

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৪ সালের সুচীপত্র।

— ৫ —

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। বঙ্গলাচরণ...	১	
২। সম্পাদকের নিবেদন ...	১	
৩। আমিষের ঔষধ ...	২, ১৩, ১৪, ৮০, ১৬৪, ২৪১, ২৭১	পরিব্রাজক।
৪। শগিরত্নমা ...	১৬, ৮৩, ১২২, ২০৯, ২৮২	শ্রীযুক্ত পাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
৫। অবতার ...	১৯	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। শ্রোতাষ্টক ...	৩০	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব।
৭। ভাষাপরিচ্ছেদ ...	৩৩	শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ স্মৃতিতীর্থ।
৮। শৌচাচার ...	৩৬	শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র।
৯। মূর্তিপূজা (সংগৃহ ব্রজোপাসনা) ...	৪০	(ঐ)
১০। দেবাস্ত্র সংগ্রাম ...	৪৮, ৪৯	পরিব্রাজক।
১১। শমন দমন ...	৫৩	শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র।
১২। পত্নীস্বাদমালা ...	৬০, ৬১, ২৮০	(ঐ)
১৩। জ্যোতিষ ...	৬৫, ৯৭, ১৫৫,	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৪। আত্মানার্যবিবেক ...	৭২, ১১১, ১৮২,	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব।
১৫। যজুর্বেদ ...	৭৮	পরিব্রাজক।
১৬। আর্তিগ্রাণ-নারায়ণ স্তোত্রম্ ...	৮৬	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব।
১৭। গঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্ ...	৮৮	(ঐ)
১৮। কেনোপনিষৎ ...	৯৯	শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ স্মৃতিতীর্থ।
১৯। বৈরাগ্যমেঘভরম্ ...	৯২	পরিব্রাজক।
২০। কৰ্মকল বা পুনর্জন্মতত্ত্ব ...	৯৫, ১০২, ২৬৩	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২১। ভক্তি-প্রসঙ্গ ...	১১৮	শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ স্মৃতিতীর্থ।
২২। সনাতন-ধর্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ..	১২৫	শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৩। প্রমোত্তর-রত্নমাণিকা ...	১৩২, ১৭৮,	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব।
২৪। রাম-রাবণের যুদ্ধ ...	১৩৯	পরিব্রাজক।
২৫। আত্মবোধ বা মায়াবাদ ...	১৪৩, ১৪৫, ২৩২, ২৪৬	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র।
২৬। তত্ত্বশাস্ত্র ...	১৫৮	শ্রীযুক্ত উমেশ নারায়ণ চৌধুরী।
২৭। হিন্দু-আচার ...	১৬৮	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত।
২৮। নাসদীয় যুক্ত ...	১৭১	পরিব্রাজক।
২৯। অধ্যাত্মরাজ্য ...	১৯০	প্রভাবতী দেবী।
৩০। দক্ষ-যজ্ঞ ...	১৯৩, ১৯৫	শ্রীযুক্ত চণ্ডীকান্ত রায়।
৩১। সামবেদ-সংহিতা ...	২০৩	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব।
৩২। চিত্তাহ্বাসনম্ ...	২১৯, ২৭৭	
৩৩। যমুনাষ্টকম্ ...	২২৩	
৩৪। যমুনাষ্টক-স্তোত্রম্ ...	২২৫	
৩৫। পঞ্চদশী ...	২২৭	

ত্ৰিত্ৰিহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

{ ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, }
{ ১ম ও ২য় সংখ্যা, }

১৩০৪ সাল,
১৮১৯ শকাব্দা,

{ বৈশাখ ৩ }
{ জ্যৈষ্ঠ । }

মঙ্গলাচরণ ।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ । সহ নাব-
বতু । সহ নোভুনক্তু । সহ বীৰ্য্য-
করবাব হৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু ।
মা বিদ্বিষাব হৈ । ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ
শান্তিঃ ।

সম্পাদকের নিবেদন ।

দেখিতে দেখিতে কালচক্রের অনিবার্য
আবর্তনে ভবিষ্যৎ বর্তমানের এবং বর্তমান
অতীতের গর্ভে লুপ্ত হইল । নূতন বর্তমান
এবং নূতন ভবিষ্যৎ লইয়া মানবের পুনর্বার
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল । কার্য্যক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হওয়া ভিন্ন, ভগবানের প্রবর্তিত
সংসারচক্রের আবর্তনের অমূল্যক্রিয়া সম্পন্ন
করা ব্যতীত মানবের উপায়ান্তর নাই ।
যাহা কিছু করিতে হইবে, মানুষজীবনেই তাহা
করিতে হইবে । মানবদেহই কর্ম্মদেহ । এই
জ্ঞান প্রতি বলিতেছেন :—

“কুর্স্নয়েবেহ কর্ম্মপি জিজীবেষচ্ছতং সমাঃ ।”

কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে শতবর্ষ
জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর ।

“এবং ত্রিনিমিত্ততোস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নৈশাশ্রয়ঃ
• নিষ্কামভাবে কর্ম্ম সম্পাদন ভিন্ন মুক্তি-
লাভের অন্য কোন উপায় নাই, নিষ্কামভাবে
কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, মানবকে কর্ম্ম আবদ্ধ
করিতে পারে না ।

ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

“এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ” যঃ ।

অন্য-বিদ্যায়ামাশ্রিত হইতে পারিবে, অস্তিত্বে

না করে, তাহার জীবন পাপপূর্ণ, সে ইচ্ছিয়া-
তেই তৃপ্ত থাকিয়া বৃথা জীবনধারণ করে ।

সুতরাং যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া
ভগবানের সন্নিধানে অগ্রসর হইতে থাকুন না
কেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনী, ভিক্ষু, সকলেরই
স্বীয় স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে জগতের হিতসাধন
করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় । যিনি যে তাবে
এই সংসারচক্রের আবর্তনের অমূল্যক্রিয়া করিতে
পারেন, তাহার পক্ষে তাহাই কর্ম্ম । যাহার
যে শক্তি থাকে, সেই শক্তি বিকাশিত করিয়া
জগতের হিতকল্পে নিয়োজিত করিতে পারিলে
জীবন বৃথার অতিবাহিত হয় না । কাঠমার্জ্জার
কুজানপি ক্ষুদ্র হইয়াও, ভগবান্ রামচন্দ্রের
সাগরবন্দীনের সহায়তা করিয়াছিল । মানবের
মধ্যে সকলে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন না হইলেও,
সকলেই সংসারচক্রের আবর্তনের কিছু না কিছু
সাহায্য নিশ্চয়ই করিতে পারেন ।

হিন্দুপত্রিকাও ক্ষুদ্রজিন্সম্পন্ন। হইয়াও হিন্দুসমাজের কিছু না কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে বলিয়াই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সংসারে আমাদের কেবল কৰ্ত্তব্যসাধনের অধিকার আছে, ফল ভগবানের হস্তে। তবে যদি গত তিন বৎসরকাল হিন্দুসমাজের কোন এক ব্যক্তিরও হিন্দুপত্রিকা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার হইয়া থাকে, তাহাই হইলেই আমরা আমাদের কৃতার্থ মনে করিব। হিন্দুপত্রিকা সমাজের মুখ-পত্রিকার অমুপভুক্ত হইলেও, সমাজের যথেষ্ট অগ্রগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমুদায় মহাত্মা হিন্দুপত্রিকার উন্নতির জন্য নানাবিধ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, এই নববর্ষের

প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে আমি হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং আশা করি যে, হিন্দুপত্রিকার প্রতি তাঁহাদের যে অগ্রগতি আছে, তাহা পূর্ববৎ অব্যাহত থাকিবে। এই স্থলে তাঁহাদিগকে আনন্দের সহিত ইহাও জানাইতেছি যে, গত বৎসরে হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাজে অনতিবিলম্বে হিন্দুপত্রিকার প্রসারিত ব্রহ্মচরী আশ্রম কার্যে পরিণত করা যাইতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নববর্ষ হইতে হিন্দুপত্রিকা সৰ্ব্বদা যে সমুদায় পরিবর্তন হইল, তাহা বিজ্ঞাপন কৃত্তে দ্রষ্টব্য।

শ্রমিকের প্রশ্ন।

(ব্রাহ্মণ)

মর্ত্যে যদি দেবতা থাকেন, ব্রাহ্মণই সেই দেবতা, এইমত ব্রাহ্মণ 'ভূদেব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অর্গতের হিতের জন্য যিনি আত্মসমর্পণ করেন, অগং তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া কৃতার্থ হয়, চন্দনজ্বানে চরণগ্নে দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিতে ব্যাকুল হয় এবং কুখান্নে চরণোদকপানে লোলূপ হয়। তুমি সমাগরা পৃথিবীর রাজা হইতে পার, কুবেরের অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইতে পার, কিন্তু তোমাতে পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে, অর্গৎ কখন তোমার নিকট মন্তক অবনত করিবে না। তুমি রাবণের স্ত্রায় দেবদেবীদিগকে দাসদাসী করিয়া রাখিতে পার, জরাসন্ধের স্ত্রায় নয়পতিগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু তোমার পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে, আমার আনিবেশ প্রসার না হইলে, কৃত্রাদপি

ক্ষুদ্র মানবও তোমার নিকট মন্তক অবনত করিবে না। রম্য হর্ম্যবাসীও পর্ণকুটীর বাসীর পাদবুগল বক্ষে গ্রহণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছে, মর্ত্যে স্বর্গমুখ অমুভব করিতেছে, আপনাকে দাসদাসদাস জান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না, ইহার গুঢ় রহস্য কি? যিনি ষোড়শোপচারে ভোজন করিয়াও তৃপ্ত হন না, তিনি হবিষ্যারভোজীর প্রসাদ-প্ররাসী, ইহার গুঢ় রহস্য কি? রাজ্যধিরাজ ভিক্ষকের পদদেশে কেন লুপ্তিত, ইহার গুঢ় রহস্য কি?

পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহার গুঢ় রহস্য কি?

যদি কেহ আমাকে লিঙ্গসা করেন, ভারতবাসী পরাধীন কেন, তাহার উত্তরে আমি বলি, ভারতবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ লুণ্ঠপ্রায় হইয়াছে বলিয়া। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজও

অস্বাভাব্যে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ যে কলেরা, ম্যালেরিয়া, বিউবনিকপ্রেরণ আদি রোগবীরী আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সে নিশ্চয় জানিও, ভারতে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিয়া; এক ব্রাহ্মণের অভাবই ভারতের যত কিছু দুর্ভিক্ষের কারণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, স্বাস্থ্য সকলই ব্রাহ্মণগুরুত ছিল এবং একের অভাবে ভারতে এ সকলেরই অভাব হইয়াছে, যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন ধর্ম, বিদ্যা, বল, আয়ু, স্বাধীনতা এ সবই ছিল। মুসলমানের মূলক্ষেত্র করিলে কি কখন পাখা-পত্র জীবিত থাকিতে পারে? সমাজের জীবনস্বরূপ ব্রাহ্মণ না থাকিলে, সমাজ কি কখন জীবিত থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণ অভাবেই সমগ্র হিন্দুসমাজ যেন মৃতপ্রায়। এই মৃতসমাজকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও পুনর্জীবিত করিবার সাধ্য নাই। মৃতসমাজীবনীমগ্ন দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ এই মৃত ভারতকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন, তবেই ভারত পুনর্বার আগ্রহিত হইবে, তবেই ভারত পুনর্বার সভ্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে।

অরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণের চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মর্ত্যে কেবল দেবতা নহেন, তিনি নাক্ষত্র ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিশ্ব অরংই ব্রহ্ম। বাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে, যিনি স্বীয় “আমি” তে, বিশ্বের তাবৎ “আমি” দৃষ্টি করেন, যিনি বিশ্বের তাবৎ “আমিতে” স্বীয় “আমি” দৃষ্টি করেন, তিনি যদি মানুষের আরাধ্য না হইবেন, তবে আর আরাধ্য হইবে কে?

মানুষ যদি তাঁহার পাদদাক পান না করিল, তাঁহার পদরজ শিরে ধারণ না করিল, তবে মানুষের আর পশুতে প্রভেদ কি? নিষ্ঠুর ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, ব্রাহ্মণই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম,

অতএব ব্রাহ্মণই মানবের পূজ্য। ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শই অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মসমিধান গমন করিতে হয়। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন এই বিধিই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের অভাব হওয়াতেই প্রতীমা অর্চনার নিয়ম প্রচলিত হয় * হায়! * হিন্দুসমাজ! তুমি ব্রাহ্মণের ভাব না বুঝিয়া, ব্রাহ্মণের ধর্ম না মানিয়া, এইকাল ও পরকাল দুইকালই হারাইয়াছ। ভেবে দেখ দেখি, তোমার আছে কি? ভেবে দেখ দেখি, তুমি ছিলে কি এবং হইয়াছ কি? ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ জীবনের আদর্শ কর, ব্রাহ্মণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর, দেবতাজ্ঞানে ব্রাহ্মণের চরণ পূজা কর, তোমার দুর্দিন থাকিবে না, অচিরে তুমি পূর্ণ গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিবে, অচিরে তুমি পূর্ববৎ জগতের পূজ্য হইতে পারিবে।

মানব মানবের পূজ্য হয় কিলে? তুমি অমৃত হস্তীর বল রাখিতে পার, কিন্তু তোমার বল যদি জগতের উপকারে নিয়োজিত নাই হইল, বরং জগতের পীড়নের জন্তই উহা নিয়োজিত রহিল, তাহা হইলে তোমাকে কে পূজা করিবে? পাশব বলই যদি জগতের পূজ্য হইত, তাহা হইলে সিংহ, বাঘ, হস্তী, গম্ভীর প্রভৃতি দেবতাদিগের সিংহাসন অধিকার করিত। পরোপকারবৃত্তিই পূজ্য হইবার অধিকার প্রদান করে। জগনমণ্ডলে সবিভা হইতে বহু বৃহত্তর জ্যোতিষ্কমণ্ডল আছে, কিন্তু তাহার সবিভার জ্ঞান পূজ্য নহে কেন? সবিভা ব্রহ্ম জগতের কল্যাণে নিযুক্ত, তাহার সজ্ঞান নহে বলিয়া। সবিভা কখন তোমার নিকট আসে চাহেন না, কিন্তু সবিভার পরোপকারবৃত্তি

* দুই। তেবা: বিধে স্বপ্নমণ্ডলমতঃ পূর্ণ
অতঃপূর্ব হযেরক। ক্রিয়াকর্ম কথিত; কৃত্যের পরোপকার

স্বরণ করিয়া, তুমি স্তম্ভপ্রসূত হইয়া তাঁহার নিকট মস্তক অবনত কর। মস্তক অবনত করিতে তোমাকে কেহই বাধা করে না, কেহই কোন বাধ্যবল প্রয়োগ করে না।

তুমি বৃহস্পতি অপেক্ষাও শাস্ত্রাতিষ্ঠ হইতে পার, কিন্তু তোমার জ্ঞান যদি জগতের কার্যে না আসিল, উহা যদি সংসারচক্রের আবর্তনের অমূল্যতা না করিল, তবে তোমার জ্ঞানের ফল কি হইল? বন্ধা জী কি কখন পূজ্যবত্তী পত্নীর স্থান অধিকার করিতে পারে? পত্নী রূপে গুণে বিভূষিতা হইয়াও বন্ধা হইলে, স্বামীর চিত্তের অভাব দূরীভূত হয় না। পুত্রের অভাবে পত্নী পত্নীভূতা জ্ঞান হয় না। বহু যত্ন পরিবর্তিত রক্ষে যদি ফল না জন্মে, মানব তাহাকে কুঠারদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলে। অতএব পরোপকারবৃত্তিই জগতে আদৃত, জগতে পূজ্য হইবার একমাত্র কারণ। তোমার ভাগ্যে যদি অক্ষয় ধনও থাকে, আর উহা যদি দীনদুঃখীর হৃৎখনিবারণে নিয়োজিত না হইল, তবে তোমার ধনের মূল্য কি? সাগর-গর্ভে, কিম্বা আকরাদিতেও ধন-রত্ন নিহিত আছে; আকরের ধন যদি আকরেই রহিয়া গেল, মানব যদি উহা জগতের ব্যবহারে নিয়োজিত না করিতে পারে, তবে ঐ ধন থাকা না থাকা সমান। আর তোমার ধন যদি পরোপকারে সদাই নিয়োজিত হয়, তবেত কথাই নাই। দরিদ্র দাতাই চিরকালই ধনবান্ রূপেণেও পূজ্য হইয়া আসিতেছেন। পরোপকার-বৃত্তি—আমিষের প্রসারই মানবকে মানবের পূজ্য করে। আমিষের প্রসারহেতুই মনুষ্য পশুপক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ, পশুপক্ষী বৃক্ষাদি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বৃক্ষাদি প্রস্তরাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিষের প্রসারহেতুই বৈশ্য শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বৈশ্য বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে যত আত্ম-পর-ভেদজ্ঞান নষ্ট করিতে পারে, যে যত পরকে আপনজ্ঞান করিতে পারে, যে যত আপনাকে ভুলিয়া পরের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিতে পারে, যে যত তামসিক ‘আমি’কে রাজসিক ‘আমি’ এবং রাজসিক ‘আমি’কে সাত্বিক ‘আমি’ করিতে পারে, সে ততই পূজ্য হয়। যে আত্মরূপ চণ্ডাল পর্যন্ত কাহারও পদ-প্রান্তে পড়িতে কুণ্ঠিত হয় না, যে কখন পরের পূজ্য হইব বলিয়া উচ্চাভিলাষ করে না, যে কখন পূজ্য না পাইলে উদ্বিগ্ধচিত্ত হয় না, পূজ্য পাইলে ঐ কখনও উন্মত্তচিত্ত হয় না, তাহার পদপ্রান্তে পড়িতে, তাহার পদরজ শিরে ধারণ করিতে, তাহার পদোদক পান করিতে কাহারও আপত্তি থাকে না।

আবার জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ যে হিন্দু-সমাজে পূজ্য, দেবতুল্য পূজ্য, পরব্রহ্মতুল্য ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধা, তাহার গুঢ় রহস্য কি? পার্থক্য! ভাবিয়া দেখুন, ইহার কারণ কি। ইহার কারণ, পরোপকারবৃত্তি, ইহার কারণ অহঙ্কার-ক্ষয়, ইহার কারণ সর্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্বভূত-দর্শন, ইহার কারণ “ব্রহ্মবিদ্রূপে ভবতি” ইহার কারণ—এক কথা—আমিষের প্রসার।

যিনি ব্রহ্মাণ্ডকেও গোপদ অপেক্ষা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, বিশ্বের ধনরাশি লোভে অপেক্ষাও অকিঞ্চংকর জ্ঞান করেন, যিনি নিজের জ্ঞত কখনও কিছু ভাবেন না, যিনি পর্ণ-কুটীরে বাস করিয়া, হবিষ্যাম্নগাত্র গ্রহণ করিয়া, নিজের সুখদুঃখের প্রতি আদৌ কোন লক্ষ্য না করিয়া, বিশ্বহিত-তপশ্চাশ্রম নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাকে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিলে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর করিবে কাহাকে? যাহার জীবনের মূল-মন্ত্র এই বিশ্বজীবনের মূলমন্ত্রের সহিত মিলিত

হিন্দু-পত্রিক।

হইয়া গিয়াছে, এই বিশ্বজীবনের সহিত বাহার ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্য অপনোদিত হইয়াছে, বাহার জীবনের হৃদয়তন্ত্রী হ্রস্ব এই বিশ্বের অন্তর্যামীর তন্ত্রীর সুরের সহিত অভেদ হইয়াছে, তাঁহাকে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিলে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর করিবে কাহাকে ?

তুমি সাম্যবাদী, তুমি প্রশ্ন করিবে যে 'ব্রাহ্মণ তোমার শ্রেষ্ঠ কিসে? আচ্ছা, আমি তোমায় বলি, ঐ যে উচ্চশৃঙ্গ গিরিরাজ হিমালয়, ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে অধিকার করিয়া আছে, উহার সহিত কি অত্যাশ্চর্য্য পর্ব্বতের সমকক্ষতা চলে? প্রশস্তবক্ষা পূতসলিলা ভাগীরথীর সহিত অত্যাশ্চর্য্য নদীর সমকক্ষতা চলে? অনভেদী সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী হিমালয়কে পদচ্যুত করিয়া যদি তোমার অংশ্রম-সম্মুখস্থিত উচ্চ বক্ষীক-স্তুপকে তাহার স্থানে বসাত, তাহা কি কখন হয়? তীর্থবাহিনী, বাণিজ্যসহায়িনী, ক্ষেত্রোর্ব্বরতাদায়িনী, প্রচণ্ডমার্ত্তওতাপজনিত তৃষ্ণানিবারিণী, সমগ্র-আর্য্যাবর্ত্তব্যাপিনী, ত্রিতাপ-নাশিনী, পতিতপাবনী গঙ্গার পদবীতে শৈবালবিশিষ্টা, অস্বাস্থ্য-সলিলা, কোন শ্রোত-বিরহিতাকে অগিরোহণ করাইলে কি কখন হয়? বাহার ভিতরে চৈতন্যশক্তি যত অধিক পরিমাণে থাকে, সে তত বড় হইবেই হইবে; কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় বটবে না। একটি অশ্বখবীজ এক স্থানে রোপণ কর, আর একটি নারিকেল উহার নিকটে আর এক স্থানে রোপণ কর। অশ্বখবীজ একটি সর্বপ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং ঐ নারিকেল অপেক্ষা লক্ষ-গুণ ক্ষুদ্র, এখন এই দুই বস্তুর শক্তির বিচার কর। ক্ষুদ্র অশ্বখবীজোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ডশাখাপত্রবিশিষ্ট প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষই বা কেন, আর বৃহৎ নারিকেলোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ডশাখাবিশিষ্ট ক্ষামাত্ত নারিকেল বৃক্ষ কেন? উত্তর বীজই

সমান ভাবে তাপ, জল-বায়ুদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, একই ক্ষেত্রে এইরূপ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষের কারণ হয় কেন? নারিকেল যেখানেই রোপণ কর না কেন, উহা অশ্বখবীজের তায় শক্তিসম্পন্ন হইবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অশ্বখবীজের এমন একটি শক্তি আছে, যে উহা ক্ষুদ্র হইলেও উহার মৃত্তিকা-রসাকর্ষণশক্তি নারিকেলের বীজের শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক এবং ঐ শক্তিদ্বারা সে মৃত্তিকার সন্নিভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া, সে অত বড়; নারিকেল তাহা পারে না বলিয়া সে উহা অপেক্ষা অত ছোট। উপমা-স্থল সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইল না, স্বীকার করি। মনুষ্য মনুষ্যে যে ভেদ, তাহা স্বজাতীয় এবং অশ্বখবীজে ও নারিকেলবীজে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয়; কিন্তু বিজাতীয়শক্তির যেমন ইতর-বিশেষ আছে, স্বজাতীয়শক্তিরও তদ্রূপ ইতর-বিশেষ আছে। সকল নদীই গঙ্গা নয়, সকল পর্ব্বতই হিমালয় নয়, সকল কবিই কালীদাস নয়, সকল দার্শনিকই কপিল নয়, সেইরূপ সকল মনুষ্য ব্রাহ্মণ নয়, জড়জগৎ যে নিয়মে নিয়মিত, মানব-জগৎ তাহা নহে। জড়জগতের ক্রিয়া নাই, মানবজগতের উন্নতি অবনতি স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া সাপেক্ষ। সকল মনুষ্যতেই 'ব্রাহ্মণ' হইবার শক্তিবীজ নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু বাহার সেই শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ হয়, বাহার হয় না, সে 'ব্রাহ্মণ'ও হয় না। সে ইতর মনুষ্য রহিয়া যায়। প্রাণ্ডক্ত উদাহরণ স্মরণ করিয়া দেখ, যেমন নারিকেল বৃক্ষের বীজ অপেক্ষা তাবৎ অশ্বখ বৃক্ষের বীজ অধিক শক্তিসম্পন্ন, তেমনি অশ্বখ বৃক্ষের বীজসমূহের মধ্যেও শক্তির অসাম্যিকতা আছে। সৃষ্টিই বৈবচ্যময়, আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে গেলে, নৈবম্যই সৃষ্টি। ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাঁহাতে

কোন ভেদ নাই ; স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত, কোন ভেদ নাই। তাঁহার হস্তপদাদির নিত কোন ভেদ নাই। মনে কর, একটি মানুষ একটি মাংসপিণ্ড মাত্র। এস্থলে বলা যায়, ঐ মানুষে স্বগত ভেদ নাই। এক মানুষের সহিত অপর মানুষের যে ভেদ, তাহাকে বলি, স্বজাতীয় ভেদ। ভোগারও হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু আদি আছে, আহারও ঐ সমুদায়ই আছে, অথচ আমার হস্তপদাদি ভোমার হস্তপদাদির তায় নহে। ভোগাকে দেখিলেই, আমি যে তুমি নও, তাহা বুঝা যায়। তস্কে এই স্বজাতীয় ভেদও নাই। অর্থাৎ প্রথমে একটি মানুষকে স্বগত ভেদশূন্য করিয়া কেবল স্রুগোল মাংসপিণ্ডবৎ করনা কর, তৎপরে তাবৎ মনুষ্যকেই একরূপ করনা কর। তাহাই হইলে স্বগত ও বিজাতীয় ভেদ-রাহিত্য পাইলে। তৎপরে দেখ, যে মনুষ্যের সহিত পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং উহাদের অন্তর্ভুক্ত বহুবিধ পদার্থের ভেদ আছে। তখন যদি পৃথিবীস্থ তাবৎ পদার্থকেই একটি মাংস-গোলকের তায় জ্ঞান কর, অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদও করনা দ্বারা দূরীভূত কর, তাহাই হইলে তুমি ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ পাইলে। পাঠককে অবশ্য ইহা বুঝাইতে হইবে না, যে ব্রহ্মপদার্থ মাংস-পিণ্ড নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, ইহা আনুশঙ্গিকভাবে বলা হইতেছে মাত্র। এইক্ষণ ইহাই বুঝাইতে চাই যে, ব্রহ্মে কোন ভেদ বা বৈষম্য নাই। বৈষম্য হয় কিসে? ব্রহ্মের একটি অবটন-বটন-পটায়নীশক্তি আছে, তাহার নাম মায়ী। সৃষ্টির সময়ে, ব্রহ্ম এই মায়ীশক্তির বিকাশ করেন। মায়ী কিন্তু ব্রহ্ম নহে। এই প্রবন্ধ লিখিবার শক্তি যেন আমি নহে, তদ্রূপ মায়ীও ব্রহ্ম নহে; ইহা ব্রহ্মের শক্তিমাত্র। এই শক্তি ত্রিগুণাধিতা, ইহা সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী। এই মায়ার আর এক নাম

প্রকৃতি। এই প্রকৃতি আবার দুইপ্রকার ; সত্ত্বের বিশুদ্ধতা থাকিলে, উহা ‘মায়ী’নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু সত্ত্বের অবিশুদ্ধতা থাকিলে, উহা ‘অবিদ্যা’নামে অভিহিত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ বা মায়ী আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম সৈশ্বর্যপদে বাচ্য হয়েন এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলে, তিনি ‘প্রাজ্ঞ’ বা জীবাত্মাপদে বাচ্য হয়েন। তদ-প্রধান প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশের উদ্ভব হয়। অবিশুদ্ধসত্ত্ব বা অবিদ্যা আশ্রয় করিলে, দেব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ উপাদিবিষিষ্ট জীবাত্মা হয় এবং উপাধিভেদে দেবাত্মা, মানবাত্মা, পাশ-বাত্মা প্রভৃতি নামে বাচ্য হয়।

এইক্ষণ বুঝা উচিত যে, প্রকৃতির বৈষম্য-হেতুই চৈতন্ত্যের আধারের বৈষম্য হয় এবং চৈতন্ত্যের আধারের বৈষম্য হওয়াতেই সর্বত্র চৈতন্ত্যের সমান বিকাশ হয় না। লোভেও যে চৈতন্ত্য, রূক্ষেও সে চৈতন্ত্য, পশুতেও সেই চৈতন্ত্য এবং ভোমাতেও সেই চৈতন্ত্য। কিন্তু উহার বিকাশ সর্বত্র সমান নহে। লোভে স্নেহ-হিংসা-জ্ঞান নাই ; উহা রূক্ষের তায়, মূর্ত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে না, পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তৎপরে রূক্ষের তায় শুক্লহও প্রাপ্ত হয় না। রূক্ষ রস-গ্রহণ করিলেও এবং তাহার ক্ষয়বৃদ্ধি থাকিলেও, তাহার গমনাগমনের শক্তি নাই। তাহার শক্তি করিবার শক্তি, তাহার স্নেহ-হিংসা প্রকাশের শক্তি নাই, ইত্যাদি। একটু উপরে উঠিলেই, কীট-পতঙ্গাদির মধ্যে গমনাগমনশক্তি ইত্যাদি পরি-লক্ষিত হইল ; আর একটু উপরে উঠিলেই পশু, পক্ষী প্রভৃতির বিবিধ উচ্চতর শক্তি পরিলক্ষিত হয়। আর একটু উপরে উঠিলেই, মর্ত্ত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ মনুষ্যকে পাইলাম। সকলের মধ্যেই চৈতন্ত্য গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তবে সমানভাবে বিকাশ নাই কেন? প্রকৃতির জন্ত। মনে কর

হিন্দু-পত্রিকা

একটি আলোক যেন চৈতন্য। ঐ আলোকে একটি শুভ নিখল কাচের চিম্নি দেও। আলোকে উজ্জলতা অব্যাহত থাকিল, বরং পূর্বাঙ্গের আলোক ভাল হইল। তৎপরে ঐ আলোকে শুভ চিম্নি না দিয়া, একটি রঞ্জিত অর্থাৎ লাল বা নীল বা পীতবর্ণের একটি কাচের চিম্নি লাগাও। এই স্থানে আলোকও লাল, নীল বা পীত হইল, নিখল শুভ আলোক আর থাকিল না। তৎপরে ঐ কাচের চিম্নি স্থানে একটি মৃত্তিকা-নির্মিত চিম্নি বসায়, আলোকে আর বিকাশ হইল না। মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আলোক বাহিরে আদিত্যে পারিল না। আলোক চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করিলে, নিখল শুভ কাচের চিম্নিকে সত্ত্বগুণ বলা যায়, রঞ্জিত চিম্নিকে রজঃগুণ বলা যায় এবং মৃত্তিকা-কার চিম্নি বা আবরণকে তমোগুণ বলা যায়। দেহে সত্ত্বগুণ হইলেই, চৈতন্য তাহার মধ্য হইতে প্রকাশ পায়; রজঃগুণ থাকিলে উহা রঞ্জিতভাবে প্রকাশ পায় এবং তমোগুণ থাকিলে উহা আদৌ প্রকাশ পায় না। সর্বত্রই তিন গুণ আছে, কিন্তু যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, সেই গুণেরই কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রকৃত হইতে মনুষ্যপর্য্যন্ত চৈতন্যবিকাশের তারতম্য হওয়ার কারণ কি, তাহা বুঝা গেল। উহাদের মধ্যে যেখানে তম অধিক, সেখানে বিকাশ নাই; যেখানে তম কমিয়া রজ অধিক হইয়াছে, সেখানেই বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু রঞ্জিতভাবে। রজ কমিয়া গাই সত্ত্বের আধিক্য হইয়াছে, অমনি চৈতন্যের নিখল বিকাশ আরম্ভ হয়। বৃক্ষাদিতে যেমন তমোগুণই প্রধান এবং সেই জন্য উহাদিগের মধ্য হইতে চৈতন্যের বিকাশ হয় না, কিন্তু ঐ ভাগসিক বৃক্ষাদিও সাধিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণিতে বিভাগ করা যায়। কিন্তু উহাদের

কাহারও কাহারও মধ্যে সত্ত্ব বা রজঃগুণ কিছু কিছু থাকিলেও উহা এত পরিমাণে থাকে না, তাহা দ্বারা চৈতন্যের বিকাশ হয়। যখন তমোগুণ বৈদ্য বলেন যে অমুক ফল খাইও না, উহাতে পিত্ত-বৃদ্ধি হইবে, তখনই বুঝিবে যে ঐ ফলের বৃক্ষে অধিক রজঃগুণ আছে; যখন বলা যায় অমুক ফল খাইও না, উহাতে শ্লেষ্মা বা কফবৃদ্ধি হইবে, তখনই বুঝিবে যে ঐ ফলের বৃক্ষে তমোগুণ অত্যন্ত অধিক। যখন বলা যায় অমুক ফলে বায়ু-বৃদ্ধি হয়, তখনই বুঝিবে যে উহাতে সত্ত্বাধিক্য আছে। বায়ু, পিত্ত, কফ শরীর-সত্ত্বগত সত্ত্ব, রজ, তম ভিন্ন আর কিছু নহে। লতা, বৃক্ষ এবং পশ্বাদিতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে আছে বলিয়াই, সাধিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান নির্ধারিত হইয়াছে। বাহারী বলেন যে, আহারাদির সহিত ধর্ম্মের সংশ্লিষ্ট নাই, উহারা অতি সুলভনীয়। শরীরে সত্ত্বগুণের উদ্ভব না হইলে, চৈতন্যের বিকাশ হয় না এবং সত্ত্বগুণের বিকাশ করিতে গেলে, যে সমুদায় দ্রব্য সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তাহা ভোজন করা চাই। কিন্তু কেবল সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলেই যে মানব সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা নহে, সে যদি সাধিক কার্য্য না করে বা সাধিক চিন্তা না করে, তাহাহইলে কেবল সাধিক আহারে সাধিক হইতে পারেন না। তবে ঐ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সাধিক আহারে কথঞ্চিৎ উপকার নিশ্চয়ই হয়। সাধিককার্য্য ও সাধিক চিন্তাই সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত করে, সাধিক আহারে উহার বিশেষ সাহায্য হয়। অনেক ব্যক্তি মাসাদি ভক্ষণ করিয়াও অনেক নিরাশ্রিত মিশ্রভোজী অপেক্ষা অধিক সাধিক হইতে পারেন। অনেক মাংসভোজী গুরুত্বপূর্ণ পরদাক্ষর্ষ্য করেন না, কিন্তু নিরাশ্রিতভোজী

সন্ন্যাসী (?) কৃষ্ণানন্দ বালিকা বলাৎকারে অপরাধী হইলেন !

সত্ত্ব, রজ ও তমের তারতম্যানুসারে যেকোন বিধের বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়, তদ্রূপ উহাদিগের তারতম্যানুসারে মানবের মধ্যেও বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। ‘অধিক ধন থাকিলে, মানুষ মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় না। মূল্যবান রত্ন-খচিত বস্ত্রাদি এক মানব হইলত, অপর মানবকে শ্রেষ্ঠ করে না। পর্ণকূটীরে বা রম্য হস্তো বাস-ঘারা-মল্লধোর শ্রেষ্ঠতা বা অশ্রেষ্ঠতা নির্ধারিত করা যায় না। গুণের তারতম্যানুসারে মানব শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ হয়। যাহাতে চৈতন্তের অধিক বিকাশ, সে, যাহাতে চৈতন্তের কম বিকাশ, তা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাবৎ বিশ্বের মধ্যেও যে নিয়ম, মনুষ্যসম্বন্ধেও সেই নিয়ম। সত্ত্ব-রজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, রজ-তম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সূত্রাৎ সাত্বিক ব্যক্তি রাজসিক ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং রাজসিক ব্যক্তি তামসিক ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বগুণ থাকিলে, সাত্বিক কার্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং সাত্বিক কার্য করিতে থাকিলে, সত্ত্ব-গুণের বৃদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণই আদর্শগুণ, কারণ সত্ত্বগুণ না হইলে ভগবানের সাক্ষাৎকার-সম্ভাবনা নাই, সত্ত্বগুণাভাবে ভগবৎ-সম্ভার বিশুদ্ধ অমৃতভূতিই হয় না। এই সত্ত্বগুণাধিকারীকেই ‘ব্রাহ্মণ’ বলে। এহেন ব্যক্তিকে যদি পূজা না করিবে, এহেন ব্যক্তির চরণ যদি মৃত্তকে ধারণ না করিবে, তবে আর কাহাকে ভক্তি-প্রসাদ করিবে? ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব এই সত্ত্বগুণে। সত্ত্বগুণের আরিক্যেই তাহার মধ্য হইতে চৈতন্তের বিশুদ্ধ বিকাশ হয়, তিনি চৈতন্তের অমৃতভূতি হয়, তিনি ব্রহ্মধিৎ করেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম করেন। ব্রাহ্মণ আর জীবন্ত পুরুষ কেমন ভেদ নাই। ইহাকে যদি পূজা না করিবে, তবে পূজা করিবে আর কাহাকে?

ব্রাহ্মণের গুণ না থাকিলে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। গলদেশে যজ্ঞসূত্র থাকিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। তাহা যদি হয়, তবে আর ভাবনা কি? আজই সমগ্র মানব সমাজের গলদেশে যজ্ঞসূত্র পরাইয়া, তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব সম্পাদন করা-ইয়া তাহাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যায়! এত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রয়োজন কি? এত শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, দয়া, সত্য, ব্রহ্মনিষ্ঠা এ সমুদায়ের প্রয়োজন কি? এত বাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, অর্চনা, ব্রত, নিয়মের প্রয়োজন কি? এত যমনিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা, সমাধির প্রয়োজন কি? এক কার্পাস-সূত্র যদি এতই গুণবিশিষ্ট, এক কার্পাস-সূত্রে যদি এতই সত্ত্বগুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য কেন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং এমন কি—বৃক্ষাদিকেও কার্পাসসূত্র ধারণ করা-ইয়া দিলে, তাহাদেরও মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যায়! তবে তুমি যদি বল, আমি কার্পাসসূত্রধারী ব্যক্তিকেই ‘ব্রাহ্মণ’ এই পারি-ভাষিক সংজ্ঞা দিলাম, সে পৃথক কথা। তুমি যদি বল যে লোহকে স্বর্ণ বলিব, তাহা অন্যায়সে পার; কারণ শব্দপ্রয়োগ তোমার আয়ত্তাধীন, কিন্তু বাক্যের দ্বারা বস্তুর অর্থতা সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ স্বর্ণকে লোহ বলিলে, তাহার স্বর্ণত্ব যায় না, কিন্তু লোহকে স্বর্ণ বলিলে, তাহার লোহত্ব যায় না। তদ্রূপ তুমি যে বস্তকেই কার্পাসসূত্র ধারণ করও এবং তাহাকে যে সংজ্ঞার দ্বারাই অভিহিত কর, সেই বস্তুর সেই বস্ত্বত্ব যাইবার নহে। বাক্যের দ্বারা বস্তুর অর্থতা হয় না।

পাঠক, এখন পুনর্বার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় রহস্য কি, তাহা চিন্তা করুন। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় রহস্য তাহার আশিষের প্রেরণ,

উহার সাত্ত্বিকতা, উহার পরোপকারবৃত্তি। বিশ্বের বৈচিত্র্য তিনটি শক্তি লইয়া; ঐ তিনটি শক্তি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা,—অ, উ, ম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; সত্ত্ব, রজ, তম; বায়ু, পিত্ত, কফ; ঐশ্বর্যগিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও যাহা, সত্ত্ব, রজ, তম ও তাহাই। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, কোন প্রত্যেক নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনই আদ্যাশক্তি-সম্মত। এই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মের শক্তি, মায়া, প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রিগুণ-বিশিষ্ট; এক এক গুণের আশ্রয়কারী চৈতন্যকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই ত্রিশক্তি সর্বাধারেই আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে স্রষ্টা, পালক ও সংহারক বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুতেই এই তিন শক্তি বিদ্যমান। ঐ যে অশ্বখবীজের কথা পূর্বে বলিয়াছি, ঐ অশ্বখবীজের মধ্যেও এই তিনটি শক্তিই পরস্পরের অন্তিমের জন্ত পরস্পর সাপেক্ষ। একটা না থাকিলে আর দুইটি থাকে না। এই সমুদায় কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে; যাহা হউক সংক্ষেপে: যতদূর পারি, চেষ্টা করিব। অশ্বখবীজের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ঐ অশ্বখবীজ কি করে? মৃত্তিকায় পতিত হইলেই, ভূমি, বায়ু এবং আলোকাদি সহিতে উহা উপাদান সংগ্রহ করিতে থাকে। এইটাই বড় কষ্টের-অবস্থা। মনে কর, আমি একটি কবিতা লিখিতেছি, ঐ কবিতা লিখিতে আমার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সংগ্রহ করিতে হইতেছে; এক-বার হইত তাব হইল, শব্দ হইল না, শব্দ হইল, তাব হইল না, ইহাকেই রাজসিক

অবস্থা বলে, ইহাকেই ক্রিয়ানিপাদনকারী অবস্থা বলে। যে পর্য্যন্ত আমার ভাব শব্দ না হইতেছিল, সে পর্য্যন্ত অসহ যন্ত্রণা সহ করিতেছিলাম; তাব শব্দ জুটিলে, মনে অতুল আনন্দ আসিল; ইহাই সাত্ত্বিক অবস্থা। অশ্বখ-বীজেরও অল্প উদ্যম যে পর্য্যন্ত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত উহার কার্যকারী রাজসিক ভাব ছিল, কিন্তু যাই অল্প উদ্যম হইল, সেই উহার সাত্ত্বিক অবস্থা হইল, বলা যাইতে পারে। তৎপরে মতদিন ঐ বৃক্ষ জীবিত থাকিবে, ততদিন উপর্যুপরি উহার রাজসিক ও সাত্ত্বিক অবস্থা হইবে। কিন্তু এই দুই অবস্থা ব্যতীত, উহার আর একটি অবস্থা হইতে পারে। ঐ অবস্থার নাম তামসিক। অল্পরোদাগমের পূর্বেই উহা ধ্বংস হইয়া গেল। দুইটি বীজ একস্থানে স্থাপন কর, একটীর অল্প উদ্যম হইল, আর একটির হইল না। যদি বল, বাহ, জল, বায়ু, মৃত্তিকা বা আলোকের বিরুদ্ধ-স্বভাব-ক্রিয়াবশতঃ উহার অল্পরোদাগম হয় নাই, তাহার উত্তরে বলি, যে যদি তাহা হইল, তবে আর একটির ধ্বংস হইল না কেন? তাহাহইলেই স্বীকার করিতে হয়, যে ঐ বীজে এমন একটা অবস্থা অধিক পরিমাণে ছিল, যে অবস্থা অপরটিতে ছিল না এবং যে অবস্থার আধিক্যেহে, জল-বায়ু আদি যাহা একের বর্জনক হইল, তাহা অপরটির সংহারক হইল। এই অবস্থাই তামসিক। ঐ অশ্বখবীজটিতে তামসিকগুণ অধিক পরিমাণে থাকিতে, উহা বর্জিত হইয়া অল্পরিত হইতে পারিল না, ধ্বংস হইয়া গেল। যদি বল জল-বায়ু আদিতেই ধ্বংস-শক্তি আছে, তাহাহইলে জল-বায়ু আদি দ্বারা অপর বীজটি পরিবর্জিত হওয়ায়, ঐ জল-বায়ুতেও ধ্বংসশক্তি ও বর্জন-শক্তি, এই দুই শক্তি প্রতিগম্য হইল। যে বস্তুতেই বৃক্ষ, এটুকু নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, যে

দৃষ্টির মধ্যে ধেরূপ সংহারোপযোগিনী একটি শক্তি আছে, সেইরূপ বর্ধনোপযোগিনী একটি শক্তি আছে। ঐ বর্ধনোপযোগিনী শক্তির নাম বিষ্ণুশক্তি বা রজ এবং সংহারোপযোগিনী শক্তির নাম শিবশক্তি বা তম; আর বর্ধনোপযোগিনী শক্তি বধন সংহারোপযোগিনী শক্তিকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয় এবং বন্ধুর বিকাশ বা প্রকাশ বা দৃষ্টি হয়, তখনই বস্তুর সাত্বিকগুণ প্রতিলভ্য হয়। উহাই তাহার সাত্বিক অবস্থা। এই বিশ্বের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই দেখিবে যে, বিষ্ণু ও শিবের সহিত প্রতিমূর্ত্তে বিশাল সংগ্রাম চলিতেছে। এক জন জগৎ ধ্বংস করিবার জন্ত উদ্যত, আর এক জন জগৎ বিবর্দ্ধিত করিবার জন্ত কটিবদ্ধ। প্রত্যেক অণুতে অণুতে এই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এই দুই শক্তি আবার পরস্পর সাপেক্ষ। এক শক্তি না থাকিলে, আর এক শক্তি থাকিতে পারে না। আমার এই কাচের মস্তাধারের অণুর মধ্যেও সংগ্রাম চলিতেছে। অণুগুলিতে তামসিকশক্তি থাকায়, উহার বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ মস্তাধারের ধ্বংস সাধন করিবার চেষ্টার আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে রাজসিকশক্তি আছে, তাহা আবার উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছে না, একত্র করিয়া রাখিতেছে। বখন রাজসিকশক্তির দ্বারা তমসিক ধ্বংসশক্তি পরাভূত হইল, তখন মস্তাধার উৎপন্ন হইল; উহাই মস্তাধারের সাত্বিক অবস্থা। বস্তুর প্রকাশাত্মক অবস্থাই উহার সাত্বিক অবস্থা। কিন্তু এই প্রকাশক সাত্বিক অবস্থার মধ্যেই ঐ দুই শক্তি, অর্থাৎ তামসিক ধ্বংসশক্তি এবং রাজসী রক্ষণ বা বর্ধনশক্তি নিহিত আছে। ঐ মস্তাধার অগ্নিতে উদ্ভূত কর, উহার ধ্বংসকারী তামসিকশক্তির বৃদ্ধি হইয়া, উহা এমনই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বস্তুর প্রকাশতাবই তাহার সাত্বিকতাব, বিকাশ বা প্রকাশোন্মুখতাব রাজসিকতাব, বিকাশ বা প্রকাশের বিরূপকারীতাব তামসিকতাব। কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা রাজসিক, কার্য্য করিতে যে অনিচ্ছা, তাহা তামসিকতাব। রাজসিকশক্তিকে কর্ম্মশক্তি বলা যায়, তামসিকশক্তিকে অকর্ম্মশক্তি বলা যায়। রাজসিকশক্তি দ্বারা বীজ, অঙ্কুর, পত্র, শাখা, ফল, পুষ্পাদি হইতেছে, তামসিকশক্তির দ্বারা আবার উহার শূন্য হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। যে পর্য্যন্ত রাজসিকশক্তির প্রবলতা থাকে, সে পর্য্যন্ত বৃক্ষ সজীব, তামসিকশক্তির প্রবলতা হইলেই বৃক্ষ নির্জীব। মৃত্যুকালে সকলেরই কক্ষ, শ্লেষ্মা, শিব বা তমশক্তির অধীন হইতে হয়। এখন দেখ, এই তমশক্তি আছে বলিয়াই এই রজশক্তি। আমার সম্মুখে পুস্তকগুলি বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছে, আমি উহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিলাম, আবার একটি বালক উহা বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল। বিশৃঙ্খল না থাকিলে শৃঙ্খল কোথায় থাকিত? মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ, নীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম আছে। সংসারে যদি দুঃখ না থাকিত, তাহাহইলে সুখ বলিয়া কোন জিনিষ থাকিত না। উপরোক্ত মস্তাধারের উদাহরণ লউন। উহার প্রত্যেক অণুতে এমন একটা শক্তি আছে, যাহা অপর অণুর সহিত মিলিত হইয়া, উহার প্রকাশ বা সাত্বিকতাব মস্তাধারে পরিণত হয় এবং উহার প্রত্যেক রেণুতে আর একটি এমন শক্তিও আছে, যে প্রত্যেক রেণু অপর রেণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সাত্বিকতাব পরিণত মস্তাধারের ধ্বংস সাধন করে। পৃথিবীগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সে ক্রেবল দুইটি বিরুদ্ধ স্বভাবগতি বা শক্তি আছে বলিয়া।

উহার একটি শক্তিদ্বারা পৃথিবী সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, আর একটি শক্তিদ্বারা বিপরীতদিকে ধাবিত হইতেছে। এই দুই শক্তির বলে, উহা সূর্য্যের মধ্যেও পতিত হইতে পারিতেছে বা এবং সূর্য্য ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছে না, সূর্য্যের চারিদিকেই পরিভ্রমণ করিতেছে। মস্তাদ্বারের অণুগুলি তম-শক্তিবলে বিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়াই, রজশক্তি-বলে উহারা একত্রিত হইয়া মস্তাদ্বারের উৎপত্তি করিয়াছে। শরীরের ক্ষয় আছে বলিয়াই উহার বৃদ্ধি আছে এবং বৃদ্ধি আছে বলিয়াই ক্ষয় আছে। উহার একটি না থাকিলে, আর একটি থাকিতে পারে না। যদি ক্ষয় না থাকে, তাহাহইলে বৃদ্ধির উপলব্ধি কোথায় এবং যদি বৃদ্ধি না থাকে, তাহাহইলে ক্ষয়ের উপলব্ধি কোথায়? বস্তুর ধ্বংস না থাকিলে, উহার অস্তিত্বের উপলব্ধি নাই এবং অস্তিত্ব না থাকিলে, ধ্বংসের উপলব্ধি নাই। বিকর্ষণ না থাকিলে, আকর্ষণ হইবে কেমন করিয়া? চুষক লৌহকে আকর্ষণ করে; যদি চুষক আর লৌহের মধ্যে একটি বিকর্ষণ-শক্তি না থাকিত, তাহাহইলে আকর্ষণ হইবে কেমন করিয়া? এই লেখনীর অণুগুলি পরস্পর মিলিত, কিন্তু ইহারা অমিলিত অবস্থায় ছিল বলিয়াই মিলিত হইয়াছে; যদি অমিলিত অবস্থায় না থাকিত, তাহাহইলে মিলিত অবস্থার উপলব্ধি কোথায়? লেখনীটি চূর্ণ করিয়া ফেল, ঐ দেখ অণুগুলি বিগ্নিষ্ট হইয়া গেল। স্তম্ভের সংস্থাপক রজ ও নাশক তম পরস্পর সাপেক্ষ। প্রকাশের বিঘ্নকারী বা প্রতিবন্ধক ভাব থাকিতেই প্রকাশের অসুস্থ-ভাব আছে। এই লগৎ হরিহরাত্মক। বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কেহ কাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহেন। শিবের সহায়শক্তি আছে বলিয়াই, বিষ্ণুর রক্ষা-শক্তি। রোগে প্রাণ ধ্বংস হয় বলিয়াই, ঔষধদ্বারা

উহা পরিরক্ষিত হয়, এই জন্তই রোগের সময় বিষ্ণু ও মহাদেবের যুদ্ধসংবাদ শ্রবণের ব্যবস্থা। তম ও রজশক্তির সামঞ্জস্যই হরিহরাত্মক বিশ্ব। হরিহরের দ্বন্দ্বই এই দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্ব।

সদ্বশুণেই প্রকাশ অবস্থা; গীতা বলেন :— 'সবং প্রকাশকম্'। রজ ও তমের সংগ্রাম-মধ্যগত সামঞ্জস্যভাবজনিত বস্তুর যে সম্প্রদর্শ, তাহাই সাত্ত্বিক অবস্থা। রজগুণ "রাগা-অকং" এবং উহার ফল "কর্ম্ম-সঙ্গ"। যে শক্তিদ্বারা বিশ্ব ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহাই রজশক্তি; যে শক্তি দ্বারা বিশ্বের এই ক্রিয়াশীলতার বিষয় বটে, উহাই তামসিক অবস্থা। অনেক সময় তামসিক ভাবের সহিত সাত্ত্বিক ভাবের ভ্রম হইতে পারে। গোলাপটি সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষুণ্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণ তাহাতে আর রজশক্তির কোন ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে না। তুমি মনে করিতে পার যে, ওটি উহার তামসিক অবস্থা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থাই সাত্ত্বিক ভাব। ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অক্রিয়ার স্তায় কখন কখন পরিলক্ষিত হয়। একটি ঘড়ী খুল, উহার স্প্রিংএর গতি লক্ষ্য কর, হঠাৎ দেখিলে বোধ হইবে যে উহা গতি শূন্য, কিন্তু বস্তুর উহা অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অক্রিয়ার স্তায় দৃষ্ট হইতেছে। সমুদ্রের ভগতে যে ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়, মানবের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, কার্যাদিতেও ঐ ত্রিবিধ ভাব দৃষ্ট হয়। ফল হল কি আনন্দপ্রদ, উহাই ফলের সাত্ত্বিক অবস্থা এবং উহার ফল স্বা। সদ্বশুণেই ফলই স্বর্গ। "স্বধসমেন বরাতি"। ক্রিয়াত্মক রজগুণের ফল স্বা। যখন কোন সমস্তা পূরণ করিতে হয়, সেই অবস্থায় স্তম্ভের কক্ষন এবং ঐ সমস্তা পূরণ হইলে যে অবস্থা হয়,

তাঁহাও অরণ করুন। প্রথমটি রাজসিক, দ্বিতীয়টি সাংস্কৃতিক। আর যখন কোন বুদ্ধিই হইতেছে না, চেষ্টাও হইতেছে না, অন্তঃকরণ জড়বৎ রহিয়াছে, সেই অবস্থাটিও চিন্তা করুন। উহাই তামসিক অবস্থা। সাংস্কৃতিক ব্যক্তির সাংস্কৃতিক কার্য্য, সাংস্কৃতিক আহার-বিহার হইয়া থাকে এবং সম্বন্ধগোপযোগী কার্য্য, চিন্তা এবং আহারাদির দ্বারা সম্বন্ধগুণের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক মানবেতেই তিনটি গুণই রহিয়াছে; ইহার যেটি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা কর, সেইটিই বৃদ্ধি করিতে পার এবং যেটি হ্রাস করিতে ইচ্ছা কর, সেটি হ্রাস করিতে পার।

সাংস্কৃতিক চিন্তা, সাংস্কৃতিক কার্য্য, সাংস্কৃতিক আহার-বিহার দ্বারা সাংস্কৃতিক জ্ঞানের উদয়। সাংস্কৃতিক জ্ঞান হইলে, সর্বভূতে অব্যয়তাব অর্থাৎ এক নির্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব দৃষ্ট হয়, ঐ পরমাত্ম-তত্ত্ব পৃথক পৃথক দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ অবিকল্প।

‘সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে।

অবিকল্পং বিতন্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্বিসাংস্কৃতিকং॥’

গীতা ১৮।২০

যখন সর্বভূতের “আমিতে” আমার “আমি” দেখিতে পাইলাম, যখন আমার “আমিতে” সর্বভূতের “আমি” দেখিতে পাইলাম, তখনই সাংস্কৃতিকজ্ঞান হইল। অতএব আমিষের প্রসারই সাংস্কৃতিকতার কারণ, সাংস্কৃতিকতাই ব্রাহ্মণ্যের কারণ। সাংস্কৃতিক ব্যক্তির শম, দম, তপ, শৌচাদি সাংস্কৃতিকক্রিয়াই স্বভাবজ। এই জ্ঞান ব্রাহ্মণের ঐ সমুদায় ক্রিয়া স্বাভাবিক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

‘শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাঙ্গবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥’

গীতা।

কিন্তু যে ব্যক্তির সাংস্কৃতিকগুণ নাই, কিম্বা যে ক্রিয়াদ্বারা সম্বন্ধগুণের উদ্ভব হইতে পারে, এমন ক্রিয়াও নাই, তাহার গলদেশে পৃথিবীস্থ তাবৎ কার্পাসসূত্র দিলেও তিনি সাংস্কৃতিক হইতে পারিবেন না। আমিষের প্রসার দ্বারাই সাংস্কৃতিকতা অধিকার করা যায় এবং সাংস্কৃতিকতা দ্বারাই ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অতএব হে মানব! মানবের এই কর্ম্মদেহ ধারণ করিয়া যদি তুমি ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকিলে, তবে আর তোমার জীবনে ফল কি? ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক হয় এবং না জানিতে পারিলেই বৃথা যায়।

‘ইহ চেদবেদীদধ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন
মুহূর্ত্তীবিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যান্মলোকাদমৃত্যুভবন্তি॥’

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই, তাহার জীবন সফল হয়, ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে, তাহার মহান বিনাশ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণাদির ক্লেশ সহ করিতে হয়। এই জ্ঞান ধীর ব্যক্তির সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া, ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন। অতএব হে মানব! সর্বভূতে স্বীয় “আমি” প্রসারিত কর, ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া উহার দিকে অগ্রসর হও, জীবন বৃথা যাইবে না। ক্রমশঃ—

কন্তুচিদ্রূপব্রজিত।

আমিষের প্রসার ।

কুকুরের স্বর্গারোহণ ।

(গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা ।)

আমি যে পল্লীতে বাস করিতাম, সেই পল্লীতে একটি কুকুর ছিল । সে কাহারও পালিত নহে, এই জন্ত তাহার কোন নাম ছিল না । 'বালক-বালিকারা তাহাকে ডাকিবার সময় "আতু" বলিয়া ডাকিত ; শেষে "আতু"ই তাহার নাম হইয়া দাঁড়াইল । আতু মানুষের, বিশেষঃ বালক-বালিকার সঙ্গ বড় ভাল বাসিত । আতুকে অস্ত্র কুকুরাদির সহিত প্রায় মিশিতে দেখা যাইত না । আতু যখন মানুষের সঙ্গ না পাইত, তখন এক প্রতিবেশীর ছাদের উপর যাইয়া কার্নিশের উপর শুইয়া থাকিত । ছাদে উঠিবার জন্ত বাহিরে একটি সিঁড়ি থাকায়, তাহার এই কার্য্যে কেহ কখন বাধা দিত না । বালক-বালিকা দেখিলেই আতু ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের হৃদিত খেলা করিত । বালক-বালিকারা আতুর উপর কত সময় কত অত্যাচার করিত, কিন্তু আতু তাহাদিগকে কখনও কামড়ায় নাই বা হাঁচড়ায় নাই । কোন কোন হস্ত বালক কখন কখন আতুর মুখের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইত, কিন্তু আতু কিছুই বলিত না । আতুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া কখন তাহার তালুক নাচান খেলা খেলিত, কখন তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গারোহণের ভরে আরোহণ করিত এবং উপর্যুপরি বেড়াবাত করিত, কিন্তু আতু নিঃশব্দে সমুদয় অত্যাচারই সহ করিত । যখন বেশী যন্ত্রণা বোধ করিত, তখন আতু মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিত, কিন্তু পালাইবার চেষ্টা করিত না কিবা বালকদিগের উপর কখনও কোন অত্যাচার করিত না । আহাৰাদিতে আতুর বিশেষ আসক্তি ছিল না ;

আতু বলিয়া ডাক দিয়া, যে যাহা দিত, আতু তাহাই খাইত ; কেহ না ডাকিলে, আতু নড়িত না । এইরূপে আতু কাল কাটাইত । আতুর কিন্তু একটি বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল । আতু বড় একটা কুকুরদিগের সহিত মিশিত না ; কুকুরগণ আতুকে পাইলেই আক্রমণ করিত এবং আতু কখন কখন তাহাদের দস্তা-ঘাতে বড়ই কষ্ট পাইত । আতুর মাঝে মাঝে এইরূপে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত । আতুর বাড়ি ক্ষত হইলে, তাহাতে হর্গন্ধ হইত ; তখন আর তাহার আদর থাকিত না ; বালকেরা চিল, লাঠি মারিয়া তাহাকে তাড়াইত ; আতু অপারগ হইয়া শেষে পল্লী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইত, কেহই জানিত না । এইরূপ মাঝে মাঝে তাহার পল্লী পরিত্যাগ করিতে হইত এবং ক্ষত সারিলেই আবার আসিত । একবার এইরূপ অসুখ দিন পরে আতু ক্ষত সারিয়া পল্লীতে উপস্থিত । এই সময়ে কুকুরীগণ প্রসব করিয়াছে এবং একটি কুকুরী পাঁচ ছয়টি ছানা রাখিয়া পরোলোক গমন করিয়াছে । দুই তিন দিন যার, ছানাগুলি না খাইতে পাইয়া মরিবার মত হইল । এই সময় আতু সেই স্থানে উপস্থিত । আতু সেই দিন হইতে নিজে আহাৰ ক্রিয়া ছানাগুলির নিকটে বাইয়া বসন করিতে আরম্ভ করিল এবং ছানাগুলি তাহা উদরস্থ করিয়া জীবিত রহিল ! ক্রমে ছানাগুলি বড় হইল এবং নিজেরা আহাৰের সংস্থান করিতে শিখিল । এম্বলে বলা আবশ্যক, আতুর সহিত ছানাগুলির সম্বন্ধ সম্বন্ধ ছিল না । ইতি মধ্যে আতু আবার কয়েকটি কুকুরছারা আক্রান্ত হইল ।

দৃষ্টান্তে তাহার ঘাড়ে ক্ষত হইল এবং ঐ ক্ষততে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হওয়ায়, আত্ম আত্মার পল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অনেক দিন পরে আত্ম উপস্থিত হইল, কিন্তু আত্মর ক্ষত এবার সারে নাই।

আত্মকে অনেক দিন পরে দেখিয়া, আমি তাহাকে দেখিতে রাস্তার উপর গেলাম। আমি বাইতে নাই বাইতে আত্ম রাস্তার উপর পড়িয়া গেল ও সতৃষ্ণনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল এবং যেন বলিতে লাগিল, “কুকুরের যে আমি-

দের প্রসার আছে, মানুষের তাহাও নাই, দিক মানুষে! কিন্তু আমার ছুঁথের অবসান হইল, আর তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাড়িত হইতে হইবে না।” আত্ম উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমিও ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি—মৃত কুকুরের দেহের উপরে একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ! কুকুরের দেহ হইতে আর একটি জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া উহার সহিত মিশিয়া গেল! আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল।

কস্তচিদপরিব্রাজকস্ত।

আমিদের প্রসার ।

কোকিলের অভিশাপ ।

কে জানে কেন, কোকিলের রব আমার বড় ভাল লাগিত। কে জানে কেন কোকিলের রব শুনিলে আমার আহার নিদ্রা থাকিত না। কোকিল এক বৃক্ষের শাখার উপবিষ্ট হইয়া ডাকিয়া অস্ত্র চলিয়া গেল, আমিও কোকিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। এইরূপে সারাদিন হরত কোকিলেরই অনুসরণ করিতাম। কোকিলের ডাক একবার শুনিয়া পুনর্বার শুনিতে না পাইলে হৃদয়ে যে, অভাব উপলব্ধি হইত, সে অভাব অস্ত্র কিছু দ্বারা পূরণ হইত না। প্রেমভর হৃদয় কখনও উদ্বেলিত করে নাই, অথচ কোকিলের রব ভাল লাগিত। বিরহ কখনও হৃদয় তাগিত করে নাই, অথচ কোকিলের ডাকে মন কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। প্রিয়জন ছিল না, অথচ যেন তাহার অভাব হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দিত। কোকিলের ধ্বনি টে যে শুধু ভাল লাগিত, তাহা নহে, তাহার রূপও বড়ই প্রীতিকর বোধ হইত।

যত দেখিতাম, ততই দেখিতে ইচ্ছা করিত। যে কবি এহেন কোকিলকে কুরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাকে শত্রু ধিক্কার। অপরের বাহাই হউক, আমি কিন্তু কোকিলকে বড়ই স্নান দেখিতাম। কোকিল আমার, নতুবা কোকিলকে এত ভালবাসি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে হৃদয় শূন্য বোধ করি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে আমার আমিতে আমি নাই বলিয়া বোধ করি কেন? কোকিল আমারই হইবে, কোকিলকে আমারই করিব, এই পণে এক দিন বৃক্ষে আরোহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে। কোকিল আমার হইল না, সে বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল; আমিও বৃক্ষান্তর আরোহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে; কোকিল কিন্তু এবারও আমার হইল না, সে আবার বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল। আমি কোকিলকে আমার করিতে কৃতসঙ্কর;

কোকিল আমার হইবে না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। কোকিল ও আমাতে, ‘আমার করিব’, ‘আমার হইবে না’, এই ভাবে আমিও অনামিত এই উভয়ের মধ্যে কিছু দিন তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে কোকিলের পরাজয় হইল, আমার ‘আমার করিবারই’ জয় হইল। ব্যাধের কোশল-সাহায্যে এক দিন কোকিলকে ‘আমার’ করিলাম। কোকিলকে আমার করিয়া, আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে, আমার কোকিল আমি রাখিলাম,—আমার কোকিলের ধ্বনি আমি শুনিব, আমার কোকিলের রূপ আমি দেখিব বলিয়া—দিবারাত্রি অবিরাম ভাবে। কোকিল কিন্তু আমার হইয়াও আমার হইল না। কোকিল আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে অনশন-ব্রত ধারণ করিল। কোকিল আর ডাকে না; যে ডাক শুনিতে কোকিলকে আমার করিলাম, সে ডাক আর ডাকে না। যে রূপ দেখিতে কোকিলকে আমার করিলাম, কোকিলের সে রূপ আর রহিল না। *কোকিল যথার্থই কুরূপ হইল। এইরূপে এক দিন যায়, দুই দিন যায়, কোকিল কিছুতেই আমার হয় না। কত সাধ্যসাধনা করিলাম, কিছুতেই ডাকে না। কত স্মৃষ্টি ফল আনিয়া দিলাম, কিছুই খায় না; চক্ষু মুদিয়া পিঞ্জর মধ্যে সে তার নিজের ভাবেই ভোর হইয়া রহিল! কিছুতেই টোক মেলে না। এইরূপে তিন দিন গেল; চতুর্থ দিন আবার কত বিনয়বাক্য বলিলাম, *কত সাধ্য-সাধনা করিলাম, কত স্মৃষ্টি ফল দিলাম, কিন্তু সকলই বিফল হইল। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কোকিল সকলের; কোকিলকে কেবল আমার করিবার আমার কি অধিকার

আছে? কিন্তু আমিও, অনামিত বা আমিত্বের প্রসারকে পরাভব করিয়া প্রবলই রহিল। কোকিলকে আমারই পিঞ্জরে আমারই করিয়া রাখিলাম বটে, কোকিল কিন্তু আমার হইল না; আমাকে তদবস্থা দেখিয়া কোকিল চক্ষু মেলিয়া তাহার নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিল। কোকিল আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে ভাবিয়া পিঞ্জরের নিকটে গেলাম। কোকিল তখন অক্ষুট ও অস্পষ্ট ক্ষীণ চিটি স্বরে আমাকে বলিহত লাগিল “তোমার আমিও অতি প্রবল। আমিও প্রবল থাকিলে, কাহাকেও ‘আমার’ করা যায় না; সুতরাং তুমিও আমাকে তোমার করিতে পারিলে না। আমি আমার নই, তোমারও নই, আমি এই অনন্ত বিশ্বের; যে আমিত্বের প্রসার করিতে পারে, সেই জগৎকে নিজস্ব করিতে পারে।” আমি কোকিলের কথার উত্তর দিতে উদ্যত, এমন সময়ে কোকিল আমাকে বাধা দিয়া পুনরায় কহিল “তোমার তর্ক, বিচার শুনিতে চাহি না; তুমি আমাকে তোমার করিবার জন্য অসহ যত্ন দিচ্ছ, তজ্জন্ত তোমাকে এই অভিশাপ দিতেছি যে, তোমাকে আমার জ্ঞান চিরগৃহশূন্য হইয়া বিচরণ করিতে হইবে এবং যখন তোমার প্রবল আমিত্বের ধ্বংস করিয়া, আমার জ্ঞান জগতের হইয়া জগতের সেবা করিতে পারিবে, তখনই তোমার এই অভিশাপের মোচন হইবে এবং পরম ধাম প্রাপ্তি হইবে।” এই বলিতে বলিতে কোকিলের ক্ষীণকণ্ঠ নীরব হইল, চক্ষু মুদিয়া আসিল; আমার সেই সাধের কোকিল জন্মের মত আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

কতচিন্তাপরিগ্রাহকত।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

‘কো বা অরঃ প্রাণভূতাঃ হি চিত্তা, মূৰ্খস্ত কো
 ষ্টিঃ বিবেকহীনঃ । কার্য্যো সদা কাশিববিমু-
 ক্তিঃ কিং জীবনং দোষবিবর্জিতং যৎ ॥

শ্বেদানরোধঃ সস্তাপঃ সর্বাঙ্গগ্রহণং তথা ।

যে রোগে এক সময়েই বর্ষাবরোধ, সন্তাপ ও সর্কশরীর আক্রান্ত হয়, তাহারই নাম জর।
 “জনকঃ সর্করোগাণাং হুর্কারো দাক্ষণ্যে জরঃ”
 জর অতিশয় ভয়ঙ্কর ও হুর্কার এবং ইহা হঠাতে
 সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়। চিকিৎসাবারীও এইরূপ
 বর্ষনা ঘটনা থাকে। তাই বলিয়াছেন।

চিন্তাই মানবগণের জর ; ইহা কুখা, নিদ্রা, রূপ, উৎসাহ, বৃষ্টি, শ্রী ও প্রাণ সমস্তই ধ্বংস করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জর দাক্ষিণ্য প্রদায়ক ইহলেও চিন্তাজর তমপেকাও অধিকতর জর। কারণ

असौ चिन्ताजरुतीवः प्रताहः नवताः वने ॥

न तैव दैवैर्जनैश्च दैवैर्नैवा दैवैर्कृपया गीति ॥

चिन्ता महति निर्धोवः चिन्ता आनन्दमः वपुः ॥”

জীব হয় না। পুরাবিদ্য পণ্ডিতগণ বর্ণার্থই বলিয়াছেন যে ঔষধ, লজ্জন, অথবা তৎসদৃশ অগ্রবিধ উপায় কিছুতেই এই সুদারুণ চিন্তার উপশম হয় না। চিত্তা ও চিন্তা এ উভয়ের মধ্যে চিন্তাই গরীয়সী, যেহেতু চিত্তা নিজীবকে দাহ করে, কিন্তু চিন্তা সজীব দেহকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

ननु तांश्चिन्तेनैव विनेक्यनैवान्नः ॥”

যেমন শুষ্ককাষ্ঠসংযোগে বহু উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ চিন্তাধারাই চিন্তা পরিবৰ্দ্ধিত হয়। যেরূপ কাষ্ঠের অভাবে বহু নিৰ্বাণ হয়, তদ্রূপ চিন্তার অভাবে চিন্তা বিনষ্ট হয়। অতএব মোক্ষাভিলাষী সাধক “আত্মীয়যোগ-ক্ষেমোপায়-আলোচনাঙ্গিকা” বিষয়চিন্তা ও সৰ্ববিধ অসৎ-চিন্তা পরিহার করিয়া, নিত্য শান্তি-সঙ্গ ভগ-বচনগারবিন্দ চিন্তা করিবেন।

৩০। মূৰ্খ কে? যে ব্যক্তি বিবেকহীন,
সেই মূৰ্খ। মূৰ্খ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—“মূৰ্খো
দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ” যে ব্যক্তি সংপদার্থ আত্মাকে
বিশ্বত্ব হইয়া, অসংপদার্থ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি
হয়, সেই মনুষ্যই প্রকৃত মূৰ্খ। “ব্রহ্ম সত্য”
এবং “জগৎ মিথ্যা” এইরূপ অবধারণকে
বিবেক কহে। এই বিবেক স্বাধার আছে, তিনিই
পণ্ডিত; কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ হইলে মনুষ্য পণ্ডিত
হয় না। পণ্ডা (আত্মবিষয়াবুদ্ধি) যে ব্যক্তির
আছে, অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞ, তিনিই
পণ্ডিত।

৩৪। সর্বদা কি কর্তব্য? শিব এবং
বিশ্বের প্রতি ভক্তি।

“ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাধিলাষ্মনি ।
সদৃশোহিতি শিবঃ পশ্বা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥”

(ভাগবত)

অধিল বিখ্যাতা ভগবানে (শিবে বা কেশবে)
ভক্তিযোগের সমান যোগিগণের ব্রহ্মসিদ্ধির
নিমিত্ত শুভজনক পশ্বা বা উপায় আর দ্বিতীয়
নাই ।

• ভক্তির স্বরূপ ।

(১) সা কঠৈ পরম প্রেমরূপা, অমৃত-
স্বরূপা চ, ঈশ্বরী পূমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো
ভবতি, তৃপ্তো ভবতি, অর্থাৎ সেই ভক্তি ঈশ্বরের
ঐকান্তিক প্রেমরূপা এবং অমৃতস্বরূপা, যাহা
লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ, অমৃত এবং তৃপ্ত
হইয়া থাকে ।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(২) “পূজাদিষ্মহুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ”—
পরাশরনন্দন মহর্ষি বেদবাস্য বলেন, ভগবানের
পূজাদিতে অমুরাগের নাম ভক্তি ।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(৩) “কথাদিষ্মহুরাগ ইতি গার্গঃ”—গর্গ
বলেন ভগবানের শুভাম্বাদ শ্রবণে ও কীর্তনে
অমুরাগের নাম ভক্তি ।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(৪) “সা পরামুরক্তিরীশ্বরে”—ঈশ্বরের
প্রতি একান্ত অমুরাগের নাম ভক্তি ।

(শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র)

(৫) “অনন্ত মমতা বিকো মমতা প্রেম-
সঙ্গতা । ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব
নারদৈঃ ॥”

(নারদপঞ্চরাত্র)

যখন অন্ত কোন বিষয়ের প্রতি মমতা না
করিয়া একমাত্র ভগবানের প্রতি অন্তঃকরণ
একান্ত অমুরক্ত হয়, তখন সেই প্রেমসংযুক্ত
ঈশ্বরভক্তিকে প্রকৃত ভক্তি কহা যায় । ইহা

ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তগণ
বলিয়াছেন ।

ভক্তির মাহাত্ম্য ।

“ত্রিসত্যন্ত ভক্তিরেব গরীয়সী” “অন্যস্মাৎ
মৌলভ্যং ভক্তৌ” ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান,
এই তিন কালেই যিনি সর্বদা সমভাবে সঙ্গপে
বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপ ভগ-
বানের ভক্তিই প্রধান, অর্থাৎ ভগবানকে লাভ
করিবার পক্ষে ভক্তিসাধনাই অস্তান্ত সকল
প্রকার সাধনা অপেক্ষা সহজ, সুগম এবং শ্রেষ্ঠ ।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

ভক্ত্যেব পূজাতে বিষ্ণুর্বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদঃ ।

তস্মাৎ সমস্তলোকানাং ভক্তির্মার্গতেতি গীয়েতে ॥

(নারদীয় পুরাণ)

অভীষ্টফলদাতা বিষ্ণু একমাত্র ভক্তি-
দ্বারাই আরাধিত হন, এজন্য ভক্তি সর্ব-
লোকের মাতা বলিয়া পরিকীর্তিত হয় ।

ভগবান নিজেই বলিয়াছেন :—

“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ প্রকরাস্মাপ্রিয়ঃ সত্যং ।

ভক্তিঃ পুন্যতিমসিষ্ঠাধপাকানপি সম্ভবাৎ ॥”

(ভাগবত)

শ্রদ্ধা সহকৃত কেবল এক ভক্তিদ্বারাই
আত্মা ও প্রিয় বস্তু যে আমি—সাধুগণের
প্রাপ্য হই । আমাতে নিষ্ঠারূপ যে দৃঢ়ভক্তি,
তাহা চণ্ডালকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র
করে ।

বাসুদেবে ভগবতি-ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।

সিনয়ত্যাশ্চ বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ॥

(ভাগবত)

“ভগবান্ বাসুদেবে দাস্য ও সখ্যাদি সহিত
ভক্তিযোগ প্রয়োগ করিলে, তৎপ্রভাবে তৎ-
কণাৎ “আমি আমার” ইত্যাকার অভিমানের
প্রচার রুদ্ধ হইয়া সংসারে অনমুরাগ, সমুদ্ভাবন
ও অমুবদতঃ জ্ঞানের আবির্ভাব সম্পাদন করে ।

জ্ঞক তর্কাদি কখনও এই জ্ঞানকে পরাহত
করিতে পারে না” ।

“ভক্তির্জগিত্রী জ্ঞানস্ত ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী ।”
(অধ্যাত্মরামায়ণ)

ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে, ভক্তিদ্বারাই
জীব মুক্তিলাভ করে ।

সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন :—

“সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি, তার দাসী”

“আমি ভক্তির জোরে কিস্তে পারি,
ব্রহ্মময়ীর জমিদারী” ।

ভক্তির লক্ষণ ।

শ্রবণ কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্যং সৌখ্যমাশ্রয়নিবেদনং ।

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তির্চৈব লক্ষণা ॥

(ভাগবত)

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন,
বন্দন, দাস্ত্য, সৌখ্য ও আশ্রয়নিবেদন ভক্তির
এই নয়টা লক্ষণ ।

ভক্তি কিরূপে উৎপন্ন হয় ?

ভক্তিস্ত ভগবন্তুক্তসঙ্গেন পরিজায়তে ।

(নরিন্দীয় পুরাণ)

ভগবন্তুক্তগণের সহবাসে ভক্তি উৎপন্ন
হইয়া থাকে । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে
বলিয়াছিলেন :—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু সংকথাঃ ।

সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুষ্তাং প্রপুনন্ত্যযং ।

তা যে শৃণুতি গায়ন্তি হুমোদন্তি চাদৃতাঃ ।

মৎপরাঃ শ্রদ্ধধানাশ্চ ভক্তিং বিদ্যতি তে মহি ॥

(ভাগবত)

ভগবন্তুক্ত সাধুগণের নিকটে শিষ্ট জনের
হিতজনক মদীয় কথন উপস্থিত হয়, তাহা
শ্রোতা ভক্তগণের হিতকারী হইয়া পাপ মোচন
করে । যে সকল ব্যক্তি আমার প্রতি শ্রদ্ধা-
পূর্বক আদরের সহিত সেই সকল কথা শ্রবণ

করে বা গান করে কিম্বা তাহাতে অহুমোদন
করে, তাহারা আমাতে ভক্তিলাভ করে ।

ভক্তিসাধন করিতে হইলে কি কর্তব্য, তাহা,
নারদ বলিতেছেন :—

“ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বন্ধককর্মাণ্যপি
করণীয়ানি” । “অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়া-আস্তি-
কতাদি চারিত্র্যাণি পালনীয়ানি” ।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

“ভক্তি শাস্ত্র (ভাগবতাদি) মনন করিবে。
ভক্তি-বর্ধনোপযোগী কর্ম করিবে, অর্থাৎ সাধু-
সঙ্গ, তীর্থপর্যটন, ভগবৎ কথা শ্রবণ, ভক্ত-
গণের সহিত সদালাপ, ভগবৎসেবা ও গুরু-
শুশ্রূষাদি কর্ম করিতে থাকিবে এবং অহিংসা,
সত্য, শৌচ, দয়া ও আস্তিকতাদি বিধিবৎ পালন
করিবে ।”

যাহার উদয় হইলে, অত্ৰ কোন সাধনার
প্রয়োজন থাকে না, যাহা লাভ করিলে, জীব
পরমানন্দরূপ পীযুষ-পানে বিভোর হয় এবং
ইহ-পরলোকের কোন সুখভোগের বাসনা
থাকে না এবং যাহাদ্বারা ভবসম্পাদহারী ভব-
কাঙারী ভগবানের করুণামৃত লাভ করিয়া
জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে
পারে, সেই ভক্তির সাধনা করা যুমুক্ত
মাত্রেরই সর্বদা সর্বতোভাবে ও সর্বপ্রযত্নে
কর্তব্য ।

৩৫। প্রকৃত জীবন কি ? দোষ-পরিশূত
জীবনই প্রকৃত জীবন ।

গুরুপুরাণেও বলিয়াছেন :—

স জীবতি গুণ্য যন্ত ধর্মো যন্ত স্তু জীবতি ।

গুণ-ধর্ম বিহীনো যো নিফলং তন্ত জীবনম্ ॥

যে ব্যক্তি গুণবান্ ও ধার্মিক, তাহারই জীবন
সার্থক ; যে ব্যক্তি গুণহীন ও অধার্মিক, তাহার
জীবন নিফল । সাধু-সমাজে এরূপ ব্যক্তি হের
বদিয়া তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র ।

উচ্চবংশোদ্ভব ও ধনসম্পন্ন হইলেও দূষিত চরিত্র
অসামু পুরুষ জগতে আদৃত হয় না ।

শুক্ৰাচার্য্য বলিয়াছেন :—

“কশ্মলীলগুণাঃ পূজ্যাস্তথা জাতি কুলে ন হি ।
ন জাত্যা ন কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপদ্যতে ॥”

(শুক্ৰনীতি)

এ সংসারে লোকে মনুষ্যের সংস্কার্য্য, সং-

স্বভাব ও সদগুণেরই পূজা করিয়া থাকে ; জাতি
এবং বংশের পূজা কেহই করে না এবং জাতি-
কুলের দ্বারা কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে
সমর্থ হয় না ; অতএব সাধুতা অবলম্বন করাই
শ্রেয়স্কর ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়িচট্টোপাধ্যায় ।

অবতারতত্ত্ব ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

এই জন্ত ভারত রত্ন-প্রসর্গ নামে খ্যাত ।
পশুজগতে শারীরিকবলে সিংহ, বুদ্ধিবলে বানর
প্রধান । সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বাভাবিক নিয়মের
ব্যতিক্রমে যখন প্রকৃতির এক এক পৈটা উর্দ্ধে
উঠিবার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ নিম্ন ক্ষুদ্র জীব
হইতে ক্রমে উচ্চতর বৃহৎ জীব সৃষ্ট হয়, তখন
প্রাকৃতিক কক্ষের (অর্থাৎ জাগতিক কক্ষের
স্বাভাবিক যে নিয়ম আছে, তাহার) ব্যতি-
ক্রমী নিয়মামুসারে নব বলের বা নব শক্তির
প্রয়োজন হয়, ইহাই দার্শনিকদিগের মত । *
বোধ হয়, এই মতবাদ হইতেই মৎস্য, কূর্ম্ম,
বরাহ, নৃসিংহ অবতার বর্ণিত হইয়াছে । যাহা
হউক, নৃসিংহ-অবতার দ্বারা হিরণ্যকশিপু রূপ
হিংস্র অসুরীশক্তি দমনপূর্ব্বক নরদেহে প্রহ্লাদ-
রূপ মানবাত্মার বিকাশ হউক বা ডারউইনের
খিওরী অনুসারে মানবজাতি বানরকুলোদ্ভূতই
হউক, অর্থাৎ উহাকে বৈশ্বাত্মিক নিয়ম
(Missing link) বলা বাউক বা “নর-
সিংহ” অবতারই বলা বাউক, তাহা আমাদের
এ প্রস্তাবের বিচার্য্য নয় । তবে আধ্যাত্মিক

ভারতগমনের পূর্বে ভারতের আদিম বাসী
মানব কে রাক্ষস ও বানর নামে অভিহিত
হইত, ইহা নিতান্ত কল্পনা নহে । তবে এস্থলে
এই কথা উঠিতে পারে যে, যদি ভারতের
আদিমবাসী রাক্ষস ও বানরবৎ হয়, তবে আধ্য-
কুলের আদি পুরুষগণ দেবতা হইলেন কেন ?
ইহার উত্তর এই যে, ইতিপূর্বে কথিত হই-
য়াছে যে, প্রকৃতির নব বল প্রয়োগহেতু মনুষ্য-
দেহের উৎপত্তি বা সৃষ্টির পর প্রকৃতি-দেবী কিছু-
কাল স্থিরভাবে পালন ছিলেন ; কিন্তু বহুকাল
স্থিরভাবে থাকিতে পারেন নাই । ভার-
তের আদিমবাসী যে অধিককাল পশুভাবে
ছিল বা এখনও পর্য্যন্ত গারো, কুকি প্রভৃতির
প্রায় সেই ভাবে আছে, ভারতের প্রকৃতিই
তাঁহার একমাত্র কারণ । যেমন মানব-শিশু
কুম্ভবামাত্র যদি মানব-সংসর্গ না পায় ও অপ-
র্যাপ্ত স্বভাবোৎপন্ন ফল, মূল ও পশুপক্ষ্যাদি
ভক্ষণদ্বারা উদরপোষণ করিতে পারে, তবে
শিশুতে • মানবস্বভাব থাকিলেও শিক্ষা-শূন্য
অভাবে মানসিকচিন্তা ও মনোবৃত্তির পরিচালনা
না হওয়ার নিতান্ত পশুবৎ হইয়া উঠে । মানব-
মস্তিষ্ক যে উপাদানে নির্মিতই হউক, উহা যে

* উপরোক্ত মতটি বেদান্তের বিবর্তবাদ এবং পাকডায়
দর্শনোক্ত Evolution theory.

জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকাশোপযোগী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনুশীলন ব্যতীত জ্ঞান-বুদ্ধির কখনই বিকাশ হয় না। ঐ অনুশীলন শিক্ষাসাপেক্ষ; শিক্ষা হইে জাতীয়; অন্তর ও বাহ্য। বাহ্য-শিক্ষা অন্তের দৃষ্টান্ত, অনুকরণ ও গুরু-উপদেশদ্বারা সম্পন্ন হয়। অন্তঃশিক্ষা স্বভাবজাত অভাব ও আবশ্যকতা হইতে লব্ধ হয়। অভাব ও আবশ্যকতা ব্যতীত স্বভাব হইতে শিক্ষালাভ হয় না। যে পরিমাণ অভাব ও আবশ্যকতা, স্বভাবের শিক্ষাও সেই পরিমাণে হয়। এই শিক্ষাতেও অনুকরণ ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে, কিন্তু উহা স্বভাবের অনুকরণ ও দৃষ্টান্ত।

আদিম মানবকুলের শিক্ষাগুরু আকাশ হইতে হস্তপদবিশিষ্ট কোন দেবতা নামিয়া আসেন নাই, অন্ততঃ দার্শনিকগণ ঐরূপ অমানুষিক ব্যাপার স্বীকার করেন না। প্রকৃতি-দেবী ক্রমোন্নতির নিয়ম (Evolution theory) অনুসারে নববল প্রয়োগদ্বারা মানবকুল সৃষ্টি করিয়া মানবের জ্ঞান-বুদ্ধিবিকাশের উপযোগী স্বভাবরূপে তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। * এবং স্বভাবানুযায়ী তাহাদের অভাব ও আবশ্যকতারূপ শিক্ষাগুরু সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের দ্বারা ঐ আদিম মানবকুলকে শিক্ষা দেন। ঐ অভাব ও আবশ্যকতা হইতে প্রকৃতিমাতার যে সকল পুত্র অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত হয়, তাহারা ই মানবকুলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্বরূপে কনিষ্ঠ-গণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন; † তত্ত্বের আবি-

ষ্টিকাহ্নসারে প্রকৃতিমাতা কখন কখন পুত্র-বিশেষের মধ্যে সর্বজ্ঞান-জ্যোতিঃ বা আংশিক-জ্ঞানজ্যোতিঃরূপে বিকাশিত হইয়া, মানবকুলকে সাময়িক শিক্ষা দিয়াও অন্তর্ধান হন। এই প্রকৃতিই আমাদের, পূর্বোন্নিখিত সর্বজ্ঞান, সর্বজ্ঞান ও সর্বগুণলব্ধের বিশ্বনিয়ম বা আইন। অথবা উহাই স্বয়ং সর্বজ্ঞান ও মঙ্গলিক আইন। অভাব ও আবশ্যকতাই মানুষের শিক্ষাগুরু, জ্ঞানের পথপ্রদর্শক ও উন্নতির মূলমন্ত্র। আদিম মানবকুল যখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, তখন ঐ অভাব ও আবশ্যকতা বিহ্যুতের চকিত-আলোকের স্ত্রায় তাহাদিগকে পথপ্রদর্শন করাইত। সেই আলোকে তাহারা গন্তব্য পথে বিচরণ করিত। ঐ স্বভাবের বিহ্যু-আলোক হইতে তাহারা নানাবিধ জ্ঞানালোকের উপাদান প্রস্তুত ও তদ্বারা আদিত্যবৎ জ্যোতির্ময় জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া তমোময় মোহান্ধকার নাশ করিয়াছিল, সেই জ্ঞানস্বরূপ কালরূপ মেঘাবরণে বারম্বার আবৃত, মুক্ত ও পুনঃ আবরিত হইয়াছে ও হইতেছে।

ভারতবর্ষ মানবের অভাবরূপ শিক্ষাগুরু নহেন, কিন্তু অভাবরূপ শিক্ষাগুরু কর্তৃক সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা হইলে, ভারতে আবশ্যকতারূপ দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ প্রথম শিক্ষাগুরুর সহিত দ্বিতীয় শিক্ষাগুরুর

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃস্বরূপে মানবকুলকে শিক্ষা দিয়া অন্তর্ধান হন। ঐ সকল মহাজাগণই ব্রহ্মের মানসপুত্র। উহারা পূর্ব কল্পে মুক্তাস্বাক্ষরূপে ব্রহ্মে সংযোজিত রহেন এবং পরকল্পে ব্রহ্মের মহা মন হইতে স্থলিত অনুস্বরূপে মানববেদে প্রবিষ্ট হন। তত্ত্বের আবশ্যকাহ্নসারে প্রকৃতিমাতা বা সর্বজ্ঞানময় পিতা, পূর্বোক্ত পুত্র বিশেষের মধ্যে যে সর্বজ্ঞান-জ্যোতিঃরূপে বিকাশিত হন, ঐ জ্ঞান-জ্যোতিঃই অবস্তার। ক্রমে ইহা বিশদ হইবে।

* “বা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।”

“বা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।”

ইত্যাদি (চণ্ডী স্তব্ধা)

† পূর্ব কল্পের মহাজাগণের উন্নত আত্মা প্রকৃতির নিয়মানুসারে বর্তমান কল্পে মানববেদধারণ করিয়া, মানবের

এতাদিক সম্বন্ধ যে, প্রথম শিক্ষাশুর কৰ্ত্তক বর্ণমালা শিক্ষা হইলেই দ্বিতীয় শুরর বিকাশ অবশ্যস্বাভাবী, এইজন্যই ঐ উত্তর শিক্ষক এক ও অভেদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্বিত উচ্চ-তম শিক্ষার সমস্ত উপাদান ভারতের হৃদয়ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত থাকায়, প্রথম শিক্ষাশুরর আবির্ভাব হইলেই ঐ অন্তর্নিহিত উপাদান-রস স্কুলের সহজেই বিকাশ হইতে থাকে; কিন্তু ভারতমাতা মানবের প্রথমঅভাবরূপ শিক্ষাশুর না হওয়ায়, আৰ্য্যগণের সংস্কার ব্যতীত ভারতের আদিবাসী আৰ্য্যগণের বহুকালেও সভ্যতার একটা বর্ণের পূর্ণাবয়ব শিক্ষা হয় নাই; যেহেতু পূর্ববর্ণিত মত মানবের শারীর বৃত্তির পরিতৃপ্তির কোন অভাবই ভারতে না থাকায়, আদিম ভারতবাসীগণ ভারতে প্রথম শিক্ষাশুর প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ আদিম ভারতবাসীগণই অসভ্য বর্ষর। কিন্তু এসিয়ার মধ্য ভূখণ্ড পাশ্চাত্যমতে কাম্পিয়ান হ্রদের পূর্ব দক্ষিণ তীর হইতে বেলুচিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, কিন্তু প্রাচ্যমতে সূমেরুপর্বত হইতেছে। ঐ স্থানেই আৰ্য্যগণের আদিম বাসভূমি; উহা ভারতের শ্রায় উৎপাদিকা শক্তি-বিশিষ্ট নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃতির অননুসূচক নহে। ঐ সূমেরুপর্বত বিষুবরেখা হইতে উত্তর কেন্দ্রের (North pole) মধ্যভাগ বিধায় উহা পৃথিবীর স্থানাঙ্কের মধ্য স্থান বলিয়া গণনীয়।

সূমেরুপর্বত হিন্দুদিগের কালনিক পর্বত নহে। পুরাণসংলগ্নগণের মৌহকরী কল্পনার কুটজাল ভেদ করিয়া দেখিলে অবশ্যই অস্বাভাবিক হইবেক যে, ঐ পর্বতটী ভারতে কোন একটা উত্তর প্রদেশে স্থিত; * যেহেতু মৎস্তপুরাণে উহার সীমার বর্ণনা আছে। যথা—

* উক্ত সূমেরুপর্বত সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত

উত্তর—পূর্ব—দক্ষিণ—পশ্চিম—

উত্তর কুরু-ভদ্রাশ্ববর্ষ-ভারতবর্ষ-কেতুমান বর্ষ।

প্রকৃতপক্ষে ঐ সূমেরু পর্বত হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। উত্তর কুরু এখনও পর্যন্ত কোন কোন ম্যাপে (Ottor koru) বলিয়া ব্যক্ত আছে। ঐ উত্তরকুরু পাশ্চাত্যমতে রুসিয়ার দক্ষিণ-ভাগকে বলে। পূর্বকালে তিব্বত ও স্বাধীন তাতার ও আফগানিস্থানের কতকাংশ-যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল, তাহা মহাভারতাদি পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; বিশেষতঃ কুমার-সম্ভব কাব্যে যে গোরুপা পৃথিবীর বৎস হিমালয় পর্বত এবং দোহন-দক্ষ-দোক্ষ সূমেরু বলিয়া বর্ণিত আছে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, সূমেরু-

মৎস্তপুরাণের কিঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতসূ-সারে সূমেরুপর্বত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যে অবস্থিত। উক্ত ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ; তাহার দক্ষিণে হেমকুট বর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। ভাগবতের মত সভ্য হইলে, পৃথিবী স্থানাসিদ্ধান্তসূসারে সমতল সাব্যস্ত হয় এবং উহার অবস্থান উত্তর সমুদ্রের উত্তরে প্রমাণিত হয়। কিন্তু মৎস্তপুরাণসূসারে উক্ত সূমেরুপর্বত এইক্ষণকার আন্টাইপর্বত বলিয়া বোধ হয়। উত্তর পুরাণে সূমেরু পর্বতের উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম সীমা একই প্রকার, কেবল দক্ষিণ সীমা ভিন্নরূপ; ঐ দক্ষিণসীমা ভিন্নরূপ হওয়াতে উত্তররুকদেশ লইয়াও বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। ভাগবতসূসারে কুরুবর্ষ এমেরিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মৎস্তপুরাণসূসারে রুসিয়া সাব্যস্ত হয়। যাহা হউক ঐ বিরোধ ভঞ্জন করিতে হইলে, ভৌগোলিক তত্ত্ব ও জ্যোতিষের সীমাংসা করিতে হয় এবং বর্তমান পৃষ্ঠিতা ভূগোল ও জ্যোতিষের অপ্রমাণ্য ব্যতীত ভাদ্র-বতের মত গ্রহণ করা যায় না। যদিও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ভূগোলের দোষ প্রমাণ ও আদিদিগের তত্ত্ব ও জ্যোতিষ বিনোদ্য, ইহা প্রমাণ করা বাইতে পারে, তথাচ ঐ প্রমাণ প্রত্যক না হওয়ার, আমরা ঐ দুরূহ ব্যাপারে হতক্ষেপ না করিয়া, মৎস্তপুরাণসূসারে সূমেরুপর্বতকে আন্টাইপর্বত সাক্ষ্য করিতে বাধ্য হইলাম।

বাঙ্গীগণই স্মেরু পর্বত হইতে হিমালয়ে আগমন-পূর্বক পৃথিবীকে দোহন আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্বকালে হিমালয় হইতে আন্টাই পর্বতপর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য প্রদেশকে অথবা আন্টাই পর্বতকে স্মেরু পর্বত বলিত, যাহা হউক, ঐ স্মেরু পর্বত যে কসিয়ার দক্ষিণে এবং হিমালয়ের উত্তরে স্থিত আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ স্মেরু পর্বত পৃথিবীর নাতিউষ্ণ-মণ্ডল, অর্থাৎ সমমণ্ডলের (Temperate zone) অন্তর্গত, ঐ স্থানের প্রকৃতি পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃতির সারসংগ্রহ স্বরূপ। উক্ত স্মেরুপর্বতই পূর্বোক্ত পঞ্চদশস্থলের অন্তর্গত। জগতের সমগ্র প্রকৃতির সহিত স্মেরুবাসীদিগের প্রথম সংঘর্ষণ হয় এবং সমগ্র প্রকৃতির সারসংগ্রহরূপ অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ আভাস ঐ স্মেরুবাসীর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। উহাদিগের অন্তরেই অভাব ও আবশ্যকতার বোধ প্রথম পরিস্ফুট হয়। অতএব ঐ স্মেরু পর্বতই মানবের প্রথম শিক্ষাশুভ। আর্ধ্যগণ ঐ স্মেরু পর্বতে সভ্যতার প্রথম বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানবাসীগণ পূর্বোক্তমত জ্ঞান ও সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া যে দেশে আগমন করিয়াছেন, সেই দেশের পশুবৎ অসভ্য মানবগণকে জয় করিয়া, সেই দেশের প্রকৃতি অমুখ্যায়ী জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার করিয়াছেন। এই জাতিই আদিম আর্ধ্য-জাতি। এই হিন্দু, মুসলমান, পারসী, গ্রীক, রোমান এবং বর্তমান ইউরোপবাসী উক্ত আদিম আর্ধ্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা। ঐ সমস্ত জাতির আদিরূপ স্মেরুবাসী প্রাচীন আর্ধ্য-জাতি। আর্ধ্যজাতিই প্রকৃতির দ্বার কটো-রতা ও অমুখলতা উভয়ের মধ্যে পতিত হইয়া, ঐ উভয় অবস্থার সংঘর্ষে আদিম মানবকুলের মধ্যে এক পৈষ্ঠা উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। সংক্ষে-পতঃ ঐ আর্ধ্যজাতি আদিম বাসস্থানেই

সামান্যভাবে পারিবারিক বন্ধন, সমাজ-সংস্থা-পনের সূত্রপাত, পশুপালন, কুটীর-নির্মাণ, সামান্য শিল্প, নৌ-গমনাগমন, হলচালনদ্বারা সামান্য কৃষিকাৰ্য্য, খড়্গ, তীর, ধনুদ্বারা যুদ্ধ, উদ্ভিদের সামান্য গুণাগুণদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা করিয়াছিলেন। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে প্রাকৃতিক উপাসনা এই জাতির মধ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক উপাসনা হইতে তৎপরবর্তীকালে আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ ও প্রকৃত আত্মোপসনার সূত্রপাত হয়। ক্রমে ইহাদিগের বংশ-বৃদ্ধিসহকারে স্বদেশে জীবিকা নির্বাহ না হওয়ায়, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া, উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক, রোম ও দক্ষিণে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক দিনে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই। ঐ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পূর্বে ইহাদিগকে অনেক ক্রেশভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা-হউক, পাশ্চাত্য গ্রীক-রোমের সহিত আমাদের বর্তমান আলোচনার কোন সংশ্ব নাই; আমা-দের এক সম্প্রদায় ভাববর্গকে আমরা পাশ্চাত্য-দেশে পাঠাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে এবং তাহাদের পরবর্তী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। আমরা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের পন্থানুসরণে কেবলমাত্র 'দেবাসুরের যুদ্ধের অবতারণা করিয়া, তাহাদের প্রদর্শিত পথ ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সংশ্ব এককালীন ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রকৃত জাতীয় পন্থানুসরণ করিতে বাধ্য হইব। ইহাদ্বারা স্থানে স্থানে অনেক স্বদেশীয় ঐরাবী-শিক্ষিত ভ্রাতার বিরাগভাজন হইতে পারি, তাহা বলিয়া আমরা সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না।

এইরূপে আপাততঃ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক-দিগের পছন্দলব্ধনে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে, আবন্তিকদিগের ও হিন্দুদিগের আদিপুরুষ একত্রে হিমালয় পর্য্যন্ত আগমন করেন। এইরূপে তথ্য তঁাহাদিগের কিছুকাল অবস্থিতির পর তঁাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়; এই বিবাদ যে সোমরস বা সোমযজ্ঞ লইয়াই প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা আমরা সর্বাঙ্গঃকরণে স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। কিন্তু এই সোমরস অর্থে সামান্য উদ্ভিদ বা সামান্য মাদক নহে। এই সোমরসই যোগের প্রধান উপাদান ও অধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশক। উহাই পুরাণোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধের বিষয়ীভূত সুধা, সুরা বা অমৃত। এই সোমরস পান বা সোমযজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা আমাদিগের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষগণ ‘সুর’গণে উন্নীত হইয়াছিলেন; এই সোমরস বা সোমযজ্ঞের অভাবে মুসলমান ও পারসীকদিগের পূর্বপুরুষ আবন্তিকগণ ‘অসুর’নামে আখ্যাত এবং সুরদিগের মহাশক্তির নিকট বিধ্বস্ত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে সেই অনন্ত জ্ঞান, ক্ষুদ্র সুর-সমাজে বামনরূপে বিকাশিত হইয়া, কারণ, হুঙ্গ, হুঁল, ত্রিলোক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ত্রিকালব্যাপী আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ ত্রিপাদদ্বারা অসুররূপে জড়শক্তি বা জড়শক্তির নেতা আবন্তিকদিগের পূর্বপুরুষ বলরাজকে এককালীন বিভাড়িত করিয়া, দেবাসুর যুদ্ধের উপসংহার করিয়া ও সুরলোকে পূর্ণজ্ঞান জ্যোতিঃ বিস্তারপূর্বক অন্তর্ধান হইলে, এই সুরগণের বংশধরগণ ধীরে ধীরে পঞ্জাবের ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে আগমন করেন এবং তথায় আর্য্য-পিতামহগণ, ত্রীয়াগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, মোল্লাস, এই বড়রাগ; মালবত্রী, বিভাস, ভৈরবী, মোল্লারী, কামদী, তড়ী, ইমন, পুরবী,

হাশির, খাখাজ, কিসিট ও বাগেলী প্রভৃতি ছত্রিশরাগিণী, এই সিদ্ধ রাগরাগিণী সংযোগে বেদ গান করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, এই আর্য্য পিতৃগণ, তঁাহাদিগের হিমালয়-বাসকালে মহাশক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বহু প্রভৃতি বিশ্বদেব-তত্ত্ব এবং পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকাশক্তি হৃদয়ে উদ্বোধন ও বিনিয়োগদ্বারা আয়ত্বাধীন করিয়াছিলেন।* তঁাহারা অন্তর্জগতে প্রবেশপূর্বক গায়ত্রীকৃপিণী পরাশক্তিকে অন্তরের অন্তরতম গূঢ়প্রদেশ হইতে আহ্বান করিয়া, অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণপূর্বক দেবনাম ধারণ করিয়া সশরীরে স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন।* যেমন জড়দেহের মধ্যে মন ও বুদ্ধি ও সঙ্কতি সকল আছে, সেইরূপ অনন্ত জড়জগতের অভ্যন্তরেও সমষ্টি-মহৎ বা মহাপ্রজ্ঞা আছে। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বহু প্রভৃতি দৃশ্যতঃ জড়শক্তি হইলেও, অভ্যন্তরে পূর্বোক্ত মহাজ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, এই জ্যোতিই ‘দিব’ এবং এই

* ইন্দ্র (আকাশীয় তড়িয়ম ইহার) সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ বিশ্বদেব (তৈজস, বায়বীয়, জলীয়, পার্থিব, মহাত্ম) জড়শক্তি বটে, কিন্তু উহারাই মানবের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মানসিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। উহারাই অন্তর্জৈতন্ত বা চৈতন্য-যোগে, আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময় দেবতা। সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে যে ঐশ্বর্য্য শক্তি আছে, তাহার সমষ্টি হুঙ্গ অবস্থাই হিরণ্যগর্ভ ও প্রত্যেক ঋতুভূতের অভ্যন্তরে হুঙ্গ জ্যোতির্ময়ই দেবতা। বেদান্তদর্শন ২ অ, ৪ পা: ১৪ হইতে ১৯ সূত্র জটব্য—ঐ বেদান্ত দর্শনের ২ অ: ৪ পাদের ১৯ সূত্রে স্পষ্ট প্রকাশ আছে, যে অন্তর ও বাহ্য জগতের সংশক্তি ও প্রাণাদিই দেবতা এবং কুশক্তি-কুবুত্তিই অসুর। এই কুবুত্তি রূপে অসুর জগদর্থে দেবময় প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের নিরোপ-বর্ণনা প্রতিতেও আছে। উপরোক্ত ১৯ সূত্রের ভাব্য জটব্য।

জ্যোতির্ষ্ময় আধ্যাত্মিকশক্তিই দেবতা। আধ্যাত্মিকশক্তি সাধনদ্বারা ঐ দৈবীশক্তির সহিত মানব-শক্তির মিলন হইলে, মানবের দেব-সাক্ষাৎ বা সশরীরে স্বর্গভোগ হয়। চক্ষু তৈজস জড়-পদার্থ, ঐ চক্ষুর সহিত বাহ্য জড়জগতেরই সম্বন্ধ, কিন্তু সাধনদ্বারা আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ষ্ময় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে ঐ আধ্যাত্মিকশক্তির মিলন হইতে পারে। দেবগণ যে জড়শক্তি নহে, আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ষ্ময়, তাহা বেদান্ত-দর্শনের ৫২১ পৃষ্ঠা হইতে ৫০৪ পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত শাক্তর ভাষ্যে পরিষ্কার নীমাংসা আছে; বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র ও ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৪ হইতে ১৯ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এইরূপ পাঠক মহাশয়গণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে জড়োপাসক হনুমানী আধ্যাত্মিক মধ্য-এসিয়া হইতে প্রকৃতির বর্ণমালা মাত্র শিক্ষা করিয়া হিমালয়পর্ব্বত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় হঠাৎ এরূপ আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন কি প্রকারে হইলেন? আর তাঁহাদের সহযোগী ভ্রাতৃগণই বা ঐ প্রকার শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে পাঠক মহাশয়গণের কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ আবশ্যক।

১। হিমালয় সমগ্র রত্নের খনি; এই রত্ন অর্থে কেবল মণি-মানিক্য-স্বর্ণাদি নহে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকশক্তি বিকাশক বিবিধ ধাতু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি, উদ্ভিদ, প্রস্রবণ, হ্রদ, নদী, তেজ, জ্যোতি, মেঘ, বায়ু ও হিমালয়ী প্রভৃতি সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু ঐ রত্নমধ্যে পরিগণিত; তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সৌন্দর্য্য একটা রত্নবিশেষ। হিমালয় ঐ সকল যত্নে আকর বলিয়াই পরাশক্তির জনক। ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক সর্ব্ব-

প্রকার তেজ এবং জ্যোতিঃ ঐ পরাশক্তির অন্তর্গত। জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকা, এই পঞ্চাদ্যাশক্তি উহার এক একটা অঙ্গ; তড়িৎ, ম্যাগনেট ও আকর্ষণ প্রভৃতি উহার এক একটা বিকাশ; ঐ পরাশক্তিই ভগ্ন, ভগ্ন হইতেই মানবের বুদ্ধি প্রেরিত হয়।

২। প্রকৃতির সহিত সংসর্ষণে মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ প্রকৃতি-দেবী পূর্ণাবয়বের সহিত হিমালয় ও কৈলাসে অবস্থান করেন। ঐ হিমালয় ও কৈলাস তাঁহার পিতৃ ও পতিগৃহ। সুরদিগের মধ্যে কোন মহাযোগী পরাশক্তিকে আশ্রয়ধীন ও জীবন্ত শিবত্বে পরিণত করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে * অবস্থান ও ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

৩। ধাতু ও উদ্ভিদ বিশেষের সহিত মানবের শরীর ও মনের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধ ও মানব-মনের উপর তাহাদের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য প্রভুত্ব আছে যে, বাহার ফল আমরা কল্পনাও আনিতে পারি না। উদ্ভিদ ধাতু ও তৈজস পদার্থের গুণসমূহ প্রায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অধিকাংশ অবগত নহেন। ঐ সম্বন্ধে আমরাও অসভ্য বনমাল্যের ছায়, ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস ছই একটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। পাঠক! বুলার লিটন প্রণীত জাননী ও কমিংস্ (Zanony and coming race) গ্রন্থের পাঠ করিয়াছেন কি? যদি পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের এই বাক্যের সত্যতা কথঞ্চিৎ বুঝিবেন। যদি ঐ গ্রন্থের পাঠ না করিয়া থাকেন বা

* কৈলাসপর্ব্বত আমাদের মতে কিয়দদূর পিঠি নহে, হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ খলসিয়ারিই হরপার্কতীর বিলাসভূমি কৈলাসপর্ব্বত।

পাঠের কষ্ট স্বীকার না করেন, তাহাই হইলে সংকৃত দার্শনিক মীমাংসা ১ম ভাগ শিক্ষান্তর খানি পাঠ করিলেও উহার আভাস পাইবেন।

৪। হিমালয়ের অনেক প্রদেশ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পাশ্চাত্য বীরগণের দ্রুতগম্য। হিমালয়ের কয়েকটি শিখরদেশে বিশেষ বিশেষ মহাত্মা ও মহর্ষি ভিন্ন কাহারও উত্থানের এ প্রবেশের ক্ষমতা নাই।

৫। হিমালয়ের কোন কোন প্রদেশবাসী মহাত্মাকর্তৃক প্রদত্ত সম্রাট বৃক্ষপত্রের রস বা উদ্ভিদ বিশেষদ্বারা কুষ্ঠাদি অচিকিৎস রোগ মুক্তির ও এই মহাত্মাদিগের অমাত্যবীশক্তির বিষয় ক্রত হওয়া যায়। এই হিমালয়ের অপর প্রান্তবাসী তিব্বতের বিশেষ বিশেষ লামার অদ্বিত ক্ষমতার বিষয় আমাদের বর্তমান শিক্ষা-গুরু ইংরাজের মুখে অনেকে বোধ হয় শুনিয়াছেন।

৬। আমাদের প্রাচীন গিতামহগণ হিমালয়প্রদেশে অল্পকাল বাস করিয়া পুরোক্ত শক্তিবিশিষ্ট হন নাই এবং সকলেই যে এই শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নয়। পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি দেবতার জায় দেবতা আবৃত্তিক, গ্রীক ও ল্যাটিনদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; এমন কি, উহাদিগের নামেরও অনেক সাদৃশ্য আছে এবং উভয় জাতির এই দেবতাদিগের নাম একই মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন, তন্নিম্ন অবস্থা ও ঋগ্বেদের অতি প্রাচীনতম দুই একটি স্তোত্র অমর-পূজা ও অমরের গুণানুবাদ বর্ণিত আছে। এমন কি, এই স্তোত্র বরুণ দেবতাই প্রধান দেবতা মধ্যে পরিগণিত ও অমর নামে অভিহিত ছিলেন। দেব শব্দ তৎকালে প্রচলিত ছিল না। ইহা দ্বারা হিন্দু ও আবৃত্তিকদিগের

প্রাচীনতম পূর্ব-পুরুষগণ অমর-পূজক ছিলেন, অর্থাৎ অমরই দেবতা স্থানীয় ছিল, প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু তৎপরে এই ঋগ্বেদের স্তোত্র অমরদিগের বহু নিন্দাবাদ এবং অমর বা দেবগণের উপাসনা ও প্রশংসা বৃদ্ধি স্থানে আছে। আবার অবস্থা গ্রহে অমর বা দেবগণের নিন্দাবাদ ও অমর-পূজাপদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ণনা আমাদের উপরোক্ত মতেরই সম্পূর্ণ পোষক। যেহেতু অতি পূর্বকালে মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি নামধারী জড়শক্তির গুণানুবাদই প্রকৃত উপাসনা ছিল, তৎপরে এই হিমালয়বাসী পূর্ব-পুরুষগণের হিমালয়ের কোন অগম্য শিখর-প্রদেশে সোমরস প্রমুখ মহারস সমূহ আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগদ্বারা মানস-শক্তি ক্রমে প্রস্ফুটিত ও অন্তর্জ্ঞান বিকাশিত হইলে, এই জড়শক্তির ও পঞ্চতন্ত্রাত্মের স্বল্প গুণের সহিত মানবের অন্তঃশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আবিষ্কারপূর্বক তাহারাই এই বাহ ও অন্তঃশক্তি আয়ত্ত্বাধীন করিয়াছিলেন। তাহারাই স্বীয় শরীরস্থ ও বাহুদ্ব্যন্তরস্থ পঞ্চ মহাত্ম ও পঞ্চ মহাত্মত্বের স্বল্পপঞ্চতন্ত্রাত্ম, অন্তরস্থ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি পরস্পর সংলগ্ন-বিশ্লেষণদ্বারা এক একটি আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ করিয়া * এই অমর উপাধিদ্বারা অনৌকিক মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি জড়শক্তির অঙ্গিনে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ বা ভেদঃস্বরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত দেবোপাধিদ্বারা ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য ও মিত্র প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে উপবেশন করাইয়া, তাহাদের সাধনাদ্বারা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক কার্য সম্পাদন করিতেন। পুরোক্ত সোমস্বরূপ হইতে অমর এবং জ্যোতিঃ বা দিব

* পাঠক একবার বেদ ও তন্ত্রোক্ত ভূতাদি, আসদ, দ্বাদ ও প্রাণাত্মাদের কার্য-পদ্ধতি দেখিলে, উপরোক্ত বর্ণনা যে কাল্পনিক নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ঐ সম্প্রদায়স্থ সকলেই আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন হন নাই, কিন্তু ষাঁহার ঐ সুরদিগের মতাবলম্বী হইয়া তাঁহাদিগের দল-ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ঐ সুর-সম্প্রদায়ভুক্ত ও সুর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; আর ষাঁহার ঐ শক্তিসম্পন্ন হইতে না পারিয়া পূর্ব ধর্ম প্রবল রাখিয়া সুরা বা সুর বিদ্যেবী ছিলেন, তাঁহারাই স্বীয় দেবতার উপাধি অমুসারে অমুর নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে নবাবি-কৃত সোমরস অমুর উপাধিদারী জড়শক্তির উপাসনার প্রতিকূলতা ব্যঙ্গক বিধায় উহা সুরা নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঐ সুরা বা অমৃত আবিষ্কার হইতে অমুরগণের শেষ পরাভবের কাল পর্যন্ত দেবযুগ বা সত্যযুগ গণনীয়। ইহাই মানবকুলে জ্ঞান-জ্যোতির প্রথম বিকাশ বা প্রথম অবতার। কিন্তু পশুকুল হইতে মানবকুলের প্রথম উৎপত্তি (নরসিংহ মূর্তি) প্রথম অবতার ধরিলে, পূর্বোক্ত বামনাবতার মনুষ্যকুলে দ্বিতীয় অবতাররূপে পরিগণিত। আর প্রথম জীব-সৃষ্টিরূপ মৎস্য অবতার ধরিলে, উহা পঞ্চমাবতারে পরিগণিত হয়। * যাহা হউক, ঐ

* মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ অবতার আদৌ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা বাইতে পারে না; যেহেতু মানব সৃষ্টির পূর্বে কখন ইতিহাস থাকিতে পারে না; তবে ঐ চারিটি অবতারদ্বারা বিবর্তবাদের (Evolution theory) আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভেদেতু ইহা অবজ্ঞানমূলক নহে। বামন অবতার সম্পূর্ণ ইতিহাস-মূলক না হইলেও এবং ঐ অবতারটি রূপক ধরিলেও উহা সত্যতার ইতিহাসের মূলভিত্তি। যদি সেই সর্বজ্ঞানময়ের জ্ঞানজ্যোতি বিকাশই অবতার হয়, তবে উহা বিশেষ কোন মানবে বিকাশিত হউক বা বিশেষ কোন মানব-সমাজে বিকাশিত হউক, মূল উদ্দেশ্য এক ও বৈজ্ঞানিকহেতুও এক। পৃথিবী জলময় অবস্থার মৎস্যের দ্বারা জলচর জীবের এবং কর্দমাবস্থার কূর্মের দ্বারা জীবের ও

পাখ্যাবতার আমাদের আলোচ্যবিষয় নহে, সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য। বামন অবতার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের আলোচনা আরম্ভ। যাহা হউক আমরা ঐ বামন 'অব-তারের তাৎপর্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, উপ-রোক্ত অবতার এবং দেবযুগ বা সত্যযুগ পরি-ত্যাগ করিতে ও সুরদিগের অমুরনাশিনী-করাল-বদনী-কালী মূর্তির নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অমুরগণ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন না হইলেও, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ঘোর ঐক্সজালিক (Black magician) ছিল। ঐক্সজাল আধ্যাত্মিকশক্তির নিতান্ত নিকষ্টাঙ্গ; ঐ ঐক্সজালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল যে কৈলাসবাসী আর্ষা গুরুর বশীভূত হইয়া, প্রকৃতি মাতার এবং পূর্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পিতার প্রসাদে যে বহু ধন-সঞ্চয়পূর্বক অতীব সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিয়া-ছিলেন, ইহা অযৌক্তিক নহে। আর ষাঁহার

কঠিন মৃত্তিকায় শূকরাদির দ্বারা পাশবদেহের বিকাশ সম্ভব। পশুর চরন উন্নতিই সিংহ; জলচর, কর্দমচর ও স্থলচর প্রভৃতি এক এক শ্রেণীর জীবাকারে চৈতন্তের ক্রম বিকাশই এক একটি অবতার গণনীয়। প্রথমে যখন মানবদেহের বিকাশ হইয়াছিল, তখন অর্দ্ধ পাশবা-কার ও অর্দ্ধ মানবাকারের বিকাশ অসম্ভব নহে; ঐ দেহের উত্তমাকার মানব-মস্তিকে যে প্রথম জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়াছিল, তদ্বারা অজ্ঞান ও হিংস্রতাবাপর আত্মরীতার নষ্ট হইয়া মানব-চৈতন্তের বিকাশ হইয়াছিল। ঐ মানব-চৈতন্ত ক্রমে পরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র মানবদেহে সন্-ময় ত্রিলোকব্যাপী পরম জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিত হইয়া, রমণ্যমায় অমুররাজকে দমন করিয়া সাধিক দেবতারের বিস্তারই সম্ভব। ত্রিলোকব্যাপী পরম জ্ঞানজ্যোতিঃ কোন ক্ষুদ্র মানব বিশেষেই বিকাশিত হউক বা ক্ষুদ্র সুরসমাজেই বিকাশিত হউক, উহাই অবতার। পূর্ব-বর্ণিতমত ব্যক্তিবিশেষে বিকাশিত হইয়া, তদ্বারা সমাজের শিক্ষা ও সমাজে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হওয়াই সম্ভব।

স্বরূপের বশীভূত না হইয়া, স্বরূপের নিকট পরাজিত ও বিভাঙিত হইয়া আরব, পারস্য ও বেলুচিস্থান-প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুকাল নিস্তরু খাকার পর, তাঁহাদের বংশধরগণ যে মধ্যে মধ্যে ভারতাক্রমণ করিতেন, পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ; উহারাই তৎকালে দৈত্য নামে অভিহিত হইত।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে দোলার গতির ঋষি উর্দ্ধ হইতে নিয়গমন বা উন্নতির পর অবনতি একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। * এই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়ম যে ভারতে অধিক প্রয়োজ্য, তাহা পূর্বে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্বভাবের নিয়ম এই যে, প্রয়োজনভাবে কোন ক্রিয়ারই যথাযথ অনুশীলন হয় না এবং অনুশীলনভাবে ক্রিয়াশক্তি ক্রমে হ্রাস হয়। আমাদের বর্ণিত দেবযুগের পর বা দেবাসুরের যুদ্ধের পর হিমালয়বাসী পূর্ব পিতামহগণের আর প্রতিদ্বন্দী না থাকায়, উদ্যম ও উৎসাহ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। বাহারা প্রকৃত-পক্ষে আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা পরম-জ্ঞান ও পরমানন্দলাভের নিমিত্ত পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, ধ্যান, ধারণা সমাধি রূপ সেই পরম জ্ঞানানন্দ হইতে ক্ষণমাত্র বিচ্যুত হইতে ইচ্ছা করিতেন না ; কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ

* পূর্ববর্ণিতমত দোলা একই ত্রুণ্য অবস্থিত থাকিয়া, একটি নির্দিষ্ট মণ্ডলাকার-বৃত্ত পরিক্রমণকালে দোলা ক্রমে অধোভাগে নামিয়া ঐ মণ্ডলাকার-বৃত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরুর্দ্ধে উপস্থিত হয় এবং যে স্থান হইতে নামিয়াছিল, তথায় পৌঁছিয়া তাহার মূল বেরফণের ভাষা পূর্বোক্ত-অংশসমূহ এক রেখা উর্দ্ধে উপস্থিত হইয়া দোলার গতি পুনঃ নিরাক্ষর হয়, উহাই দোলার অধ-উর্দ্ধ গমন বা অবনতির পর উন্নতি। কল্পপত্রিকায় উহার বিশদ বর্ণনা আছে, তাহা ত্রুণ্য।

ও অবশিষ্ট জনগণের মধ্যে বাহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতা অধিক পরিমাণে বিকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারা সমাজের নেতা ও তদবশিষ্ট সমস্ত জনগণ পূর্বোক্ত মত শ্রমজীবীরূপে পরিগণিত ছিল। যদিও তৎকালের সমাজের নেতাগণের মধ্যে পূর্বোক্ত সোমবাগ প্রভৃতি কঠোর ক্রিয়ানুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ানুশীলনের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল, তথাচ পূর্বোক্ত্রিখিত বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক-জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাত্মাগণের পুত্র পৌত্রাদি বংশধরগণের মধ্যে ঐ সকল কঠোর যাগাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান বা আধ্যাত্মিক-শক্তির একেবারে লোপ হয় নাই। পূর্বোক্ত “ডিনামিকলয়ের” “প্রিন্সিপাল” যে সমাজগতি সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য, এই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়মটা পাঠকগণ ভুলিবেন না। তত্ত্বের প্রকৃতির বংশানুগত সাংক্রামিক নিয়ম (Hereditary law) এস্থলে প্রয়োজ্য, প্রকৃতির বিপরীত-শক্তি-সংঘর্ষে উহা হ্রাস হইলেও এককালে নষ্ট হয় না।

যাহা হউক ঐ হিমালয়বাসী পূর্ব পিতামহগণ ক্রিয়াকৌল তথায় নির্নিব্বাস বসবাস ও প্রকৃতির সুখস্বচ্ছন্দ্য উপভোগ করিয়াছিলেন ; তদনন্তর তাঁহাদের বংশবৃদ্ধিরূপ স্রোতের অতীব প্রবলতা হেতু অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া হিমালয়ের নিম্নে সমতল ভূমি সকল অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই তাঁহাদের আবার নূতন শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় ; এই শত্রুই ভারতের আদিম অসভ্য অধিবাসী। ইহারা আর্যগণকর্তৃক দম্বা, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহারা ঘোর অসভ্য হইলেও শারীরিক বলে আর্যগণ হইতে নূন ছিল না ; যেহেতু ইহাদের হিংস্র ঋণবোধাদ্য ইতিপূর্বে কয় না হওয়ায়, ইহারা

সিংহ ব্যাক্রাণেকাও ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব ছিল। অবশ্যই হিমালয়ের যে সকল ছুরধিগম্য অশ্বিত্যাকা দেবভূমি বা সুরদিগের বাসভূমি ছিল, তথায় ইহাদের গতি বিধি ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। এই অল্প দেবযুগে ইহাদিগের সহিত সুরগণের প্রায় সাক্ষাৎ হয় নাই। আর্য্য পিতামহগণ পূর্বোক্ত অধিত্যাকা হইতে অবতরণ করিলে, পার্শ্বভূমি নিবিড় বনাকীর্ণ প্রদেশে ইহাদিগের সহিত তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের ভীষণতম মূর্ত্তির বর্ণনা বেদ ও পুরাণাদিতে, বিশেষতঃ বান্বীকীর অমৃত-নিশ্চলিনী-লেখনী-নির্গত রামায়ণে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যদি শিক্ষিত পাঠকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িবার ক্রম স্বীকার করিতে না চাহেন, তবে "মাননীয় বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমভাগের বৈদিককাল (Vedic age) পাঠ করিলেও তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। এমন কি, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের মনুষ্যোচিত ভাষা পর্যন্ত ছিল না। এই হৃদ্বর্ষ হৃদমনীয় অসত্যজাতিকে পরাজয়-পূর্বক ভারতাবিকারের নিমিত্ত আর্য্য পিতামহগণের বল ও বীর্য্য পুনরুত্তেজিত ও ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়াছিল। একপক্ষে উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্বক দেশাধিকার, পক্ষান্তরে বনাকীর্ণ ভূমি সকল পরিকার করিয়া কৃষি-বাণিজ্যের বিস্তার একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ঐ সকল আবশ্যকতা সত্ত্বেও সমাজে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সর্বপ্রকার জ্ঞানানুশীলন যে একান্ত আবশ্যক এবং ঐ সকল জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব, ইহা আর্য্য পিতামহগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন; তদ্বিবন্ধন তাঁহাদের কার্য্য-বিভাগ নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ

কার্য্য-বিভাগ হইতেই সমাজ-বিভাগ হয়। ঐ সমাজ-বিভাগই জাতি-বিভাগের প্রধান সূত্র; কিন্তু ঐ জাতি-বিভাগ তাঁহাদের ইচ্ছামত কার্য্যমিক বিভাগ নহে। উহা বেদোক্তমত ঈশ্বর-সৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বা মহর্ষিগণ ঈশ্বর-প্রেরিত ত্রিলোক ও ত্রিকাল-ব্যাপী আত্মজ্ঞান-জ্যোতিঃধারা মানবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ মনের শুদ্ধ, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ নির্দেশ ও তদনুসারে চারিশ্রেণীতে কার্য্য ভাগ করিয়াছিলেন। শুদ্ধ বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রক্ত বিশুদ্ধ রক্ত, * পীত রক্তম-মিশ্রিত, + কৃষ্ণ তমোগুণ বলিয়া তত্ত্বশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। উক্ত চারিজাতির কার্য্য ও সমাজ-বিভাগ পূর্বো-ল্লিখিত তৃতীয়সূত্রে পরিকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বলা আবশ্যক যে, এই বিভাগের পূর্বে আর্য্য পিতামহগণের হিমালয়বাসকালে প্রাকৃতিক বিভাগানুসারে তাঁহারাও যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, তাহার আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। অতএব সেই অন্তরজ্ঞেতা প্রথম শ্রেণীস্থ জনগণের বংশধরগণ যে বংশানুগত সাংক্রামিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবস্থাভেদে বিশুদ্ধ শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ রক্তবর্ণের বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-রক্ত-গুণের অধিকারী ছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। পূর্বোক্ত তৃতীয় সূত্রোল্লিখিত প্রথম দুই শ্রেণী যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপাধি ধারণ করেন। শেষোক্ত শ্রেণী তৎকালে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন নাই; ঐ শেষোক্ত শ্রেণীই শ্রমজীবী বৈশ্য ছিলেন। যেহেতু তমোগুণার্ধে জ্ঞানাবরণীশক্তি বা অজ্ঞানতা ব্যায়; কিন্তু তৎ-

* কোন কোন মতে সবমিশ্রিত রক্তও বলিয়া বর্ণিত আছে।

+ পীতবর্ণ যে রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ সংমিশ্রিত, তাহা বোধ হয় অনেকই অবগত আছেন।

কালে আৰ্য্যসমাজে শ্রমজীবীগণ এককালে অজ্ঞান বা অসভ্য ছিল না। তদনন্তর আৰ্য্যদিগের নিকট আদিম অধিবাসী অধিকাংশ দম্ভাগণ পরাজিত ও বশীভূত হইয়া, আৰ্য্য-সমাজে শ্রমজীবীর অঙ্গীভূত হওয়ায়, তাহাদের অন্তরের প্রাকৃতিক বর্ণ বা গুণানুসারে কৃষ্ণবর্ণ বা তমোগুণ নির্ণীত হইয়া ছিল ; তদনুসারে তাহারা দাস বা শূদ্রজাতিতে পরিগণিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন যে, আৰ্য্যগণ পরাজিত জাতিকে নিতান্ত নিপাড়ন ও তাহাদিগকে যুগাচক্ষে দৃষ্টি করিতেন; তাহাদিগের নিমিত্ত দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি আইন অতীব কঠোর ও আৰ্য্যদিগের দণ্ড ও কার্য্যবিধি আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল ; এমন কি, আৰ্য্যগণ তাহাদিগকে উচ্চ-শিক্ষার বা তত্ত্বজ্ঞানার্জনের অধিকার পর্য্যন্ত দেন নাই ; পরন্তু তাহাদিগকে নিতান্ত দাসত্বশৃঙ্খলে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা সভ্যজ্ঞানোচিত কার্য্য নহে।

এই কথা যাহারা বলেন, তাহাদিগকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে, একজন রুগ্ন ক্লীণকায় ব্যক্তি এক ছটাক সাণ্ড খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না, তাহাকে যদি অপরিমিত পল্লী-কালিয়া ভোজন করান যায়, তবে তাহার কি দশা হয়, বলুন দেখি ? যদি উপযুক্ত ঔষধাদি সেবেন ও তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে কোনকালেও তাহাদের উচ্চাহারের শক্তি না হয়, তথাপি তাহারা ঔষধ সেবন করিয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে পোলাও ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত কি ? আপত্তিকারীগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উপযুক্ত ঔষধ সেবন সত্ত্বেও তাহাদিগের পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই কেন ? ইহার উত্তর—তাহাদের জাতীয় কর্ম্মফল ও ভারতের সমস্ত বনভূমির প্রকৃতি। তাহারা আৰ্য্যজাতির বশীভূত ও পদানত হই-

য়াও সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ভর করিতে থাকায় তাহাদের কোন অভাব ও আকর্ষণকর্তাবোধের স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হয় নাই। তাহারা চিরকালই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল ; তবে আৰ্য্যজাতির সংস্রবে যতদূর সম্ভব, ততদূর উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংস্রবে এবং ভারতের পূর্বোক্ত প্রকৃতির কর্ম্মফলে ভারতীয় আৰ্য্যগণের মধ্যস্থ শ্রমজীবীগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই ; যেহেতু স্রোতের স্বাভাবিক গতিঃনিয়মগামী ; এই জগত্ই ভারতের ৬ অংশ বৈশ্বজাতি একেবারেই বিলুপ্ত ও শূদ্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা আমাদের বর্ণনীয় বিষয় হইতে অঙ্গেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি ; এইক্ষণ পুনর্বার আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিব। *

আৰ্য্য পিতামহগণ পূর্বোক্ত মত চারি জাতিতে বিভক্ত ও অনাৰ্য্যগণকে উত্তর-প্রদেশ হইতে কতকাংশে বিতাড়িত ও কতকাংশে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া, পুণ্যময়ী গঙ্গা-যমুনার স্রোতের ত্রায়ঃতাঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে সমাজের স্তম্ভমান বল, বীৰ্য্য, পরাক্রম ও ক্ষমতা স্বরূপ, বৈষয়িক জ্ঞান, বুদ্ধি, উদ্যম ও

* পাঠকগণ মনে করিতে পারেন, প্রবন্ধলেখক অবতীরের ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন, এ পর্য্যন্ত অবতীরের পণ্ডি কোন প্রমাণ দেখা যায় না ; ইহা যাহারা মনে করিবেন, তাহাদিগের নিকট প্রবন্ধ লেখক অতি বিনীতভাবে জনাইতেছেন যে, তাহারা কিঞ্চিৎ খৈয়্যালগনন করিবেন ; ক্রমেই অবতীরের ঐতিহাসিকতত্ত্ব যে প্রমাণিত হইবে, উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যেই তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন ; ক্রমে বিশদ হইবে।

অধ্যবসায়ের নেতৃত্বরূপ কার্যকুশল ক্ষত্রিয়গণ
কোশল, পাঞ্চাল, হস্তিনা, বিদেহ, কান্ধী প্রভৃতি
স্থানে এক একটা রাজ্য সংস্থাপন পূর্বক এক
একজন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় প্রধান নেতারূপে

সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত শাসন
ও পালন করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্লোকার্থক । *

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচস্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাশুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতানন্দনং
সর্বাশ্রয়ণমং পরং বিজয়তে ত্রিকুণ্ঠসকীর্তনম্ ॥১॥

অনুবাদ। ত্রিকুণ্ঠের সকীর্তনের জয় জয়-
কার। কেননা হরিসকীর্তনে চিত্তরূপ দর্পণ
মার্জ্জিত হয়, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নি নির্বাণ হয়,
ইহা মুক্তিরূপ কুমুদে চক্ষুরাবর্ষণ করে, বিদ্যা
(ব্রহ্মজ্ঞান) রূপা বধুর জীবন দান করে, আনন্দ-
সাগর বর্দ্ধন করে, প্রতিপদোচ্চারণে অমৃতরসের
পূর্ণ অমৃত প্রদান করে এবং ইঞ্জিয়, মন
প্রভৃতি (সর্বাশ্রয়) ইহাতে লীতল হয়।

বিশদীকরণ। স্বচ্ছ বস্ত্র সমল হইলে, তাহাতে
কিছুই প্রকাশ পায় না। চিত্ত দর্পণবৎ স্বচ্ছ;
বিষয় তাহার মল। হরিসকীর্তনে সেই মল
নির্মল হইলে, ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশ হয়;
তাই বলিতেছেন—“চেতোদর্পণমার্জ্জনম্”।

চতুর্দিকে দাবাগ্নি জলিলে যেমন বনচারীর
নিস্তার নাই; কোথায় যাইবে? যে দিকে
পলাইবে, সেই দিকেই দাবদাহ। হৃৎকের আঁর
সীমা নাই। সেইরূপ সংসার পাণীর চারিধারে
জলিতেছে। এক সংসার হইতে এসংসারে
আসিয়াছে, আবার মরিলেও আবার সংসার।
প্রাণী সংসারদাবানলে পড়িয়া পূর্ব জন্মে দগ্ধ
হইয়াছে, এ জন্মে হইতেছে এবং পর জন্মেও

এই শ্লোকটির জীচৈতন্যদেবের জীবনের বাণী

হইবে। প্রাণ ছটফট করিতেছে, কেবল
হরিসকীর্তনরূপ অমৃতে সে দাবদাহ নির্বাণ
হয়! তাই বলিতেছেন:—“ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্বাণম্”।

মুক্তি যেন কুমুদ। কুমুদ যেমন স্নিগ্ধকর-
চক্ষুর বিকাশ পায়, সেইরূপ মনোমুগ্ধকর
হরিসকীর্তনে মুক্তি বিকাশ পায়; তাই “শ্রেয়ঃ
কৈরবচস্রিকাবিতরণম্”।

আমাদের কোণের বধু বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান),
তাহার এক মাত্র জীবন শ্রীহরিসকীর্তন। তাই
“বিদ্যা-বধু-জীবনম্”।

এ ত দূরের কথা, সকীর্তন-প্রারম্ভেই আনন্দ-
সাগরে যেন উচ্চাস (কোটাশ) আসে। তাই
“আনন্দাশুধিবর্দ্ধনম্” এবং সকীর্তনীয় প্রত্যেক
পদের উচ্চারণে যেন অমৃতের সম্পূর্ণ আনন্দ
হয় এবং ইঞ্জিয়, মন, প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায়;
তাই বলিয়াছেন:—“প্রতিপদং পূর্ণামৃতানন্দম্”
“সর্বাশ্রয়ণমং”।

এহেন সকীর্তনে অধিকারী কে?

তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিষ সহিসুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ ॥২॥

অনুবাদ। তৃণ হইতেও অতি নীচ, বৃক্ষের
শ্রায় সহিসু ও অভিমানবর্জিত, অথচ (অন্তের)
সম্মানকারী ব্যক্তিই হরিসকীর্তনে অধিকারী।

বিশদীকরণ। তৃণ সকলেরই পদতলে;
তদপেক্ষা নীচ মাটি; অতএব “মাটির মাহু”

(অর্থাৎ সুবিনীত) হইয়া যে তুণ অপেক্ষাও অতি নীচভাবে অবস্থান করে; আর বৃক্ষ স্বশিরে রোজ, বৃষ্টি প্রভৃতি সহ করিয়া আশ্রিতের ক্লেশ দূর করে; অধিক কি, অনাতপদ্বারা ছেদকেরও শ্রান্তি হরণ করে! এহেন বৃক্ষের স্থার যে সহিষ্ণু এবং যে বর্ণাশ্রমের বা ধন-সম্পদাদির অভিমান করে না, কিন্তু অপরের বর্ণাশ্রমের ও ধন-সম্পদাদির সম্মান করে, সেই ব্যক্তি হরি-সকীর্তনে নিত্য্যধিকারী।

নাগ্ন্যমকারি বহুদা তিঙ্গসর্বশক্তি-

স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্রবণেন কালঃ।

এতাদৃশী তব রূপা ভগবন্মমাপি •

হৃদৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। ভগবন! তুমি বিষ্ণু প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছ। সেই নাম বিশেষে নিজের (রোগনাশক প্রভৃতি) শক্তি অর্পিত করিয়াছ; “ঔবধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং” ইত্যাদি রূপে স্রবণের নিয়ম করিয়াছ। (মৃচ্ মানবের প্রতি) তোমার এইরূপ রূপা, কিন্তু হয়! আমার এমন হৃদৈব! তোমার নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না!

তাই প্রার্থনা করি—

ন ধনং ন জনং ন স্তন্যরীং কবিতাং জগদীশ-
কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীষরে ভবতাত্তিকির-
হৈতুকী ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। হে জগদীশ! আমি ধন চাহি না, জন চাহি না, ভাল কবিত্বশক্তিও চাহি না। যেন প্রতি জন্মে জৈষরে (তোমাতে) নিকাম ভক্তি (অনুরাগ) হয়।

অগ্নি নন্দতমুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিবশে
ভবাবুধে। কপয়া তব পাদপঙ্কজস্বিতধূলী-
সদৃশং বিচিত্রম ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। অগ্নি নন্দনন্দন হরি! আমি তোমার কিঙ্কর। (আজ ভবকর্ণধার প্রভুকে

হারাইয়া) বিবশ সংসারসাগরে হারাইয়াছি। অতএব আমাকে তোমার চরণের রেণুসদৃশ চিন্তা কর। (অর্থাৎ চরণের রেণু যেমন চরণ ছাড়া হয় না, আমাকেও সেইরূপ চরণ ছাড়া করিও না। দাস্ত-ভক্তি প্রদান কর।)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদকঙ্কয়া
গিরা? পুলকৈর্নির্জিতং বপুঃ কদা তব নাম-
গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। (বল দেখি কৃষ্ণ!) কবে তোমার নামোচ্চারণে নেত্র হইতে অশ্রু বিগলিত হইবে? বাক্য গদগদরূপে মুখেই রুদ্ধ থাকিবে? এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইবে? যুগ্মায়িতং ত্রিমেষেণ চক্ষুয়া প্রাবৃষায়িতম্ ॥

শূত্রায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে ॥ ৭ ॥
অনুবাদ। (সখি!) আজ গোবিন্দ-বিরহে নিমেষ কাল যুগবৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু যেন বর্ষার ধারা বর্ষণ করিতেছে; জগৎ শূত্র বলিয়া বোধ হইতেছে!

আল্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্দ-
হতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু
লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। (সখি) কৃষ্ণ আমাকে প্রেমালিঙ্গনপূর্বক পাদরতা (চরণের দাসীহী) করুন, অথবা হৃৎপথে পেষণ করুন, কিম্বা দর্শন না দিয়া মর্দ-পীড়িতাই করুন, তিনি লম্পট যা' তা' করুন; আমার কিন্তু তিনিই প্রাণনাথ, অপর কেহনয়।

* অনুশীলন। পাঠক! একবার সার্জিত রুচিতে রাধার আত্মসমর্পণ অনুধাবন করুন। রাধা সখিকে বলিতেছেন—সখি হে! দাসীর উপর প্রভুর কমতা সর্বতোমুখী। একতঃ তিনি দাসী রাখিতেও পারেন, নাও পারেন, আমি কিন্তু নাছোড়বন্ধা, তিনি পুঙ্খহার প্রভৃতি কিছু দিউন বা নাদিউন, আমি তাঁহার দাস্ত

করিবই যক্ষা, ইহা স্থির; কাজেই অমৃতগ্রহ হয়, প্রেমালিঙ্গন দিতে পারেন, নিগ্রহ হয়, হৃৎকেন্দ্র ভায়ে চূর্ণ করিতে পারেন। বেশী কিছু করিতে হয় না—দর্শন না দিলেই মর্শ্বহতা হই! দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অনেক দাসী, তাঁহার সেবার তাবনা কি? তিনি যে লম্পট—ধৃষ্ট নায়ক; তাঁহার মনের মত কাজ করে, তাঁহাকে 'ভাল-রূপে শুদ্ধ' করে, ছায়ার আয় তাঁহার অনুবর্তন করে, এমন অনেক আছে; কিন্তু তিনি ছাড়া রাখার প্রাণনাথ আর কেহ নাই। রাখা তাঁহার চরণে শরণ লইল। রাখাকে হৃৎকেন্দ্র দিয়া তিনি সুখী হন, হউন। অন্তের সঙ্গে রঙ্গরসে সুখী হন, হউন; রাখা ভাবিবে, "আমার প্রাণনাথ সুখী" তাহাতেই রাখার অপার আনন্দ; রাখা আশ্ব-সুখ চায় না, তাঁহার সুখেই রাখা সুখী। অথবা কখনই রাখার আশ্বা—কখনই রাখার আশ্বসুখ!

পাঠক! নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। এ চৈতন্যদেবের অকপোলকল্পিত শ্লোক। তিনি বিবাহিত হইয়াও চিরব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে রুচির পরম পরিজ্ঞতা উপলব্ধি হইবে। এহেন ত্রীগৌরচন্দ্র রাখার মুখে ত্রীকৃষ্ণকে 'লম্পট' বলিলেন। ইহার আবার গুঢ়তা আছে। রাখাক্ষের প্রেম অতুল! একবার কুসংস্কারের ভীর রাখিরা, সুরুচি-কলস লইয়া তক্তিসাগরে সন্ডরণ কর, কুল পাইবে। সকলেরই একরূপ রুচি নর, রুচিভেদে উপাসক-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। সংসারের ছায়া ভগবানে প্রতিফলিত করিয়া মনের আবেগ দূর করিতে হয়, নতুবা উপার নাই। সংসারের পূজ্যগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ভগবানের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই স্বাভাবিক; তাই কেহ বাতৃভাবে, কেহ পিতৃভাবে, কেহ প্রভূভাবে বিভোর হইয়া ভাবোচিত বাক্যান্বি

ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ তিনি মাতা নন, পিতা নন, প্রভু নন, অথচ তিনিই সর্বভাবময়! আমরা তাঁহার যে কোন ভাবাশ্রয় করিয়া পূজ্য-পূজকসম্বন্ধ রক্ষা করি। হিন্দু-রমণীর একজন পরম পূজ্য আছেন, তাঁহার নাম স্বামী। হিন্দুর নিকট স্বামীর আসন মাতা-পিতার আসনের অনেক উপরে। তাই পিতা নন, মাতা নন, গুরু নন, স্বামীই জীব একমাত্র মহাগুরু। গোপবালারা ভগবানকে এহেন স্বামীভাবে পূজ্য বিবেচনা করিয়া, স্বামীর আসনে বসাইয়া, তাঁহার পূজা করিয়া, সংসারের তাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্থানবিশেষে অমৃতও বিধ হয়, বিষও অমৃত হয়। পতি-পত্নীভাবে অপব্যবহারে অশ্রদ্ধা দূষিত হইতে পারে, ভগবানের সম্বন্ধে দোষাবহ নয়। তিনি ভাবের সাগর, যে ভাব চাহিবে, সেই ভাব পাইবে। যদি বল, শৃঙ্গাররস ভক্তিরসের বিরোধী, পতি-পত্নীভাবে শৃঙ্গাররস মনে ক্ষুরিত হয়। বিরোধী হওয়া দূরে থাক, বরং অমুকুল হইয়াছে; গুণপ্রধানভাবে শৃঙ্গাররস ভক্তিরসের পোষক হইয়াছে। তুমি শৃঙ্গাররসের সাধিক মর্শ্ব জাননা বলিয়া কুসংস্কারবশতঃ কুভাবে কুণ্ঠিত হও। বস্তুতঃ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, জ্ঞাতি, যে কোন সম্বন্ধ বল, সকল সম্বন্ধই মূলতঃ শৃঙ্গাররসে অন্তর্ভূত। বাহার মূলে শৃঙ্গাররস নাই, এমন সম্বন্ধই নাই। কৈ! সে সময়ে ত কুকচিতে নাসিকা কুঞ্চিত হয় না; এখন হয় কেন? সংস্কারই মূল। চৈতন্য-চরিতামৃত আছে,—

দাস্য, সখ্য, বৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।

চারি ভাব চতুর্বিধ ভক্তির আধার ॥

নিজ নিজ ভাব সবে প্রেষ্ঠ করি মুনে।

নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ আশ্বাদনে ॥

তুটন হইয়া যদি দেখে বিচারি।

সব রস হতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

ভগবান্ স্বয়ং গীতার বলিয়াছেন,—

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে

তাংস্তথৈব ভজ্যামাহম্ ॥”

অর্থাৎ আমাকে পিতৃভাবে, সখিভাবে
অথবা প্রাণপতিভাবে, যেভাবে যে ভক্তিভরে
ভজনা করে, আমি তাহার নিকট সেই ভাবে
প্রকাশ পাই

ইহা যেন মানিয়া লইলাম, কিন্তু গোপীগণ
ভগবানের সহিত পতিপত্নী ব্যবহার করিলেন
কিরূপে? ইহাতে কি কুরুচি নাই? ইহা কি
ভক্তির অঙ্গ? “অধ্যাত্মিক অর্থ” করিলে চলিবে
না। বাহ্য-অর্থ-সঙ্গতি বিষয়ে আগামীবারে
আলোচনার ইচ্ছা রহিল

শ্রীব্রজেননাথ স্মৃতিতীর্থ।

ভাষাপরিচ্ছেদ । *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

বর্ণঃ শুক্লো রসস্পর্শো জলে মধুরশীতলো।

স্নেহশূদ্র দ্রবত্বস্ত সাং সিদ্ধিকমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মধুরশীতলোরস-
স্পর্শো—মধুর রস (আস্বাদ) শীতল—স্পর্শ ॥

২। স্নেহঃ—গুণবিশেষ। পরে সুব্যক্ত হইবে ॥

৩। সাং সিদ্ধিকং—স্বাভাবিক।

অনুবাদ। জলে শুক্লবর্ণ, মধুর রস, শীতল
স্পর্শ, স্নেহগুণ ও দ্রবতা আছে; কিন্তু সেই
দ্রবতা স্বাভাবিক বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥৩৯॥

বিষদীকরণ। যমুনার জল কালো, জাহ্নবীর
জল ধল, অঙ্গরায়ের জল লাল এবং জলধির জল
নীল,—এইরূপ জলের বিবিধ বর্ণ দেখিতে
পাই; অতএব জলের শুক্লবর্ণ স্থির করা কিরূপে

যুক্তিসঙ্গত হয়? এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা
যাইতে পারে যে, জলের নীলত্ব পীতত্বাদি
নৈমিত্তিক। যেরূপ আধার (স্থান), সেইরূপ
রঙ হইয়া থাকে। স্থানের বর্ণ জলে সংক্রান্ত
হয়। উহার স্বাভাবিক বর্ণ শুক্ল। বর্ণ সমবায়ের
নাম শুক্লবর্ণ। তাই জলের শুক্লবর্ণ আশ্রয়ের
বর্ণান্তরে অল্পেই বিকৃত হয়। অর্থাৎ অলগত
শুক্লবর্ণ, আশ্রয়গত নীলাদি বর্ণের সহিত মিশিয়া
সেই বর্ণ হয়; কেননা নীলাদিবর্ণের পরমাণু-
সমবায়ই তখন তাহাতে বেশী হইয়া দাঁড়ায়।
কোন উপায়ে আশ্রয়ের গুণ তিরোহিত
করিতে পারিলে, *উহার স্বাভাবিক শুক্লত্ব
স্বতঃই প্রকাশ পায়। যমুনার কালো জলে
প্রস্তুত বরফ অবশ্য শাদা হইবে। আকা-
শের জল ও করকা নিরাধার অবস্থায় শাদা।
তখন তাহাতে আধারগুণ সংক্রান্ত হয় না;
কিন্তু যমুনার জলে পতিত হইলে, স্থানের গুণে
কালো হয়; যমুনার জলও আকাশে উৎক্ষিপ্ত
হইলে ধবল হয়। দূরস্থ অতল জলধি-জল নীল
বোধ হয়, দৃষ্টির লাঘবাতি তাহা প্রতিকারণ।
অতএব জলের নীলত্বাদি বর্ণ অস্বাভাবিক;

* গত হিন্দু-পত্রিকার ভাষাপরিচ্ছেদ একে অনেক
ভুল আছে। কতকগুলি ভুল অমর্থনীয়। ১৭১ পৃষ্ঠার
“আত্মা নিত্যদ্রব্য বৃত্তি-বিশেষগুণত্বব্যাতে, এই কবি-
তার বিশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে” এই সঙ্গত
টুকু ভুল। ১৮৫ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের শেষে “উপভোগের মধ্যে”
ভুল। ঐ স্থলে উপভোগের সাধন হইবে। এতদ্বির
কোন স্থানে তৈয়ারিক লিখিতে “নৈ” হইয়াছে ইত্যাদি।
যাহা হউক, অতঃপর বিদ্রোহতার চেষ্টা করা বাইবে।

শ্রীব্রজেননাথ স্মৃতিতীর্থ।

তাহার স্বাভাবিক বর্ণ শুক্ল।—ইহা যুক্তিসঙ্গত হইল।

এখন জলের মধুররস কিরূপে সঙ্গত হয়? দেশীয় কূপের জল বোদা (বিকৃতাস্বাদ) সমুদ্রের জল লোনা, কলের জল বিরস, নদীর জল সরস। এ পূর্বপক্ষের উত্তরও পূর্ববৎ। আশ্রয়ের গুণে জলের এইরূপ নানা রস হয়। যদি বৈজ্ঞানিক উপারে জলের ভৌমিক সম্বন্ধ অনিত্য নৈমিত্তিকগুণ তিরোহিত করা যায়, তবে তাহার স্বভাবশুলভ মধুররস প্রকাশ পায়। ত্বর্ষাতি ব্যক্তি স্বয়ং জলের মধুররস অনুভব করিয়া থাকেন। হরীতকী বা কষায়-বস্ত্ত ভোজনান্তে জল বড়ই মধুর বোধ হয়। কষায়বস্ত্তর আকর্ষণে জলের আশ্রয়লব্ধ কষা-প্রাদিরস বিস্মিষ্ট হয়; তখন তাহার স্বাভাবিক মধুরত্ব প্রকাশ পায়। ঐ মধুরতা হরীতকীর গুণ নয়; তবে হরীতকী উহার নিমিত্ত। যদি বল, রাসায়নিকযোগে অস্ত্র রস হয়, আমিও স্বীকার করি; কিন্তু মধুরতারস যৌগিক নহে। অতএব সে মধুরতাটুকু কাহার পরিতে হইবে? হরীতকীর ধরিতে পার না, কেননা হরীতকীর মুখ্য আশ্বাদ কষায় রসেই বটে; কিন্তু জলের মধুরতা সর্বত্র প্রত্যক্ষীকৃত। অতএব এখানে তাহারই মধুরতা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

হরীতকী ভোজনের পর, জল বেশি মিষ্ট হয়; অস্ত্রজ জলের মধুরতাগুণ আশ্রয়লব্ধ গুণান্তরের সহিত সংস্কৃষ্ট থাকায় ভাল প্রকাশ পায় না। এস্থলে রাসায়নিকযোগে তাহার তিরোধান হওয়ায় মধুরতার তীব্রতা হয়। যদি সন্দেশের চিনি, ছানা হইতে পৃথক্ করিয়া খাওয়া যায়, তবে তাহার মুখ্য আশ্বাদ বড়ই মিষ্ট বোধ হইবে বৈ কি।

জলের স্পর্শ-স্বভাবও: শীতল, তবে তেজের সম্পর্কে উষ্ণ হয়।

পৃথিবী প্রভৃতির নৈমিত্তিক দ্রবত্ব হইতে পারে, কিন্তু জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক ॥ ৩৯ ॥

নিত্যতাদি: প্রথমবৎ কিন্তু দেহময়োনিজম্।

ইন্দ্রিয়ং রসনং সিন্ধুর্হিমাদিবিষয়োমত: ॥ ৪০ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা ৬। নিত্যতাদি: প্রথমবৎ—প্রথমোক্ত পৃথিবীর ত্রায় জলের নিত্যতাদি বৃদ্ধিতে হইবে। অর্থাৎ “নিত্যানিনিত্য চ সা ব্ধা নিত্য। স্তাদমূলকণ। অনিত্য। তু তদন্তা” ত্যাং সৈবাবয়বযোগিনী ॥” ইত্যাদিবৎ জলও নিত্যপ্রভৃতি হইবে। ২। রসনম্—রসনা—জিহ্বা। ৩। হিমাদি:—আদিপদে বিল, খাল, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় এবং করকা (শিল) প্রভৃতিও বৃদ্ধিতে হইবে।

অজুবাদ। পৃথিবীর ত্রায় জলের নিত্য-তাদি; কিন্তু জলীয়-দেহ অমোনিজ; ইন্দ্রিয়, রসনা এবং বিষয় সমুদ্র-হিমপ্রভৃতি ॥ ৪০ ॥

বিষদীকরণ। পৃথিবীর ত্রায় জলের নিত্য-তাদি। ইহার তাৎপর্য—জল পৃথিবীর ত্রায় দ্বিবিধ—নিত্য এবং অনিত্য। পরমাণুরূপে নিত্য এবং দ্ব্যনুকাদিরূপে অনিত্য। অনিত্যের অবয়ব আছে। সেই অনিত্য জল, অনিত্য পৃথিবীর ত্রায় দ্বিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-রূপ। পার্থিব-শরীরের ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত এইমাত্র ভেদ—পার্থিব-দেহ যোনিজ ও অযো-নিজ এই দুইপ্রকার হয়; কিন্তু জলীয় দেহ কেবল অযোনিজ। পার্থিব-দেহ যেমন পৃথিবীলোকে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ জলীয়-দেহ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ। পার্থিব-ইন্দ্রিয় ত্রয়; কিন্তু জলীয় ইন্দ্রিয়-রসনা। তাই রসনার জলের গুণ রসের অনুভূতি হয়। যে ইন্দ্রিয় যে জাতীর বস্ত্তর গুণ অভিব্যক্ত করে, সে ইন্দ্রিয় সেই জাতীর বস্ত্ত। সজাতি বস্ত্ত যেমন সজাতি বস্ত্তর পরিপূরক ও উত্তেজক হয়, সেইরূপ সজাতির গুণ প্রকাশক হইয়া থাকে; যথা—শরীরের জলাংশ

ও স্থলাংশ কীর্ণ হইলে, বাহিরের জলে ও স্থলে সেই ক্ষতির পূরণ হয়; তাই বলি—সজাতি সজাতির পরিপূরক। জলময় চন্দ্রের সন্নিকর্ষে সাগরের জল উত্তেজিত হয়; আবার সাগরের জল উথলিয়া উঠিলে, আমাদের শরীরের জল উত্তেজিত হয়, তাই বলি সজাতি সজাতির উত্তেজক; তেজঃ পদার্থ প্রদীপ তেজের গুণ রূপকে প্রকাশ করে, সেইরূপ তৈজসিক চক্ষু রূপের প্রকাশক; তাই বলি, যখন সজাতি বস্তু সজাতি বস্তুর গুণপ্রকাশক হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল, তখন রসনা জলের গুণ রসকে আন্বাদ করে বিধায় রসনা জল-প্রধান-ইন্দ্রিয় হওয়াই স্বভাবসঙ্গত। ফলকথা রসনায় রস আছে বলিয়াই রসের আন্বাদ হয়। রস জলেই থাকে, সুতরাং রসনা জলের বিকার।

জলীয়বিষয় সাগর, নদী, বিল, খাল প্রভৃতি জলাশয় এবং বরফ করকাদি। উপভোগ-সাধনের নাম বিষয়। জল উপভোগ করিতে হইলে, অর্থাৎ রসনারা রস আন্বাদন করিতে হইলে, জলাশয় তাহার সাধন। অতএব জলীয় বিষয় জলাশয়। করকা কঠিন বিধায় পার্থিব বলিয়াও ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যখন করকা প্রলয়কালে জলে পরিণত হয়, তখন করকা জলীয়পদার্থ। কারণান্তরে উহার দ্রব প্রতিকল্প থাকায়, জল করকা ও বরফ আকারে বিরাজ করে। সূর্য্যাকিরণ ও বাহু বায়ুর স্পর্শে যে জল—সেই জল হয় ॥ ৪০ ॥

স্পর্শ উষ্ণস্তেজসস্ত জাকুং গুরুভাস্বরম্।
নৈমিত্তিকদ্রবস্ত নিত্যভাষি চ পূর্ববৎ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয় নয়নং বহিঃ স্বর্ণাদিবিষয়ো মতঃ।

কিঞ্চিদব্যখ্যা। ১। গুরু ভাস্বরম্—
গুরু এবং ভাস্বর (দীপ্তবিশিষ্ট)। ২। নৈমিত্তিক—নিমিত্তাধীন, অব্যাবহিক। ৩। পূর্ব-
বৎ—জলের জ্ঞায়।

অনুবাদ—তেজের স্পর্শ উষ্ণ এবং চক্ষু উজ্জলশীল। ইহার দ্রবভাব নৈমিত্তিক। নিত্য-
ভাদি প্রভৃতি পূর্বের (জলের) জ্ঞায়। কেবল
ইহার ইন্দ্রিয় নয়ন এবং বিষয় অগ্নি ও স্বর্ণ
প্রভৃতি।

বিষয়ীকরণ। উষ্ণ স্পর্শের সমবায়ী কারণের
নাম তেজ, অর্থাৎ যাহার স্পর্শ উষ্ণ, তাহার
নাম তেজ। সূক্ষ্মতল চক্ষুরিগণেও এ লক্ষণের
অব্যাপ্তি হয় না; চন্দ্রগত জলীয় স্পর্শে উহার
উষ্ণতা অভিভূত থাকে। ১৩০১ সালের হিন্দু-
পত্রিকায় “বৈধকাল” শীর্ষকপ্রবন্ধে ইহার বিব-
রণ বিস্তৃতরূপে আছে। এইপ্রকার রত্ন-কিরণের
উষ্ণভাব পার্থিবপদার্থে তিরোহিত থাকে;
চক্ষু ও তৈজসিকপদার্থ, উহার উষ্ণতা অনু-
ভূতরূপতাবশতঃ অনুভূত হয় না। তেজের
রূপ গুরু অথচ উজ্জল। জলের রূপ গুরু।
পৃথিবীর রূপও গুরু হইতে পারে; কিন্তু ভাস্বর
নয়—ইহাই তেজের সহিত বিশেষ। লৌকিক
অগ্নি যে লালা দেখি, তাহার কারণ লৌকিক
অগ্নি পার্থিবরূপে অভিভূত থাকে। মরকত
প্রভৃতি রত্নও পার্থিবরূপে অভিভূত থাকায়, গুরু
বলিয়া অনুভূত হয় না। চন্দ্রকিরণাদিতে
আচ্ছাদকের অভাবপ্রযুক্ত গুরু ভাস্বররূপ বেশ
প্রতীত হয়।

তেজের দ্রবত্বনৈমিত্তিক। স্বর্ণাদি তেজঃ-
পদার্থ, বিশিষ্ট সূক্ষ্মর সংযোগে দ্রবীভূত হয়;
অতএব তেজের নৈমিত্তিক দ্রবত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

তেজের নিত্যতাপ্রভৃতি পূর্ববর্তী জলের
জ্ঞায়। জল যেমন দ্বিবিধ, তেজও সেইরূপ
দ্বিবিধ—নিত্য এবং অনিত্য। পরমাণুরূপে
নিত্য, দ্ব্যণুকারিরূপে অনিত্য। অনিত্য দ্ব্যণু-
কাদি সাবয়ব। তাদৃশ অনিত্য তেজ ত্রিবিধ—
শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ। স্ত্রে শরীর অযৌ-
নিজ, যেমন পার্থিব-শরীর পৃথিবীতে প্রসিক

এবং জলীয় শরীর বারুণলোকে প্রসিক্ত, সেই-
রূপ তৈজস-শরীর স্বর্ধ্যালোকে বিখ্যাত । জলের
সহিত বিশেষ এই—জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা ; কিন্তু
তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু এবং বিষয় অগ্নি স্বর্ণ
প্রভৃতি । নয়ন যখন পরকীয় গুণ স্পর্শাদির
অভিব্যঞ্জক না হইয়া, কেবল তৈজসিক গুণ
রূপকে অভিব্যক্ত করে, তখন নয়নও প্রদীপের
জ্ঞায় তৈজস । প্রদীপ তৈজসপদার্থ ; তাই
পরকীয়রূপ অভিব্যক্ত করে, স্পর্শাদি অভিব্যক্ত
করিতে পারে না । তেজ ভিন্ন অগ্নি বস্তু-রূপ
প্রকাশ করিতে পারে না । পূর্বেই বলিয়াছি,
সজ্জাতি সজ্জাতির সহিত মিলিয়া তাহার অভি-
ব্যঞ্জক হয় ইত্যাদি ।

এখন দেখা যাউক, স্রবর্ণকে তৈজঃপদার্থ
বলা কিরূপে সম্ভব হয় ? স্রবর্ণ ক্ষিতি, অপ-
কেন না হয় ? গন্ধের সমবায়িকারণ পৃথিবী,
রসের সমবায়িকারণ জল । স্বর্ণে গন্ধ নাই,
রস নাই, অতএব স্বর্ণ পৃথিবী ও জল নয় । বস্তু-
গত্যা স্বর্ণ তৈজঃপদার্থ ।

দ্বিতীয়যুক্তি—বিজাতীয় বস্তু বিজাতীয়
বস্তুর বিপ্রেক্ষক হয়, অর্থাৎ বিজাতি বিজাতির
নিকট থাকিতে পারে না । পরস্পর পরস্পরের
হিংসা করে । অগ্নি ও জল পরস্পর বিরুদ্ধ

জাতি । উভয়ে যদি এক স্থানে থাকে, তাহা-
হইলে জল যদি প্রবল হয়, তবে অগ্নি নির্বাণ
হয় এবং অগ্নি প্রবল হইলে জল শুষ্ক হয় ।
উভয়ে তুল্যবল হইলে, পরস্পরের বলক্ষয় হয় ।
ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষবিষয় ।

অগ্নিতে কিছু প্রক্ষেপ করিলে, তাহার পার্থিব
অংশ ভস্ম হইয়া পৃথিবীতে পুতিত রয় এবং
জলীয় অংশ ধূমাকারে মেঘে বিলীন হয় ।
আগুনে আগুন দিলে, পরস্পরের উপচয় বই
অপচয় হয় না । তাই অবিগুদ (মরা) স্বর্ণ
বিশিষ্ট-অগ্নিসংযুক্ত করিলে, তাহার অবিগুদ
(পার্থিব) অংশ-উড়িয়া যায় । বিগুদ (খাটি)
অংশ পড়িয়া থাকে । সহস্র বহিঃসংযোগে
বিগুদ স্বর্ণের তিলমাত্র পরিমাণও লঘু হয় না ;
কেননা, স্বর্ণ যে বহির সজ্জাতি ; সজ্জাতিদ্রোহ
অস্বাভাবিক । ইত্যাদি কারণে স্বর্ণকে তৈজোময়
পদার্থ বলা হইয়াছে ।

বস্তুস্তরে প্রতিহতপ্রযুক্ত চন্দ্রকিরণে উষ্ণতা
যেমন সাধারণের অহুত হয় না, সেইরূপ
বিগুদ স্বর্ণেও উষ্ণতা অহুত হয় না । গ্রন্থ-
গৌরবভয়ে আর বিস্তৃত করিলাম না ।

শ্রীব্রজেননাথ স্বতীতীর্থ ।

শৌচাচার ।

“শৌচাচারপরো যন্ত স মুক্তো ঘোরকিঞ্চিৎ ।”

আমাদের দেশে লোকে যাহাকে “গুচি-
বায়ু” বলে, তাহা শাস্ত্রোক্ত শৌচাচারের অমিত-
ব্যবহার ও অপব্যবহার মাত্র । যথা ‘চাল-গোবর-
দেওয়া’ ‘ছদার-কাটা’ প্রভৃতি অনেক স্থলে
অমিত ব্যবহার এবং অধিক জল বসাইয়া

রোগ-আনা ও অতিশৌচসেবাজনিত অনব-
কাশফলে কৰ্ম-হানি প্রভৃতি অপব্যবহার । এ
উভয়ের মধ্যবর্তী যে সংযত স্বাস্থ্যকর পরিভ্রাণ
ভাব ও ক্রিয়া, তাহাই শৌচাচার । ইহাতে সন্দি-
গ্ধতা নাই, সজ্জীর্ণতা নাই, প্রমাদ নাই ; ভিন্ন-
ধর্মী বা ভিন্নসামাজিকের প্রতি বিরক্তি-বিশেষ

নাই; আছে কেবল প্রশস্ততা, প্রসন্নতা, অন্তর্বাহু-স্বাস্থ্যকরতা—এক কথায় সাহিত্যিকতা। শৌচাচার এরূপ পরমপদার্থ হইলেও, অধুনা আমরা তাহাতে শৌচনীয়রূপে উদাসীন! এক মাত্র ভৌতিক পরিচ্ছন্নতার কথঞ্চিৎ প্রিয়তা ব্যতীত শৌচাচারের আর বড় ধার ধারি না। সে পরিচ্ছন্নতাও, স্থল রসায়ন-বিজ্ঞানাদির অনুমোদিত যত না হউক, স্থল-দৃষ্টি-পূত হইলেই, হইল। ধূল-বালি, কুল-কালী, মলা-মাটি প্রভৃতির স্থলপরিহাসেই আমাদের সে শৌচাচার-প্রবৃত্তি পরিভৃষ্ট। এই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা মাত্রকেই পর্যাপ্ত বোধের ফলে এই টুকুতেই এক্ষণে আমাদের শৌচাচার পর্য্যবসিত।

যে শৌচাচারের অতুল্য উপকারিতা, অবশু-প্রয়োজনীয়তা ও অপূর্ণগোরব শাস্ত্রে তার-স্বরে কীর্তিত, মাত্র শাস্ত্র-সেবার অভাবেই আমরা তাহাতে বঞ্চিত। আরও কতকগুলি অবাস্তর কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, সে সব উহারই প্রসূত, প্রতীক্ষমান হইবে। ‘কালের গতি’ ‘কলির ধর্ম’ ‘পাশ্চাত্যশিক্ষার ফল’ ইত্যাদি, অনেককথাই ঐ এক কারণেরই রূপান্তর—ভাবান্তরমাত্র। ফলে শাস্ত্রীয় শৌচাচারের অধিকারাহুবারী যথাসম্ভব সেবা-সঙ্কোচেই আমাদের বর্তমান জাতীয় দুর্গতির সমগ্র রহস্য নিহিত। কথটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাউক।

শাস্ত্র বলেন,—শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ। অর্থাৎ জল-মুক্তিকাদি দ্বারা ভৌতিকশুদ্ধি-সম্পাদন বাহ্যশৌচাচার ও চিত্তের নির্মলতা-সাধন অন্তঃশৌচাচার। আবার এতদুভয়ের মধ্যে জ্ঞান-জনকতা সম্বন্ধে ব পরম্পর সাপেক্ষতা রহিয়াছে। বাহ্যশৌচের ফলে যে সঙ্কলনোদ্দীপন, তাহাও যেমন চিত্ত

শোধনের সহায়, আবার শুদ্ধচিত্ততার ফলে যে সাহিত্যিকী প্রবৃত্তি বা রুচি, তাহাও বাহ্যশৌচের নিয়ন্ত্রী। অতএব অধিকার-ভেদজনিত প্রকার-ভেদে উভয়বিধ শৌচাচারই হিন্দুর অবশ্য সেব্য।

উচ্চাধিকারীগণের যদিও অন্তঃশৌচেই মুখ্য লক্ষ্য এবং বাহ্যশৌচে গোণলক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক, তথাপি লোক-শিক্ষার্থে শিক্ষামভাবেও বাহ্যশৌচানুষ্ঠান তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য। নচেৎ মহদলক্ষ্যরূপ-প্রিয়তার নৈসর্গিক নিয়মে নিম্নাধিকারীগণ “ইতোনষ্টন্ততঃ ভ্রষ্ট” হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠন্ততদেবেতরোজনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদনুবর্ততে ॥”

মহতের অনুকারী সাধারণ হয়।

তৎকৃতসিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয় ॥

স্থানান্তরে কহিয়াছেন :—

“ন বুদ্ধি ভেদঃ জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

যোজয়েৎ সর্বকর্ম্মাণি বিধান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥”

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদের বুদ্ধিভেদ না করিবে।

নিজে কর্ম্ম করি জ্ঞানী সর্বকর্ম্মে নিয়োজিবে ॥

অতএব উচ্চাধিকারী জ্ঞানীরাও লোক-শিক্ষার্থ অন্তরে নির্লিপ্ত—কলাকাজশূন্য থাকিয়াও বাহিরে সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্ম—আচার-ব্যবহার রক্ষা করিবেন; বিশেষতঃ সর্বভূত-সেবক গৃহস্থশ্রমী এ শাস্ত্রানুশাসনে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। শাস্ত্র বিশ্বাসের সহিত একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, গৃহীর পক্ষে এ উপদেশের উপেক্ষা পাশ্চাত্য দার্শনিকের “Utility” তত্ত্বেরও ত্রিতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনাদিতে শিক্ষিত—অথচ আর্থশাস্ত্রে ভক্তিমান ও তদালোচনাকারী যাত্রাই বুঝেন যে, পাশ্চাত্য সমাজের এত আদরের হিতবাদ-তত্ত্বের হ্রদ্বিগম্য অন্ততঃলোপে আর্থ্য-শাস্ত্রীয়

শৌচাচার-বিধি প্রবেশ করিয়াছে। যে শিক্ষার অপব্যবহার আৰ্য্য-শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের সত্য-জ্যোতিঃ আচ্ছাদন করে, তাহারই অপব্যবহারের ফল আৰ্য্যশাস্ত্রসেবার নিবৃত্ত হইলে, আর “আলো-আঁধারি” লাগার ভয় থাকে না। অতএব ইহা আশা করা অসঙ্গত নয় যে, আৰ্য্যশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান হইলে, তদ্বিহিত শৌচাচার সৰ্ববিধ অধিকারীর পক্ষেই যথাপ্রয়োজনীয়রূপে সুখকর ও সুকর হয়।

শৌচাচারের এক অপূৰ্ণ বিশেষত্ব এই যে, ইহা ‘স্বয়ং-প্রমাণ’। অল্প শতসহস্র যুক্তি-তর্ক-পরীক্ষিত প্রমাণ থাকিলেও, অনুষ্ঠানকারীর পক্ষে তাহার অপেক্ষা নাই। যে একবার যেকোন শৌচাচারে আনুষ্ঠানিক হইয়াছে, সে আর তাহা ছাড়িতে পারে না—ছাড়ে না। কিছু দিন পরে ছাড়ার কল্পনা মনে আনিলেও যেন কেমন-কেমন লাগে! হু একটা স্থূল সাধারণ আচার-অভ্যাসের দৃষ্টান্তই করনা করুন; যথা দশ দিন পর্য্যন্ত কেহ পায়থানার ঘাওয়ার বস্তাদি সহ অন্নাদি-গ্রহণ ত্যাগ করিলে বা প্রস্তাব-ত্যাগান্তে জল-শৌচাদি গ্রহণ করিলে, এগার দিনের দিন তদন্তধার করনাতেও কেমন-কেমন লাগিবে। শৌচাচার-জনিত পবিত্রতার ‘অনুভূতি’ই মনুষ্যের সারস্বরূপ সাম্বিকভাবে-সঞ্চার হুচনা করে। বাস্তবিক সাধারণ শৌচাচার মানব-দেহীরপক্ষে—সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সীর্ঘ-সেবিত শৌচাচার হিন্দুর পক্ষে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ মঙ্গলের নিদান। শৌচাচারের স্বয়ংপ্রমাণ এই কারণ-সম্ভূত। মাত্র পরীক্ষার্থ আচার-পরায়ণ হইলেও বাধা পড়িতে হয়। প্রয়োজনীয় বস্ত্র পাইলেই প্রকৃতি তাহা আকর্ষণ করিয়া লয়। ইহাই প্রকৃতির প্রকৃতি—ইহাই সত্যের সর্ববিজয়িনী শক্তি।

শৌচাচার সৰ্ব্বকীর আৰ্য্য-শাস্ত্রের উক্তি

গুলিতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রমাণিত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ইহার সকলেই অবিসংবাদিতরূপে ‘শৌচাচার’ ‘সদাচার’ ‘আচার’ ‘আচারধর্ম’ ইত্যাদি শব্দে ঐ এক ভাষায়ই মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ বলা যায়, মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন, মানুষের প্রাণের যে কিছু প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা, তৎসমস্তই অধিকার ও প্রকার-ভেদে শৌচাচারের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অন্ত্যস্ত শাস্ত্রের বাক্য-বাহুল্য বিস্তার না করিয়া, ধর্মশাস্ত্ররাজ মনুর একটি মাত্র উক্তি দেখিলেই, ইহার যথার্থ বুঝা যাইবে:

“আচারান্নভেৎ হাযুরাচারাদীক্ষিতাঃ প্রজাঃ।

আচারান্ননমক্ষ্যমাচারো হস্ত্যলক্ষণম্ ॥

আচারেতে আয়ু আর সুযোগ্য সন্তান পায়।

আচারে অক্ষয় ধন, অলক্ষণ দূরে যায় ॥”

আচার সম্বন্ধে এবিধ প্রমাণসমূহ আৰ্য্য-শাস্ত্রের যেখানে সেখানে বহুলভাবে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এমন যে অতি প্রয়োজনীয় আচার-ধর্ম—সর্বপ্রয়োজনসাধনের মূলভূত প্রয়োজনীয় আচার ধর্ম, তাহাতে আমাদের উপেক্ষা ও উদাস্ত কমিয়া, যত শ্রদ্ধা ও আনুষ্ঠানিক দৃঢ়তা বাড়িবে, আমাদের জাতীয় অবস্থা ততই শনৈঃ শনৈঃ অভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর হইবে। “আচারহীনং ন পুনস্তি বেদাঃ” বেদ সকল আচারহীনকে পবিত্র করেন না। অনাচারের দোষে যে শাস্ত্রানুশাসনের বহির্ভূত হয়, তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? “শৌচাচার-বিহীনস্ত প্রেতাংচেহ বিনশ্চতি” শৌচাচার-হীনের ইহকাল-পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়! অকালমৃত্যুর হেতুনির্দেশস্থলে সর্ববলিয়া-ছেন,—

“অনভ্যাগেন বেদানামাচারস্ত চ বর্জনাৎ।

আলস্তাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান জিহাংসতি ॥”

বেদশাস্ত্র-অনভ্যাস, আচার-বর্জন,
আলস্ত্র ও অন্নদোষ মরে বিপ্রগণ।

মমুর মতে এই কয়টি অকালমৃত্যুর কারণ।
এংলে, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রাহ্মণাশ্রয়-প্রয়াসী
সাম্প্রতিকতাভিলাষী ব্যক্তিমাষ্ট্ররই পক্ষে আচার-
ধর্মের দৃঢ়তা ও সতর্কতা বিধানার্থ ‘বিপ্রান’
(বিপ্রগণকে) শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব
দেখুন, স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বশাস্ত্র-বিহিত আচার
‘বাতীত’ সে জাতি জীবিত থাকিতে পারে না।
যে জাতি অপর প্রবলতর জাতির আত্যাচার-
তার থাকিয়া আপন আচার ছাড়িয়াছে, সেই
জাতিই ক্রমে সেই প্রবলতরে মিশ্রিত—বিরলী-
ভূত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। ইতিহাস এ সত্যের
সাক্ষ্য দিতেছে; বর্তমান মর্ত্য-মানবসমাজও
ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। ব্যক্তিভাবে ব্যক্তি-
গত সত্যই সমষ্টিভাবে জাতিগত হয়। বিধির
বিধানে এখন ত এজাতি মৃতবৎ; সম্ভবতঃ
পরিচয় কতটুকু? প্রকৃতি যেন জাতিটাকে
শনৈঃ শনৈঃ উৎসন্নতার দিকে লইয়া যাইতে-
ছেন; শনৈঃ শনৈঃ জাতিটা যেন ধ্বংসপুরীর
নিকটবর্তী হইতেছে। মৃত্যুর কালিমছারা যেন
জাতিটাকে স্নান করিয়া তুলিয়াছে। ভগ্নগণ,
মগ্ননেত্র, মলিনমুখ, দুর্কলদেহ হিন্দুমণ্ডি হিন্দু-
ভূমির সর্বত্রই—হিন্দুভূমিময় দৃষ্ট হয়! তবে
একথা সমাজবদ্ধ গৃহীমানবমণ্ডলীর পক্ষে ঠিক
বটে; কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী বিজনবাসী ঋষিদের
পক্ষে নহে। কলিতে সিকি ধর্ম আছে, নহে,
সুতরাং সিকি ঋষিও আছে, সন্দেহ নাই।
তাহাদের মধ্যে অধিকার-ভেদে—প্রস্থান-ভেদে
যে রূপ শৌচাচার থাকুক না কেন, কিন্তু
সমাজবদ্ধ বিরাট গৃহী-মানবমণ্ডলীর সমাজ-
প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বধ্যশক্তি—বধ্যসত্ত্ব
শৌচাচারপরায়ণ হওয়া উচিত; তন্নিম্ন মনু-
ব্যাক্যানুসারে মনুষ্য-জীবনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়

বিষয়গুলি লাভ হইতে পারে না। বিশেষতঃ
আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে
বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় না হইলে, আমরা
আমাদের সমাজ ও বিশেষতঃ-রক্ষক আচারধর্ম
কদাচ উপেক্ষা করিতে পারি না। ভিন্ন দেশ,
ভিন্ন সমাজ, ভিন্নধর্ম-অবলম্বীদের আধ্যাত্মিক
শৌচাচারের জন্ত তত আসে যায়না বটে,
তথাপি সমগ্র-মানবসমাজই আধ্যাত্মিকের চরণে
(প্রত্যক্ষভাবে যত না হউক) পরোক্ষ ও পর-
স্পরভাবে বিশেষ ঋণী; সুতরাং হিন্দুদের আর
কথা কি? তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত
বিষয়ই আধ্যাত্মিকের শাস্ত্রে পাইবেন; উহা
ক্ষমতাভার!

আধ্যাত্মিক যোগ-সিদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বলে এই
বিশ্ব-রহস্তের অন্তরতমপ্রদেশে প্রবেশ করিতে
সমর্থ হইয়াছিলেন; একথা এখন পাশ্চাত্য
গহামহোপাধ্যায়গণও অবনত মস্তকে স্বীকার
করিতেছেন। আধ্যাত্মিক শরীরতত্ত্ব, মনতত্ত্ব,
প্রাকৃতিকতত্ত্ব ইত্যাদি সারতত্ত্বগুলির রাসায়-
নিক মনোঃপরিচয় নবনীতসদৃশ এক একটি
আচার-বিধি আমাদের পক্ষে কৃপা-উপহার প্রদান
করিয়াছেন। আমরা অধিকার ও প্রকার-
ভেদে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়রূপ শৌচাচার-
সেবার দ্বারাই সে নবনীতের অবিকৃত আশ্রয়
ও উপকারিতা পাইতে পারি; নচেৎ আচার-
ভ্রমে কুসংস্কারের সেবার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই।
একপক্ষে যেমন যুক্তি-প্রমাণ-পরীক্ষিত, আধ্যাত্মিক-
গণের প্রকৃত অভিপ্রায়-অনুসৃত শাস্ত্রোক্ত সদা-
চারগুলি জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যসাধনের
সাধ্যাধ্যায়রূপ অবলম্বন করিতে হইবে, অপর-
পক্ষে তদ্রূপ কৃত্যাত্মক-কল্পিত—প্রমাদ-প্রচলিত
আচারের ক্ষয়বশতঃ কুসংস্কারসমূহ অনা-
চাররূপ—অমঙ্গলরূপ জন্মিয়া পরিহার
করিতে হইবে। যাহা সদাচার—শৌচাচার,

তাহাতেই সংস্কার; বাহা অনাচার—কুসংস্কার, হউক; ভগবান্ আমাদিগকে সংস্কার হইতে
 তাঁহাতেই সংস্কার! শোচাচারের জয় রক্ষা করুন (ক্রমশঃ)
 ত্রিশরদিন্দু মিত্র।

মূর্তিপূজা । *

(সম্পূর্ণ-ব্রহ্মোপাসনা ।)

পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে “মূর্তিপূজা” বিশেষ আপত্তিজনক অমুঠান বলিয়া অনেকের নিকট বিবেচিত। যদিও কিছুদিন পূর্বে অপেক্ষা সে ভাবের অধুনা ক্রমে কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তথাপি নব্যশিক্ষিতসমাজে এখনও তাহার প্রবলতা রহিয়াছে। এজন্ত মধ্যে মধ্যে এই গুরুতর বিষয়টির আলোচনা আবশ্যক। মূর্তিপূজার স্বাভাবিকতা ও যুক্তিযুক্ততা বুঝাইবার জন্ত এখানে অনেক অনেক বক্তৃতা, রচনা ও আলোচনা করিয়াছেন। যত হয়, ততই ভাল। এ প্রবন্ধেও তৎসম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করা যাইবে।

হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ সাকারোপাসনাকে নিরাকরণকরতঃ খ্রীষ্টধর্ম এতদেশে প্রচার জন্ত খ্রীষ্টান মিসনরীগণ সভার বক্তৃতামঞ্চে বা উন্মুক্ত রাজপথে বক্তৃতা করিয়া ও হিন্দুর মূর্তি-পূজার বীভৎস নিন্দাপূর্ণ পুস্তিকাাদি প্রচার পূর্বক নানা-রূপ চেষ্টা করিতেছেন; তদ্ব্যতীত হিন্দুকুলোৎপন্ন কয়েকটি প্রাণীরও তদ্বিষয়ে প্রাণপণ-যত্ন আছে। হিন্দুসমাজস্থ হিন্দুস্তানও অনেকে সেই শ্রোতের টানে পড়িয়া মূর্তি-পূজার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যবনাধিকারকালে মাত্র রাজ-শক্তির ভৌতিকপরাক্রম-সাহায্যে, যবন কর্তৃকই সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম ও মূর্তি-পূজার উপর আক্রমণ হইত, কিন্তু তখন হিন্দুবাংলীর প্রায় কেহই স্বধর্ম-বিজ্ঞোহী হইত না; এখন কিন্তু তদ্বিপরীত।

এখন রাজশক্তির সহায়তা পাইয়া, খ্রীষ্টান পাশ্চীগণ যতটুকু কৃতকার্য হইতেছেন, হিন্দু-সমাজভ্রষ্ট ও হিন্দুসমাজস্থ অহিন্দুগণের চেষ্টা তদপেক্ষা অধিক ফলবতী। তাঁহাদের আক্রমণ অধিক আপাত-সাংঘাতিক; ফলে কিছু নয়।

আজকাল ক্রিয়দংশে প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অমুঠানে তত না হইলেও, মতবাদে অনেকটা হইয়া উঠিতেছে। মূর্তি-পূজার অমুকুল আলোচনাধিক্যই তাহার প্রমাণ। সত্য অগ্রে মন অধিকার করিয়া, পরে কার্যে প্রকাশ পায়। অতএব বর্তমান সমাজের মন-প্রস্তুতির জন্ত তদ্বিষয়ক আলোচনা এক্ষণে যত হয়, ততই মঙ্গলের কারণ।

খ্রীষ্টানমিসনরীগণ (সহদেষ্ঠ প্রাণোদিত হইলেও) কোন বিচার বিতর্ক না করিয়া, কেবল যেন স্বাভাবিক কর্তব্যবোধেই, হিন্দুর মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাজ্ঞ নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিমানগণ যদি একটু প্রশান্ত ধৈর্যের সহিত চিন্তা করেন, তবে বুঝিতে পারেন, যে তাঁহাদের যত আক্রমণ কেবল মূর্তি-পূজার ভৌতিক সম্ভার উপরে, কিন্তু ভাবের বহুদূরে। বাহা হউক, আমরা খ্রীষ্টান ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ত্বে কোন দোষারোপ না করিয়া মাত্র নিম্নোক্তভাবে এইটুকু দেখাইতে চাই যে, তাঁহাদের ঈশ্বরো-

* “National Magazine” নামক একখানি ইংরাজী সাময়িকপত্রে শ্রীযুক্ত যদুনাথ মল্লিকদ্বারা এম্, এ, লরেন্সের লিখিত “Idolworship” শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহারই ভাবানুসারে বাক্যমাণ প্রবন্ধ লিখিত।

পাসনাপদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রানুসারিত নিম্নতম, সোপানস্থ ‘বাহু-পূজা’ অপেক্ষাও কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে।

কোন খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বা মুসলমান উপাসনা অর্থে কি বুঝেন? উপাসনা কি কেবল কতিপয় মন্ত্র-পাঠ বা প্রার্থনা-প্রকরণেই পর্য্যবসিত? ঈশ্বর আমাদিগকে বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়াছেন, তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও আরো দিবেন, এই আশায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহাকে সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান প্রভৃতি কতিপয় বিশেষণে স্তুতিমাত্র করাই কি উপাসনা? অবশ্য তাহা নহে। “ঈশ্বর-পূজা” আখ্যায় অভিহিত খ্রীষ্টীয় জগতের আদর্শ-পুরুষ ও ধর্মগুরু স্বয়ং বীণ্ডুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, “ভক্তিমান্ দরিদ্রেরাই ধন্য, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদিগেরই জন্ত। তাহারাই ধন্য, যাহার সাধুতার জন্তই ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারাই পরিতৃপ্ত হইবে। তাহারাই ধন্য, যাহাদের চিত্তদর্পণ নিম্নল, কারণ তাহারাই ঈশ্বরকে দেখিবে। অতএব তোমরা পূর্ণতম স্বর্গীয় পিতার হায় পূর্ণতা লাভ কর।” এই বাক্যাবলীর তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ পূর্ণ আদর্শ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া তৎস্বরূপতা লাভের চেষ্টাই উপাসনা।* যদি মনে মুখে ঐক্য না থাকে, তবে মাত্র মুখের বাহ্যিক প্রার্থনায় উপাসনার প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে না। আদর্শানুরূপ হইতে যাওয়া কেবল মুখের কথার কর্ম নয়। প্রকৃত উপাসক উপাস্যের আদর্শ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, তদনুরূপভাবে আত্মগঠন করিতে চেষ্টা করেন। কখনও তিনি প্রেম-ভক্তিতে উচ্ছলিত-চিত্ত হইয়া, উপাস্তের ভিত্তি বিভোর হন। প্রার্থনাদি আর

কিছুই নহে; সাধকের ভাবোন্মেষিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের উচ্ছলিত অংশই ভাষাধারা বাহিরে আসিয়া পড়িলে, তাহাই কখনও স্তুতি, কখনও গীতি, কখনও প্রার্থনা—কখনও রূপবর্ণনা ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়। উহাতে উপাস্তের আদর্শ হৃদয়ে আরক্ত, ঘনীভূত ও দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে থাকে। উপাসনার যত কিছু অঙ্গ, সমস্তই কেবল ভগবৎভাবানুবন্ধের পোষকমাত্র। আভ্যন্তরিক ভাবসাধনই উপাসনার মুখ্য লক্ষ্য।

মনে করুন, কোন খ্রীষ্টীয় সাধক উক্তদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “পিতা! তুগি দয়াময়” অথচ দয়া-ভাবদ্যোতক কোন মূর্তি তাঁহার ভৌতিক-নেত্রের সম্মুখে নাই। কিন্তু তথাপি যদি তিনি অকৃত্রিম উপাসক হন, তবে তাঁহার মনশ্চক্রে সম্মুখে ভাষার অতীত—চিত্তবিদ্যার অতীত এক অপূর্ব দয়ার আদর্শ ঈশ্বরমূর্তি প্রতিভাত হইবে! এবং সাধকও সেই আদর্শানুরূপ আত্মগঠন করিয়া, নিজে দয়াময় হইতে ইচ্ছুক হইবেন। আর যদি কেহ মুখে মাত্র এই কথা বলিয়াই অবসর হন, তাঁহার উপাসনা বার্থ হইবে; তিনি আদর্শ উপাস্তের দিকে তদ্বারা এক অনুলি ও অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

সাধকগণের বিভিন্ন রুচি ও অধিকার অনুসারে উপাস্ত-আদর্শের বিভিন্নতা সংঘটিত হয়। নিম্নাধিকারীকে উচ্চাধিকারীর উপাস্ত আদর্শ-তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া, “বেণাবনে মুক্তা বোনা” মাত্র। “আত্মবৎ সেবা”ই স্বভাবকর্তৃক সংসিদ্ধ। যে যেমন প্রকৃতিধারী, তাহার উপাস্তও তদ্রূপ। অমভ্য, আমমাংসালী দীপনিবাসী ঘোর তামসিক মল্লঘোর আদর্শ-ঈশ্বরও বিকট—বীভৎস শক্তিসম্পন্ন ভূত-প্রেতমাত্র।

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

বজ্রন্তে সান্বিকা দেবান্ যকরকাংসি রাবিসাঃ ।

প্রোতান্ ভূতগণাংস্তান্ত্রে বজ্রন্তে তামসা জনাঃ ॥

* আধ্যাত্মিক বলের উপ—সমীপে, আসনা—বসা; অর্থাৎ ‘উপাসনা’ অর্থে ঈশ্বরের কাছে বসা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থ আর কি হইতে পারে?

সাধিকেরা পূজে দেব, যক্ষ-রক্ষ রাজসেরা।
 • ভূতপ্রেত প্রভৃতির পূজা করে তামাদেরা ॥
 কোন জ্ঞানী কোতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে,—

মহিষের যদি ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিত, তবে সে ভাবিত, ঈশ্বর একটা প্রকাণ্ড মহিষ! তিনি প্রকাণ্ড শৃঙ্গ আন্দোলন করিয়া, স্বর্গের মাঠে ঘাস খাইতেছেন! ফলে অধিকারভেদানুসারে, বহুবিধ ঈশ্বরাদর্শ, বহুবিধ প্রণালীতে উপাসিত হওয়াই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই ফলপ্রসূ। এক “হরিবৈদ্যের হরীতকী ও সোণা-মুখী-বাটা” সকল রোগে খাটে না। সেই নিরাকার—নিগুণ—নিরূপাধিক বৈদান্তিকত্বের ভাব অধুনা করজনে বুঝিতে পারে? যাহার কিছুই মর্মগ্রহ—কিছুই রসাবাদ হইল না, মনোপ্রাণ দিয়া তাহার ভজনে মজিয়া যাওয়া কদাচ সম্ভব হয় কি? নিরাকার উপাসনার অনধিকার চর্চা করিতে গিয়া, প্রায়ই “ইতো-নষ্টন্ততত্রঃ” হইতে হয়। এই দৈত-প্রপঞ্চ জগতে সসীমত্ব বা সাকারত্বের হাত এড়াইতে না পারিলে আর নিরাকার ভজনের আশা নাই।

বিধাতা যেমন অদ্বস্ত শিশুর জন্ত দুগ্ধ দিয়া, সদস্ত মানবের পক্ষে অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্রূপ জ্ঞান-জগতে শিশুবৎ নিরাধিকারীগণের জন্ত স্থল “বাহুপূজার” বিধান করিয়া, অধ্যাত্ম-জ্ঞানী উচ্চ সাধুর জন্ত “মানস-পূজা”র বিধি দিয়াছেন। ফলে মানসপূজাও নিরাকারের পূজা নহে। মনোমন্দিরে আদর্শ উপাস্তমূর্ত্তি স্থাপন-পূর্ব্বক মনোজগতের উপকরণে তাহার সেবা করাই মানসপূজা। প্রত্যেক বাহু-পূজাহুষ্ঠানেই সর্ব্বাঙ্গে যে মানস-পূজার বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তদালোচনাতেই ইহার বাখ্যার্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শিশুর আদর্শ বৃদ্ধের পক্ষে অকিঞ্চিংকর, বৃদ্ধের আদর্শ শিশুর কাছে নির-

র্থক। মূর্খের আদর্শ জ্ঞানীর কাছে অকিঞ্চিংকর, জ্ঞানীর আদর্শ তদ্রূপ মূর্খের কাছে নিরর্থক।

অধিকারাতীত উচ্চ আদর্শ আলম্বন-চেষ্টায় কোন ফল নাই। লক্ষ দিয়া বুঝাও উঠিতে গেলে, পা ভাঙ্গিবারই সম্ভাবনা। অন্তরে স্বাভাবিক উপযোগিতা না থাকিলে, কেবল বাহিরের অনধিকার-চর্চায় “হিতে বিপরীত” হয়। ইহু মারিলে পাটুথলে প্রহৃত্তর দেওয়া যাহার প্রবৃত্তি, “বী গালে চড়ু মারিলে, ডাইন গাল বাড়াইয়া দেও” উপদেশটা কি তাহার পক্ষে উপহাসের নহে? যে ব্যক্তি স্বপরিবারও স্বজাতির প্রতি দয়া করিতেও পরাভূত, তাহাকে নিরুপদ্রব প্রাণীগণকে দয়া করিতে শিক্ষা দেওয়া কি বিড়ম্বনা নহে? অতএব সর্ব্ব অধিকারাতীত নিরাকারতত্ত্ব সাকার-সর্ব্বের সাধকের কোন কাজে আসে না। যদিও কেহ ভ্রমে, কল্পনায়, হজুকে বা অল্পকরণে গড়িয়া আপনাকে নিরাকারোপাসক জ্ঞান করেন, কিন্তু তাহার আদর্শে মাটি, ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠ বা রক্তমাংস না থাকিলেও সাকারত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কথটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

দৈবপ্রকাশ, আবির্ভাব ও প্রত্যাদেশ ইত্যাদি বিশ্বাস না করিলেও কোন না কোনরূপ ঐ আদর্শ-জুড়য়ে স্থাপনের সরল চেষ্টা ব্যতীত উপাসনা আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু জুড়ুজুড়ুয় মানব সাধনের প্রথমাবস্থায় সে অনন্তস্বরূপের কতটুকু অংশ আপন সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আরম্ভ করিতে পারে? স্মরণ্য তাহার উপাস্ত-আদর্শ পরিমিত—সান্ত হইলেই, তাহার উপাসনার প্রথম সোপানস্থল মূর্ত্তিপূজারূপে পরিণত হয়। তবে কিনা, সে মূর্ত্তিপূজা ভৌতিক উপাদান-ময় মূর্ত্তিপূজা না হইয়া, শব্দময় বা ভাবময় মূর্ত্তিপূজা হইতে পারে; কিন্তু তাহাহইলেও

সেই অন্তঃসাকার বহিনির্নাকার উপাসনার আদর্শ-আয়ত্তীকরণ সহজ হয় না। এই জন্তই অকৃত্রিম উপাসকের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত মূর্তিপূজা তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ফলবতী।

ভক্তির স্বাভাবিক শক্তিতেই ভক্ত ভক্ত-ভাজনের অনুকরণপ্রিয়তা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ত্রিবিধ ভক্তির ফলে ত্রিবিধ উপাসনা গীতাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং উপাস্ত্র আদর্শের আয়ত্তীকরণ তত্ত্ব-প্রণালী অনুসারেই হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মনুষ্যই পরম্পর বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায়, প্রত্যেকের, আদর্শ কিছু না কিছু ভিন্নত্বযুক্ত হইবেই ; সুতরাং কাহারও উপাস্ত্র আদর্শ অপরের অবিকল অনুরূপ না হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রবিহিত মূর্তি-পূজার “প্রতি-মায়াং ঘটে পটে” স্থূল-মূর্তি-ধ্যানের বিধান থাকায়, অনেক উপাসকেরই পরম্পর ভাব-সহানুভূতির ফলে উপাস্ত্র-আদর্শের অভিন্নত্ব স্থূলতঃ সম্পাদিত হইয়াছে। হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতা আর অধিক কি ? বরং এ উপায়ের অভাব নিবন্ধন অত্র ধর্মাবলম্বী উপাসকগণের অন্তরে অন্তরে অনন্তকোটি দেবতার অক্ষুট ও বিশৃঙ্খল আগম—নিগম কল্পিত হইতে পারে ! তাহাইলে এক একটা মানুষের এক একটা স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায় ! আবার সেই একটাও সর্বদা একরূপ নহেন ; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-গুণ ধারণ করেন। অবশ্য বাহিরে এক নিরাকার, কিন্তু অন্তরে অনন্ত সাকার ! অন্তর্কীর্ষ্যে একীকরণ ভিন্ন কোন বিষয়েরই স্তিরত্ব সম্পাদিত হয় না ; আবার হিরণ্যময় ভাবের গাঢ়ত্ব ও ভক্তির দৃঢ়ত্বও সম্ভাবিত নহে। ভরসা করি, চিন্তাশীল ধীমান মাঝেই বুঝিবেন যে, এই কারণে আর্ধ্যশাস্ত্রে স্থূলমূর্তি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনার বিধান।

ভগবানও স্বীয় জগদীজরূপিনী প্রকৃতির এই নিয়ম রক্ষার্থ সাকারভাবেই সাধককে কুণী করেন ; শাস্ত্রে তাহার ভূরি বর্ণনা রহিয়াছে এবং এই জন্তই উক্ত হইয়াছে,—

“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।”

যাহা এক, তাহা নিরাকার হইতে পারে ; যাঁহা বহু, তাহা সাকার না হইয়া পারে না। একে অসীমত্ব সম্ভবে, কিন্তু সসীমত্ব ভিন্ন “বহু” সৃষ্টি অসম্ভব। স্থূল-দর্শন-স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া ভিন্ন সাকারত্ব অলীক, ইহা অদার্শ-নিকের উক্তিমাত্র। বস্তুতঃ সসীমত্ব ও সাবয়বত্ব এক কথা। সসীমত্ব ব্যতীত যেস্থলে বহুত্ব অসম্ভব, সেস্থলে “বহু” মাত্রই সম্ভব বা সাকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব “একোহং বহুত্বাম্ প্রজায়ে” এই শ্রুতির তাৎপর্যানুসারে এক ঈশ্বর বহু হইয়া, জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে। মায়াধারাই ব্রহ্মের বহুত্ব কল্পিত হইয়া সৃষ্টি-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। বহুত্বই মায়া ও মিথ্যা, একত্বই ব্রহ্ম ও সত্য, ইহাই বেদান্ত বা উপ-নিষদের গার-রহস্ত। এক্ষণে দেখুন, আমরা মায়া-জ্ঞাত জীব হইয়া বহুত্ব, বা সাকারত্বের হাত এড়াইব কিরূপে ? উপাস্ত্র-উপাসকের দ্বৈতভাব স্বাভাবিক। দ্বৈত হইতেই বহু বা অনেক উৎপন্ন এবং অদ্বৈতই এক। অতএব উপাসনা করিতে হইলে, দ্বৈতত্ব, বহুত্ব, সসীমত্ব, সাকারত্ব পরম্পর অভিন্ন হইয়াই উপাসকের অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করে। বিষয় বড় জটিল, কিন্তু দার্শনিক ধীষণা সহযোগে আর্ধ্যশাস্ত্র আলোচনা করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, মূর্তি-পূজা বা সাকারোপাসনা ব্যতীত উপাসকের পিপাসার পূর্ণপরিভূষ্টি কদাচ সম্ভাবিত নহে। অত্র ধর্মাবলম্বীরাও যে উপাসনা করেন, তাহাও ঐক্যরাস্তরিত মূর্তি পূজা, সন্দেহ নাই। যেখানে

উপাসনা, সেই খানেই উপাস্ত-উপাসকরূপে
বৈষ্ণব, যেখানে বৈষ্ণব, সেখানেই বৈষ্ণব বা
অনেকত্ব; যেখানে অনেকত্ব, সেখানেই সসীমত্ব,
যেখানে সসীমত্ব, সেই খানেই সাকারত্ব।

খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি উপাসকের সম্মুখে
কোন ভৌতিক-মূর্তি সংস্থাপিত না থাকিলেও,
আত্মাদর্শের সসীমত্ব-জনিত মনোময় বা ভাবময়
মূর্তি কোথায় যাইবে? যদি কেহ তাহা
অস্বীকার করেন, তাঁহাকে বাস্তবিক ‘নিরাকার-
উপাসক বা শূন্যোপাসক’ বলিতে আমাদের
কোন আপত্তি নাই। ‘বাতাস-খাওয়া’ ‘আছাড়-
খাওয়া’ বা ‘খড়িকা-খাওয়া’ ইত্যাদি খাওয়ার
যদি কাহারও পেট ভরে, তবে আর তাহার
আহার্য্য-সংগ্রহের আবশ্যক কি?

এক্ষণে দেখা যাউক, ভৌতিক-মূর্তি অব-
লম্বনে ঈশ্বরোপাসনার কৃতকার্য্যতা অধিকতর
সম্ভাবিত কি না? খ্রীষ্টান মিসনরীরা সোজা
সিদ্ধান্তধারা বলেন যে, “হিন্দুরা স্বহস্তে মূর্তি
গড়িয়া, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা হয়! আবার
তাহারই পূজা করে! কি নির্বুদ্ধিতা!” কিন্তু
নির্বুদ্ধিতাটা কোন্ দিকে? বুদ্ধিমান বলেন
যে, ভাব না বোঝাই নির্বুদ্ধিতা। যে সমস্ত
ঐশ্বরিক অপূর্ণ স্তব, জতি, মন্তাদি, মূর্ত্যাদি
মূর্তির সম্মুখে উচ্চারিত হয়, তাহা কি তত্ত্ব
মূর্তির জড়ীয় উপাদানকেই উদ্দেশ্য করে মাত্র?
এত বড় স্থূল কথাটাও যে আরার বক্তৃতা ক্রিয়া
বা প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়,
ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য ও কালমাছাখোর
ফল মাত্র। বুদ্ধিলেশশূন্য নিত্য পাপল ভিন্ন
কোন অসত্য বক্তৃতা মানবও বোধ হয় আপন
আয়তাবীণ কোন জড়সত্তা মাত্রকে ঈশ্বর বুদ্ধি
করিতে পারে না; অবলম্বন যে কোন জড়সত্তা
হউক, কোন না কোনরূপে তৎসংস্পর্শে কোন না
কোন চিৎ-সত্তা তাহার উপাসনার লক্ষ্যস্থল হই-

বেই। জড়-প্রতিমাবলম্বী হিন্দু-পূজকের লক্ষ্য যে
কিরূপ পূর্ণজ্ঞান-প্রেরণ-পরিচয়-স্বরূপ সর্বশক্তি-
মান চিৎসত্তায় সন্নিবিষ্ট, তাহা তাঁহার শাস্ত্র,
ব্যবহার ও পূজা-প্রণালী আলোচনা দ্বারাই
জ্ঞাতব্য।

আর একটা কথা বিশেষ বিবেচ্য। শব্দ
কি সাকার নহে? উহাও ভৌতিক ও সসীম,
সুতরাং একভাবে সাব্যস্ত বা সাকার। উহা-
দ্বারা যখন ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মে, তখন উহা ঈশ্বরের
শাব্দিক-মূর্তি, সন্দেহ নাই। “হরি” নাম ভঙ্গনে
কি হ-র-ই এই বর্ণত্রয়ের ভঙ্গন হয়, না ঐ ত্রিবর্ণ-
সংস্কার-সম্বন্ধ কোন চিৎসত্তার ভঙ্গন হয়? অবশ্য
শেষেরটিই সত্য। তবে “হরি” শব্দটি ঈশ্বরের
একটি মূর্তিস্বরূপ সন্দেহ নাই। “যেই নাম
সেই কৃষ্ণ” “অভেদ নাম-নামিনঃ” ইত্যাদি
বাক্যের তাৎপর্য্যও এই সত্য-নিহিত। উচ্চা-
রিতভাবেও যেমন, লিখিত ভাবেও তদ্রূপ।
হরির মূর্ত্যাদি মূর্তি দর্শনেও ভক্তের যে ভাবের
ক্ষুরণ হয়, “হরি” শব্দটি গ্রন্থাদিতে দর্শনেও
ঠিক তদ্রূপ। খ্রীষ্টান প্রভৃতি উপাসকের ঈশ্বরের
বর্ণময়ী মূর্তিতে আপত্তি নাই; কারণ তাহাও
যদি তাঁহার ত্যাগ করেন, তবে আর কি লইয়া
থাকিবেন? হিন্দুর কেমন পাকা বন্দোবস্ত
দেখুন; চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ী-
ভূত মূর্তিতেই তাঁহার ঈশ্বরোপাসনার উপায়
রহিয়াছে। অধিক বলা বাহুল্য; হিন্দুর
সাকারোপাসনার সমগ্র ব্যাপারটা আলোচনা
করিলে, সকলেই ইহা বুঝিয়া চমৎকৃত ও পরি-
তুষ্ট হইতে পারেন।

নিরাকার-নিগূর্ণ ব্রহ্ম উপাসনার অজীত;
কেবল বৈদান্তিক অবৈষ্ণবজ্ঞানের বিষয়ীভূত।
যখন সসীমত্ব বা সাকারত্বের বীজস্বরূপ বৈষ্ণব
বা উপাস্ত-উপাসকভাবে বিলুপ্ত হয়, যখন
“সোহং” “তৎসমি” ইত্যাদি দ্বাবাক্যের

সত্তা-সম্বোধ জন্মে, যখন শঙ্করাচার্যের সেই “চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং” অবস্থা উদ্ভূত হয়, যখন নির্বিকল্প সমাধিতে সাধকের সাক্ষারেই নিরাকারত্ব-পরিণতি হয়, তখনই নিঃশব্দ-নিরাকার-ব্রহ্মজ্ঞান। উপাসনা সগুণ-ব্রহ্মেরই হইয়া থাকে। “উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্মবিষয়-মানসব্যাপারানি” শ্রুতি স্পষ্টই একথা বলিয়া দিয়াছেন। সমষ্টিভাবে যিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তিনিই ব্যাপ্তি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তিসম্বিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপে উপাসিত হইতেছেন। এই প্রণালীতেই তেত্রিশকোটি দেবতার উদ্ভব। এক নিঃশব্দ ব্রহ্মই প্রকৃতি বা মায়াযোগে সগুণ হই হইয়া, ক্রমে সগুণ ব্রহ্ম—বিষ্ণু—মহেশ্বর। তিন, ক্রমে পঞ্চোপাসকের পঞ্চ চৈষ্টদেব—মুক্তি-দাতৃত্বরূপে ঐ পঞ্চই আবার ঐ একস্বরূপ; ক্রমে ক্রমে তেত্রিশকোটিতে সগুণব্রহ্মের ব্যাপ্তি-ভাবগত গুণাবতার দেবত্ব-পরিণতি।

একে তিন, তিনে পাঁচ, পাঁচে পুনঃ এক ;

একেতে তেত্রিশকোটি—একেতে অনেক !

হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধির প্রকৃত দার্শনিক তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তির অভাবেই খ্রীষ্টান মিসনারী প্রভৃতির ও পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিভ্রাট-বিকৃত হিন্দু-সন্তানেরা হিন্দুকে “পৌত্তলিক” “জড়োপাসক” “বহু ঈশ্বর-পূজক” ইত্যাদি বিশেষণে নিন্দা করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান হিন্দুর কিন্তু উহা ‘নিন্দা’ বিবেচনা করিয়া অসম্ভব হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের ঐ করুণা বিশেষণ সত্য বলিয়া মানিয়া লিতেও কোন আপত্তি নাই—কোন অগোচর-বিষয় নাই। শব্দে কিছু আসে যায় না ; তাৎপর্য্য যিনি যাহা বুঝেন, তাহা লইয়াই বিচার। তবে কি না নিন্দাকারীদের ভ্রমপ্রদর্শন না করা কর্তব্যের ক্রটি বটে।

• সাক্ষারের সাহায্য ভিন্ন নিরাকারের অভ্য-

ব্যক্তি অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। সাংসারিক বহু বিষয়েও ইহার সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত কল্পিত হইতে পারে। মনে করুন, চিন্তাকে যদি নিরাকার বলেন, (স্থূল দার্শনিক বিচারে তাহাও নিরাকার নহে) তবে একের চিন্তা অপরের গোচর করিতে হইলে, সাক্ষার শব্দ বা লিপি (অক্ষর) ব্যবহার ভিন্ন উপায়ান্তর আছে কি ? যিনি স্থূল আকার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা ফটোগ্রাফ বা জীবন-চরিত-পুস্তকাদি সাক্ষার উপায় দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন মিসরের চিত্রাকরের একটি দৃষ্টান্ত চিন্তা করুন। “ঐশ্বর্য্য” এই শব্দটি প্রকাশ করিতে হইলে, একটি তীর অঙ্কিত করিলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইল ! একটি তীরের মূর্ত্তিমাত্র অঙ্কনেই “ঐশ্বর্য্য” একটি নিরাকার ভাব পরিষ্কার প্রকাশিত হইল। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কবি, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, ইহারা সকলেই নিরাকার নিরাকার ভাবে সাক্ষারে অভিব্যক্ত করিতেছেন।

মূর্ত্তিপূজার ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমানতা ও সর্বব্যাপিতা ইত্যাদি গুণের কোন ব্যত্যয় সম্ভাবিত নহে। একই সময়ে শতসহস্র স্থানে একই পূজা হইতেছে ; অথচ প্রত্যেক পূজকই ঈশ্বরের তত্ত্বস্থানগত বিদ্যমানতা যুগপৎ অনুভব করিতেছেন। কেহ এরূপ ভাবে না যে, “আমার বাড়ী দুর্গা এসেছেন, সুতরাং ও বাড়ীতে আর যাবেন কি করে ?” এক দুর্গা, একই সময়ে, শতসহস্র স্থানে পূজা নিতেছেন, শতসহস্র সাধকের আবেদন শুনিতেছেন, বর দিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিম্নক বলে “ভূমি মাটির দশভূজা পূজিতেছ” হিন্দু জানেন, এই মাটির দশভূজাতেই তিনি অনন্তভূজা ব্রহ্ম-ময়ীকে পূজিতেছেন। শুধু অন্ধ বিশ্বাসে

জানা নহে, তত্ত্ব থাকিলে, এই পূজার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাইরা কৃতার্থ হইতেছেন। হিন্দুর সাকারোপাসনা আবহমানকাল হইতে— সেই ইতিহাসাতীত সুদূর বৈদিককাল হইতে ভগবানের সনাতন বিধানে সংস্থাপিত চির-পরীক্ষা-পূত সত্য।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যিক যে, বাল্য-প্রতিমাপূজাই যে হিন্দু-উপাসনার সর্বস্ব, তাহা নহে; ইহা সর্বপ্রথম সোপানমাত্র। মানস-পূজা উচ্চাধিকারীর জ্ঞাত। পুরাণাদি শাস্ত্রে শতসহস্র মানস-পূজক উচ্চাধিকারী ঋষির বর্ণনা রহিয়াছে। তবে কথা এই যে, মানস-পূজা হইলেও তাহা আধুনিক ‘নিরাকার উপাসনা’ নহে, তাহা সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বা সাকারোপাসনাই বটে। তাঁহাদের বাহিরে কোন জড়মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজন নাই; তাঁহারা চিত্তপটেই গুরুদত্ত মন্ত্রের ধ্যানাহুযায়ী ভগবানের অপার্থিব চিদ্বশ্বরূপ দর্শন পাইয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্র উপাসনার চারিটি শ্রেণী বা সোপান নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—

“অধমা প্রতিমাপূজা, জপস্তোত্রাদিমধ্যমা।

উত্তমা মানসীপূজা, সোহং পূজোত্তমোত্তমা ॥”

হিন্দুধর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ভূমি। ইহাতে সর্বাধিকারীরই শ্রেণী-স্থান রহিয়াছে। ভৌতিক মূর্তিপূজক হইতে আধ্যাত্মিক সোহংপূজক পর্যন্ত এখানে বিদ্যমান। কাহারই নিয়ন্ত্রণ হইবার কথা নাই। ফলতঃ সোহংপূজার না পৌছানপর্যন্ত সাকারোপাসনা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। অস্ত্রাজ্ঞ ধর্মাবলম্বীরাও (তাঁহাদের শাস্ত্রের অধিকারাহুযায়ী, পরিষ্কাররূপ মূর্তি-পূজার ব্যবস্থাভাবজনিত অসম্পূর্ণতা-সঙ্গে) প্রকৃতির অনতিক্রম্য নিয়মের ফলে ঈশ্বরের সাকারত্বভাব কোন না কোনরূপে অনুভব না করিয়া পারেন না। ঐষ্টানের

স্বর্গের সিংহাসন, জগৎপিতা তাহাতে সমাসীন, দক্ষিণে পুত্র যীশুখ্রীষ্ট, বামে পবিত্রাত্মা, আবার ঈশ্বরাত্মার কপোতমূর্তিতে অবতরণ” আবার ঈশ্বরের নিজ মূর্তির অনুরূপ মানব সৃজন, এ সব কথায় কি সাধারণত্ব আসিতেছে না? মুসলমান শাস্ত্রেও স্বর্গের চমৎকার বর্ণনা রহিয়াছে। মহম্মদ আল্লার দর্শন পাইতেন, তাঁহার সহিত আল্লার কথাবর্ত্তা হইত। কোরাণের প্রথম পুণীখানি স্বর্গের লিখিত; খোদা স্বয়ং তাহা পর্বত-গুহায় মহম্মদকে দান করেন; ইত্যাদি বিবরণে মুসলমানের ঈশ্বরের শূন্য-নিরাকারত্ব আর কোথায় থাকে? কেবল “ব্রাহ্ম” আখ্যাধারী কতিপয় ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অদ্বৈতজ্ঞান-বিষয়ীভূতস্বরূপলক্ষণস্থ ঋটি নিগুণ নিরাকার ব্রহ্মকে গরজের দায়ে উপাসনার সগুণক্ষেত্রে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছেন! সগুণ—অথচ নিরাকার, ইহা দার্শনিক বিচারে “সোণার পাথরের বাটা” বিশেষ! কাজেই অগত্যা “স্বাতুল চরণ” “প্রসন্নমুখ” “প্রেম-বশরূপ” ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হইয়াছে। আবার প্রাচীন সাকারোপাসক ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হইতে আধুনিক ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, সর্দানন্দ, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি সকলের শরণ নিতে হইতেছে। তত্ত্বের উপায় কি? ব্রাহ্মদের মধ্যেও যাহারা ধার্মিক, ভাবুক ও ভক্ত হইতেছেন, তাঁহারাও স্বয়ং সাধনা কোন না কোনরূপে সাকারোপাসনার ভাবে পরিণত করিয়া, একরূপ কষ্টকাঁচ হইতেছেন; অধিক বলা নিম্প্রয়োজন, এ সমস্ত বিষয় আগোচনাকারী ব্যক্তিমাঝেই উহা জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। কোন না কোনরূপ সাকারোপাসনার ভাব তিন্ন কোন-ধর্মসম্প্রদায় চিকিৎসা করে না। ধর্ম-জগতের পুরাতন ইতিহাস এ

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া “ব্রাহ্ম” আধ্যাত্মিকদের ইহা স্বরণ রাখা কর্তব্য।

উপাসকের জীবনেই উপাসনার সফলতার লক্ষণ লক্ষিত হয়। উপাসনাটি ভগবান গ্রহণ করিলে—সে আত্মোদ্ধারের আবেদনপত্রে তাঁহার ‘সহীমোহর’ পড়িলে, সে উপাসককে আর চিনিতে থাকি থাকে না। তিনি লোকালয়ের লোক হইলে, শীঘ্রই ধরা পড়েন! তাঁহার কার্য, তাঁহার কথা, তাঁহার ভাবভঙ্গি, চাল-চলন, এমন কি—চক্ষুর চাহনীটি পর্যন্ত তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়! প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, ঔদার্য্য, দয়া, ক্ষমা, মিনয়, সরলতা, দক্ষতা ইত্যাদি সমস্ত সঙ্গুণই তাঁহাতে সাক্ষ্যগগনে নক্ষত্ররাজির ছায় দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠে! এই ঘোর তামস কলিযুগে—ধর্ম্মের এই অত্যাধঃপতন-সময়েও সাকারোপাসক হিন্দু-সমাজে একরূপ সাধকের অভাব নাই। ভিন্নদেশী ভিন্নধর্ম্মীরা যাহাই বলুন, কিন্তু দেখিয়া, শুনিয়া, জানিয়া, বুঝিয়াও হিন্দুবংশজাত অনেকের মুখে ও লেখনীতে হিন্দুধর্ম্মের—তথা সাকারোপাসনার নিন্দা হৃৎকলক বিশ্বরঞ্জনক বটে। হিন্দুধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন, আর পরাধীন, পরনির্ভরিত দুর্ব্বল জাতির কোন বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্ভাবিত নহে, এই বিশ্বাসজনিত অন্ধ ভাঙ্ছিল্যবশতঃই

বিদেশীয়েরা আমাদের সাকারোপাসনাকে এক কোপে কাটিতে চাহেন! মোট কথা সত্যই বৃদ্ধিবার ভুল। আমাদের সঙ্গুণব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী অন্তরে বাহিরে সাকারত্বগয় “অসত্য-পুতুলপুঞ্জ” নহে। নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না; হিন্দুর শাস্ত্র হিন্দুকে তাহা শিখাইয়াছেন, তাই হিন্দুর উপাসনার অপরিহার্য্য আধার বা অবলম্বন সাকার-ভৌতিকত্ব। যাহারা সাকার বাদ দিয়া নিরাকার ধরিতে যান, তাঁহাদের নিরাকার নিরাকারই হইয়া যায়, স্মৃতরাং কিরূপে ধরা যাইবে?

মূর্ত্তি-পূজাসম্বন্ধে অনেক অনেক কথা কহিয়াছেন; আমরাও এবার এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর অধিক আলোচনা করিব না। উপসংহারে আমাদের সর্ব্বাস্তঃকরণের বিশ্বাসানুযায়ী এইটুকুমাত্র নিবেদন যে, বৃথা-তর্ক-তরঙ্গ এড়াইয়া, ভগবানের দিকে একটু রতি-গতি-মতি লাগাইয়া, গুরুমন্ত্র গ্রহণকরতঃ, সাকারোপাসনার পদ্ধতি অনুসারে আপন অধিকারানুযায়ী সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিলে, দয়াময় ভগবান্ আপনি দয়া করিয়া সর্ব্বসন্দেহ ভঞ্জন ও সর্ব্বমনোবাঞ্ছা পূরণ করিবেন। তিনি সাকার কি নিরাকার, তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

দেবাস্থর-সংগ্রাম ।

(প্রাণায়াম)

(*) দেবাস্থর হৈ বৈ যত্র সংঘতিরে উভয়ে
প্রাজাপত্যাস্ত্রদেবা উদগীথমাজহরেনৈনানতি
ভবিষ্যাম ॥

দেবাস্থরের সংগ্রাম মাত্র পৌরাণিক আখ্যান
নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাজেই প্রতি নিমেষে
এই বিখ্যে দেবাস্থরের সংগ্রাম উপলব্ধি করিতে
পারেন।

মল্লযা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা,
প্রস্তর, ধাতু, আত্মক স্তম্ভপর্যন্ত সকল পদার্থেই
দেবাস্থর-সংগ্রাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।
বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, 'ইহাও উপ-
লব্ধি হইবে যে, দেবাস্থর-সংগ্রামই এই ব্যব-
হারিক জগতের কারণ। দেবাস্থর-সংগ্রাম না
থাকিলে, আমরা এই পরিদৃষ্টমান জগতের
পরিচ্ছিন্ন-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

উদ্ভিদ-জগৎ গ্রহণ করুন। ইহাদিগের
মধ্যে এই দেবাস্থর-সংগ্রাম দেখিতে পাইবেন।
উদ্ভিদ জগতে যেমন কতকগুলি, বৃক্ষলতা
আমরা বিশ্বের মঙ্গলে নিযুক্ত দেখিতে পাই,
তেমনিই আর কতকগুলি ইহার ধ্বংসসাধনের
জন্তই যেন ব্যাপৃত রহিয়াছে। বৃক্ষাদির মধ্যে
যে রূপ অমৃত-বৃক্ষ আছে, সেইরূপ বিষবৃক্ষও
পরিলক্ষিত হয়। কতগুলি বৃক্ষ যে রূপ স্তম্ভীতল
ছায়া ও স্নমিষ্ট ফল প্রদানে জগতের মঙ্গল

সাধন করে, তদ্রূপ আর কতগুলি বৃক্ষের ছায়া
ও ফলদ্বারা মহান অন্তর্গত সংঘটিত হইয়া থাকে।
নিম্নের ছায়া যে রূপ রোগোপশমকারী, তিস্তিভী
বৃক্ষের ছায়া তদ্রূপ রোগবর্জনকারী। পর্য্য-
লোচনা করিলে, এইরূপ বৃক্ষলতার মধ্যে দুই
'শ্রেণীই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহার এক
শ্রেণীকে উদ্ভিদ জগতে 'দেবতা' ও অপর শ্রেণীকে
'অস্থর' বলা যাইতে পারে। উদ্ভিদ জগতের
এই দেবতাস্থ্রেণীই মানবের আরাধ্য ও সেবা
বলিয়া আর্য্যশাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। এই
জন্তই তুলসী, বিব, বট, অশ্বথ, নিম্ব, আমলকী
প্রভৃতি আর্য্য-প্রদেশে এত আদরণীয়।

উদ্ভিদ জগৎ ছাড়িয়া দিয়া পশুজগতের বিষয়
চিন্তা করুন। তাহাকেও এই দুই শ্রেণীতে
বিভক্ত দেখিতে পাইবেন। গোজাতি যে আর্য্য-
সমাজে এত আরাধ্য, সে কেবল গোজাতি পশু-
জগতে দেবতা বলিয়া। একটু চিন্তা করিয়া
দেখিলে, অন্ত্য পশুদিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক
পরিমাণে পশুজগতের দেবতা ও অস্থর পশু-
লক্ষিত হইবে। সিংহ-ব্যাভ্রাদি যেমন মানবের
ধ্বংসসাধনে নিরত, সেইরূপ হস্তী-ঘোটকাদি
পশু তাহাদের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত
রহিয়াছে।

সমগ্র জগতেই এই দুই ভাব আবহমান-
কাল চলিয়া আসিতেছে। একটু চিন্তা করিয়া
দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুই ভাব
সাধিক ও তামসিক ভাব ভিন্ন আর কিছুই
নহে। এই উভয় ভাবের মধ্যে ন্যূনাধিক পরি-
মাণে রাজসিক ভাবের জিহাও বর্তমান
রহিয়াছে।

(কতচিদপরিব্রাহক)

(*) দেবাঃ—শাস্ত্রোক্তাবিতাঃ সাধিকইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
অস্থরাঃ—ভয়োক্তা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। দেবাঃ বাহ্যিক
ভয়োক্তাপ্রাণাভিব্যবহার প্রবৃত্তা ইত্যোক্তাভিব্যব-
হাররূপঃ সংগ্রাম ইব সর্বপ্রাণিণ্যু এতিদেহং দেবাস্থর-
সংগ্রামোদ্যোগিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিধায়ঃ। শাস্ত্রতথ্য।
প্রাজাপতিঃ—কর্তৃজ্ঞানাদিভুক্ত পুরুষঃ।

(ক্রমশঃ)

• ক্রীশ্ৰীহরিঃ ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, } ১৩০৪ সাল, } আষাঢ় ও
৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, } ১৮১৯ শকাব্দা, } আশ্বিন ।

দেবাস্মুর-সংগ্রাম ।

(প্রাণায়াম)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

কোন বস্তুতে সম্বাদিক্য থাকিলেই তাহাকে । স্থলতঃ ভাল ও মন্দ দুই বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, “সাঙ্গিক” বলা যায় । কিন্তু তাই বলিয়া যে সেইরূপ আবার প্রত্যেক মনুষ্যেই এই দুইটা তাহাতে তম আদি নাই, একরূপ নহে । অবস্থা নানাদিকরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সাঙ্গিক শ্রেণীর মধ্যেও ন্যূন পরিমাণে তমো- এক মনুষ্যেই কখনও সৎ কখনও অসৎ প্রবৃত্তি গুণাদি দৃষ্ট হয় এবং তামসিক শ্রেণীর মধ্যেও প্রবল হইয়া উঠে । আহাৰ, বিহার, চিন্তা, কার্য্য ন্যূন পরিমাণে সম্ব দৃষ্ট হয় । ইত্যাদিতে কখনও দেবতাব, কখনও অস্মুরতাব প্রবল হয় এবং উহাদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয় । এই তুমুল সংগ্রামে দেবতাব দ্বারা অস্মুরতাবকে পরাভব করিবার ইচ্ছা করিলে, ওকারেরই শরণ গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাই পরিস্ফুট করা প্রবন্ধশীর্ষোক্ত ঋতির উদ্দেশ্য ।

বন্দ্যাক্ষক জগতে ভাল ও মন্দ, এই যে দুই সাধারণ আশেজিক ভাব রহিয়াছে, তাহারই ভাল বিভাগকে সাঙ্গিক বা “স্মুর” সংজ্ঞা ও মন্দ বিভাগকে তামসিক বা “অস্মুর” সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে । রজঃ এ দুয়ের মধ্যবর্তী সংযোজক অবস্থা মাত্র । • উহা তম হইতে সৎ আরোহণের বা সম্ব হইতে তমে অবতরণের সোপান মাত্র ; ইতরাং উহার স্বতন্ত্রোন্মেষ নিম্নয়োজন ; আমরা মাত্র সাঙ্গিক দেবতাব ও তামসিক দৈত্যতাব লইয়াই দেবাস্মুর-সংগ্রামের তত্ত্ব আলোচনা করিব ।

প্রবন্ধশীর্ষোক্ত ঋতি বলেন,—প্রজাপতি-বংশীয় দেবতা এবং অস্মুরেরা সংগ্রাম করিয়া- ছিলেন । দেবতারি অস্মুরদিগকে পরাভব করি- বেন বলিয়া, “উদগীথ” অর্থাৎ ওকারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ।

ইতর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যজগতে আসিলে, বৈরূপ ত্রিগুণের ন্যানাদিক্যস্বারা

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, এই “দেবতা” শব্দের অর্থে সাঙ্গিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি এবং অস্মুর শব্দার্থে তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি । চক্ৰ,

কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্বক, বাক, পাণি, পাদ, শ্রায়, উপস্থ এবং মন, এই একাদশটি ইন্দ্রিয়। জ্ঞান, কর্ম ও অন্তরীন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিতেই এই দেবতাব ও অমুরতাব পরিলক্ষিত হয়।

আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুব্যবহার ও কুব্যবহার হুঁইই করিতে পারি। চক্ষুদ্বারা পবিত্র ও রমণীয় বস্তু দর্শনে যেরূপ সাধ্বিকতার বুদ্ধি হয়, সেইরূপ কুংসিৎ বা অপবিত্র বস্তু দর্শনে তামসিকভাবের বুদ্ধি হয়। তবে সাধ্বিক ভাবের আধিক্য থাকিলে, কুদর্শনেও কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণজনিত রমণীয়তা, তাহাই তোমার গ্রহণীয় হইবে। বারবণিতাদিগের মুখ-সন্দর্শনে সাধু, মহাপুরুষদিগের ভগবৎপ্রেম জাগরুক হয়! যাহাতে যে ভাব প্রবল থাকে, সকল বস্তু হইতেই সে সেই ভাববর্দ্ধক উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়। মানুষ সুদর্শনে যেরূপ প্রীতি পায়, অবস্থাভেদে কুদর্শনেও তদ্রূপ প্রীতি পাইয়া থাকে। জগতে সাধ্বিক দৃশ্য কাহারও প্রিয়, কাহারও বা তামসিক দৃশ্য প্রিয়। মানুষে যেমন অশ্রাব্য শব্দ শুনিতে ভাল বাসে, সেইরূপ কুশ্রাব্য শুনিতেও তাহার প্রীতি দেখা যায়। আমরা সময়ে সময়ে পরগুণানুবাদ শুনিতে যেমন ভালবাসি, আবার পরনিন্দাও সেইরূপ সময় সময় আমাদের শ্রুতিস্বত্বকর হইয়া থাকে। দেবতাদিগের মহিমাব্যঞ্জক সামগানাদি যেরূপ আমাদের তৃপ্তিপ্রদ হয়, বারবণিতাদিগের বিলাসোদ্দীপক তরল সঙ্গীতাদিতেও আমরা তদ্রূপ সময় সময় আকৃষ্ট হই। এ কেবল আমাদের অস্তর্নিহিত ‘দেব’ ও ‘অমুর’ভাবের সংগ্রাম-ফলমাত্র। মানুষ যেরূপ সুগন্ধে আসক্ত, তদ্রূপ হর্গন্ধেও সময় সময় আসক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বতের পবিত্র সৌরভে ব্রহ্মদেশবাসীরা নাসিকা কুঞ্চিত হয়; কিন্তু পশুদির পুতিগন্ধপূর্ণ গলিত শব তাহাদের প্রিয়

আহার্য! একই মানুষের সময়বিশেষে-সব্বাদি গুণভেদের অবস্থাবিশেষে কখনও সুগন্ধে কখনও হর্গন্ধে রতি দেখা যায়। আমাদের দেশেও মৎস্তভোজীদের মধ্যে কখন কাহারও সদ্যঃ রোহিতমৎস্তের কোল অপেক্ষা পচা হর্গন্ধ ইলিস চর্চড়ী যে প্রিয় বোধ হয়, তাহার কারণ তামসিকতার আধিক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবস্থাভেদে মধুরাদি সাধ্বিকরস যেরূপ প্রিয় হয়, আবার কটুলাদি অসাধ্বিকরসও তদ্রূপ প্রিয় হয়। সাধ্বী মহাশ্রমিনীর পবিত্র স্পর্শে সুখানুভব, যা করিয়াও মানুষ বারাজনার আলিঙ্গনে স্বর্গ-সুখ অনুভব করে! পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জীব-জীবনের পতন হয়। মহাত্মা তুলসী-দাস বলিয়াছেন,—

“অলি-পতঙ্গ-মৃগ-মীন-গজ্

ইস্কো একহি আঁচ ;

তুলসী উস্কো ক্যা গত্,

যিস্কো পিছে পাঁচ ?”

অলি ভ্রাণেন্দ্রিয়-লোভে পুষ্পমধু পান করিতে গিয়াই কেতকী-কটক-বেধনাদি বিবিধ বিপদে পতিত বা মৃত হয়, পতঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়-আকর্ষণে বহির রূপ-সম্ভোগ করিতে গিয়া জীবন হারায়, মৃগ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যাধের স্তমধুর বংশী-ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া পাশবদ্ধ বা বাণবদ্ধ হয়, মীন রসনেন্দ্রিয়ের প্রলোভনে বড়িস-বিদ্ধ-খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া মীনলীলা সম্বরণ করে এবং হস্তী স্পর্শেন্দ্রিয়ের পরিসেবনার্থ শিক্ষিতা হস্তিনীর অঙ্গদঙ্গ-শোভে মুগ্ধ হইয়া ধৃত বা মৃত হয়। পশাদি ইতর প্রাণীতে তমোগুণের প্রাবল্য বশতঃ তাহাদের এক একটা ইন্দ্রিয়ের তামসিক সেবাতেই প্রায় এবম্বিধ অনর্থ ঘটে, আর সত্ত্ব-গুণাধিক্য পাইয়াও মানুষ যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই তামসিকসেবায় আসক্ত হয়, তবে তাহার কি

গতি হইবে? ফলে সাম্বিক ইঞ্জিয়সেবাতাই মানুষের দেবভাব ও তামসিক ইঞ্জিয়সেবাতাই অসুরভাব অভিযুক্ত হয়।

যেদ্রুপ জ্ঞানেঞ্জিয়ে, সেইরূপ কর্ষেঞ্জিয়া দিতেও দেবভাব-অসুরভাব পরিণামিত হইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ষেঞ্জিয়ের সম্ব্যবহারজনিত যে দেবভাব, তাহাতে যেমন অশেষপ্রকার আশ্রয়িত ও পরহিত সংসাধিত হইতে পারে, তেমনি উহাদের অপব্যবহারজনিত আসুরভাবের ফলে আশ্রয়নিষ্ঠ ও পরানিষ্ঠ সংঘটিত হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অন্তরীঞ্জিয় মনেরও ঐরূপ বিবিধ-ভাব আছে এবং তদুপযুক্ত ক্রিয়াদ্বারা ঐ ভাব-দ্বয় বর্দ্ধিত হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ইঞ্জিয়াদিতে তামসিকভাব আছে বলিয়াই আমরা উহার তামসিক ব্যবহার করিতে পারি। ঐশ্বর্য ও এইজন্ত বলিতেছেন যে “দেবগণ উল্লীপ অর্থাৎ প্রণবসাধনের জন্ত নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, অসুরগণও সেইখানে প্রবেশ করিল; এই জন্ত নাসিকাদ্বারা স্নগন্ধ ও দুর্গন্ধ দুয়েরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে দেবগণ ইঞ্জিয় হইতে ইঞ্জিয়ান্তরে প্রবেশ করিলে, অসুরগণও তাঁহাদের অনুসরণ করিল; তজ্জন্তই প্রত্যেক ইঞ্জিয়েরই বিষয়ে স্ত্র—কু হই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন ইঞ্জিয়াশ্রয় গ্রহণ করিয়াই দেবগণ অসুরদিগকে পরাভব করিতে না পারিয়া, অবশেষে প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওকারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসুরগণ কেবল সেইস্থলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দেবগণকর্তৃক পরাভূত হইল।

চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়সংযম করিতে ইচ্ছা করিলেই চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়সংযম করা যায় না। মনে

দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে কোন অদর্শনীয় বস্তু দর্শন করিব না; কিন্তু চক্ষুর মধ্যে নিহিত তামসিকশক্তি আছে বলিয়া সর্বেঞ্জিয়-ভাবময় মনেও সেই অদর্শনীয় বস্তু দেখিবার ঔৎসুক্য রহিয়া গেল। মন এবং অন্ত্রাত্ম জ্ঞানেঞ্জিয়াদির কার্য্য পরস্পর সাপেক্ষ। জ্ঞানেঞ্জিয়ের দ্বারাই মনের সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কারদ্বারাই মন নিয়মিত হয়; অথচ আবার মনের দ্বারাই চক্ষুরাদি ইঞ্জিয় পরিচালিত ও নিয়মিত হয়। কর্ষেঞ্জিয়গুলির কার্য্যও এইরূপ জ্ঞানেঞ্জিয় ও মনের উপর নির্ভর করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে কেবল এই ইঞ্জিয়সংযম করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে সংযত করা যায় না। মনে কুরিলাম যে আর হুশিদ্ধতা করিব না, কিন্তু যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে হুশিদ্ধতা আসিয়া পড়িল; মন আর সংযত রহিল না। এই ভাবেই গীতায় “বলাদিব নিয়োজিতঃ” বলা হইয়াছে।

প্রাণই জীবের জীবন্তের কারণ। শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকিলে, জীবের জীবন্ত থাকে না।

বৃহদারণ্যক প্রভৃতি ঐশ্বর্যতে উক্ত আছে, ইঞ্জিয়াদি ও প্রাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ হইলে, তাহারা সকলে প্রজ্ঞাপতির সরিধানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মধ্যকে শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন করিল। প্রজ্ঞাপতি তদুত্তরে বলিলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব না থাকিলে অত্র সকলের অস্তিত্বের অভাব হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে ইঞ্জিয়গণ একে একে দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল, কিন্তু অন্ত্রাত্ম ইঞ্জিয়গণের ও প্রাণের ক্রিয়া অব্যাহত রহিল। অবশেষে প্রাণ দেহ পরিত্যাগে উদ্যত হইলে সকল ইঞ্জিয়েরই ইঞ্জিয়ত্ব লোপের উপক্রম হইল; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, প্রাণের অস্তিত্ব ভিন্ন তাহাদের কার্য্যও অস্তিত্ব

থাকিতে পারে না এবং তদনুসারে প্রাণেরই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকার করিল।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্ট উপলক্ষ হইবে যে, প্রাণেই জীবের জীবন এবং তাবৎ ইঞ্জিয়ই প্রাণের অধীন; এই প্রাণেরই সংযম করিতে পারিলে, তাবৎ ইঞ্জিয় সংযমিত হয়। এই প্রাণেরই সংযম সাধনে সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। প্রাণের সংযমকেই “প্রাণায়াম” বলে। “প্রাণান্ যময়তীতি প্রাণায়ামঃ।” অতএব এই প্রাণায়ামের দ্বারাই প্রণব সাধন করিতে পারিলে, ইঞ্জিয়াদিতে তামসিকভাব অর্থাৎ আত্মরিকভাব কখনও প্রবল হইতে পারে না। এই জন্তই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, দেবগণ অসুরগণকে পরাভূত করিবার জন্ত অবশেষে প্রাণ আশ্রয় করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

শ্রুতি যথা—

“তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হ্যসুরা পাপুনা বিবিধুঃ তস্মান্তেনোভয়ং জিব্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধ চ পাপুনা হেববিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

অথ হ বাচমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হ্যসুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তস্মান্তেনোভয়ং বদতি সত্যকানুতং চ পাপুনা হেবা বিদ্ধা ॥ ৩ ॥

অথ হ চকুরুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধ্যসুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তস্মান্তেনোভয়ং পশুতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপুনা হেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধ্যসুরাঃ

পাপুনা বিবিধুস্তস্মান্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপুনা হেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৫ ॥

অথ হ মন-উদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধ্যসুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তস্মান্তেনোভয়ং সঙ্কল্পতে সঙ্কল্পনীয়মসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপুনা হেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

অথ হ যজ্ঞবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হ্যসুরাঃ ঋত্বা বিদধ্বংসুর্য়থাস্থানমানযনমৃদ্ধা বিদ্ধংসেত।

অর্থাৎ দেবগণ প্রণব-সাধনার্থ যথাক্রমে নাসিকা, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ ও মন প্রভৃতি ইঞ্জিয় আশ্রয় করিলে, অসুরেরাও ততৎস্থানে গেল; সুরত্রাং, সুরগন্ধ, দুর্গন্ধ, সত্য, মিথ্যা, সুরূপ, কুরূপ, সুরপ্রাণ, অপ্রাণ এবং সঙ্কল্পনীয়তা ও অসঙ্কল্পনীয়তা, এইরূপ দ্বিবিধভাব প্রত্যেক ইঞ্জিয়ে উৎপন্ন হইল। অবশেষে দেবগণ প্রাণে আশ্রয় নিয়া প্রণবসাধনে সফলকাম হইলেন। কঠিন প্রস্তর খুঁড়িতে গিয়া কুদালাদিই যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণ অধিকার করিতে গিয়া অসুরগণও তদ্বৎ দশা প্রাপ্ত হইল।

অতএব এই প্রাণাশ্রয়রূপ প্রাণায়াম-যোগই দেবাসুরের সংগ্রাম-নিষ্পত্তি ও অসুরের পরাভবের অনন্ত উপায়। প্রবন্ধ-শীর্ষোক্ত শ্রুতিতে দেবতা অর্থে সংপ্রবৃত্তি, অসুর অর্থে অসংপ্রবৃত্তি এবং প্রজাপতি অর্থে মানবাত্মা বুঝাইয়াছে। মানবের আত্মরূপ দমনপূর্বক দেব-ভাব আশ্রয় করতঃ কৃতার্থ হইতে হইলে, প্রাণায়ামই তাহার প্রধান উপায়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য।

শমন-দমন ।

১৯১৩

যাহার স্মরণে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, সকলেই সম্বন্ধিত ; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, শুভ্র পর্য্যন্ত যাহার ভয়ে ভীত ; পৃথিবী নিজে, স্বয়ং সৌরজগৎ,— এমন কি, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড যাহার বিশ্ব-করালকবলের দিকে অঙ্গগর-দৃষ্টি-শক্তি-সমাকর্ষে অবশ পক্ষীটির ছায় আকর্ষে, তাহারই নাম শমন বা মরণ। জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক ; জাত হইলেই মৃত হইতে হইবে। সৃজন-মরণ একই বস্তুর যেন দুই পৃষ্ঠ ; তাই সৃষ্টবস্তুমাত্রই শমনের অধীন। ‘মৃত্যুরেব স সংশয়ঃ’ মরণ নিশ্চয়, নাহিক সংশয়। একদিন না একদিন তার খর্পরে পড়িতেই হইবে ; তাই তারে এত ভয় ! যদি কোনরূপে তাকে এড়াইবার যো থাকিত, তবে কি আর তাহার নামে আতঙ্ক, স্মরণে লোমাঞ্চ, চিন্তনে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত ? কিন্তু এড়াইবার কি উপায় নাই ? তবে ‘শমন-দমন’ কথাটি কোথা হইতে আসিল এবং উহার অর্থইবা কি ? এই যে নানাশাস্ত্রে, নানাগ্রন্থে, সত্যার মাঝে, সাধুর কাছে, উপদেষ্টার উপদেশ-দানে, ভক্তগায়কের ভজন-গানে ঐ কথাটি চলিয়া আসিতেছে, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? বাস্তবিক কি এমন প্রতিবেদ্য সম্ভবে, যাহাতে শমন-দমন সম্পাদন করা যায় ?—অর্থাৎ না মরিয়া পারা যায় ? শাস্ত্রে শুনিতে পাই, অশ্বখামাদি সাতজন “চিরজীবী” ; দেবগণ অমৃত পান করিয়া ‘অমর’ হইয়াছেন, ইত্যাদি ; আবার শাস্ত্রই বলেন, মহাপ্রলয়ে ‘অবিস্মৃতপৰ্য্যন্ত’ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে ভূপৰ্য্যন্ত কিছুই থাকিবে না ! হরি হরি ! তাহাইলে চিরজীবী ও অমরত্ব বিরাটকালের এক ক্ষুদ্র অংশব্যাপী মাত্র ! অতএব শমনের শক্তি সর্ব-

নাশী, কালের কবল বিশ্বগ্রাসী, তাহাতে সংশয় নাই। ‘জগৎ’ শব্দের অর্থই যাহা গত হইয়াছে—হইতেছে ও হইবে, অর্থাৎ যাহা থাকিবার নয়। মরণই নিয়তি, নিয়তিই প্রকৃতির গতি ; এই গতিতেই জগচ্চক্র নিয়ত কালের শ্বথে চলিয়াছে। অনিত্য সর্বভূত নিত্য-কালের ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। বাজীকর যেমন বিবিধ খেলনা-বস্তুর দ্বারা বাজী দেখাইয়া, আবার সেগুলিকে খেলার মধ্যে পুরে, বিশ্ব-বাজীকর কালও নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজী দেখাইতেছে ও এক একটা খেলন্যুত্তীতের খলিয়ায় পুরিতেছে। কালেই সমস্ত লয়, এই জন্ত লয় বা মরণের আর এক নামই কাল। কাল-প্রাপ্তিই জগতের ব্যাপার ; ইহাই একমাত্র জ্ঞানার ও আলোচনার বিষয়, ইহাই একমাত্র সমাচার।

বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কা চ বার্তা,” অর্থাৎ সমাচার কি ? ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও এই উত্তরই দিয়াছিলেন,—

“মাসর্জুদর্শীপরিবর্তনেন,
সূর্য্যায়িনা রাজ্যদिवেদ্ধনেন।
অগ্নিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥”

“ঘোঁটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাজ্য-দিবা কাঠ ভাঙে, পাবক সবিতা।
এই মহামোহের কটাহে কাল কর্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্তা ॥”

(কাশীদাস ।)

মোট তাৎপর্য্য এই যে, কালে সকলেই যাইবে, কিছুই থাকিবে না, ইহাই জগতের একমাত্র খবর। ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, অর্থাৎ জগতের অনিত্যতাই একমাত্র জ্ঞাতব্য।

‘ইহা জানিলেই সংসার-পাশ ছেদ হয় ; দুস্ত্যজ্য
... শাস্তি হইতে মুক্তি পাইয়া মন নিত্য—
অর্থাৎ আত্মার আত্মসমর্পণ করে ; কিন্তু ভগ-
বানের সৃষ্টিস্থিত্যাকারিণী মায়া-শক্তির কি
অনির্বচনীয় অসামান্য ইচ্ছাজাল যে, তাহাতে
মুক্ত হইয়া আমরা প্রতিদিন—প্রতিমূহূর্ত্তে এই
বার্তা পাইয়াও পাইতেছি না—জানিয়াও না—
জানার ফল অতিক্রম করিতে পারিতেছি না !
ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ! যুধিষ্ঠির ‘কিমাশ্চর্য্যাম’
প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিয়াছিলেন, যথা—

“অহন্ত্ৰাহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ ।

শেষাঃ স্থিরতমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥”

দিন দিন জীবজন্তু বাইতেছে যম-ঘর ।

শেষেরা স্থিরত্ব চায়, কি আশ্চর্য্য এর পর !

অঘটন-ঘটন-পটায়সী মায়াই জাগতিক

আশ্চর্য্য ব্যাপার সমূহের নিয়ন্ত্রী ; অতএব এই

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটিও মায়াজাত মহা-

মোহেরই মোহিনীশক্তির ফল । এ বিলয়-

বার্তা বা মরণের কথা যখনই আমরা একটু

অভিনিবিষ্ট ভাবে ভাবনা করি, যখনই শ্মশান-

বৈরাগ্য প্রভৃতি উদ্দীপক কারণে এই মৃত্যু-

চিন্তা উদ্দীপ্তা হয়, তখনই শমন-দমনের কথাটা

অধিকারী-ভেদে অস্পষ্ট বা উজ্জলভাবে মনে

আসে ; কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব ক্ষণিক । আসল

—কথাটা কেহই ভাল করিয়া ভাবে না । বাহা

ভিন্ন সমস্তই অকৃতার্থতা, যে- শমন-দমনের

কোনরূপ উপায় অবলম্বন ভিন্ন মনুষ্য-জীবনের

মুখ্য লক্ষ্যটুকু ভগ্ন-বিক্ষিপ্তবারিবিন্দুবৎ বার্থতায়

বিলীন হয়, তাহার বিষয়েই আমরা শোচ-

নীয়ভাবে উদাসীন ! জগতে যিনি যত

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-মান, রূপ-শুণ, বশ-সৌরভ ও

পদ-গৌরব ইত্যাদিতে বিভূষিত হউন না কেন,

শমন-দমনের বা মরণ-হরণের উপায় না করিতে

পারিলে, সব বুধা—সব বিড়ম্বনা ।

এ সংসারখানা কেবল “কসাইখানা” মাত্র ।

আমরা নিতান্ত দীনহীন ছাগ-মেবাদির আয়

কর্ম্মডোরে বদ্ধ হইয়া মৃত্যু-অনিত নিশ্চিত্তায়

নিদ্রিত রহিয়াছি । শমন কখন কাহারে ধরেন,

কখন কাহারে ‘জবাই’ করেন, কিছুই স্থিরতা

নাই ; হায় ! সময়কালে একটু ছটফটানি ভিন্ন

কোন ক্ষমতাই নাই ! কি শোচনীয় অবস্থা !

এই ভাবের ‘রামপ্রসাদী’ স্বরে একটা গান

আছে ;—

আর খাবনা পাঠা নেজুড়-নেড়ে ।

আমার ছোরার কথা মনে পড়ে ॥

এ সংসারখান কসাইর দোকান, (কসাই) শমন-উদ্দীন

আসছে ভেড়ে ।

(হাতে হাসছে ছোরা) ঐ শমন-উদ্দীন আসছে ভেড়ে ॥

বি-এ এম-এ জঙ্গ মেজেষ্ঠার নির্ভাবনার নেজুড় নাড়ে ।

(যেন) যো নাই জানার, কসাইখানার ছাগল ভেড়াই

সকল ভেড়ে ॥

নিত্য নূতন ঘা-পাতা-খড় খাচি আর ঘুমাচি পড়ে ।

(কজি) শিং-ল্যাজের বাহারে বিহার, জবাইর চিন্তা

সবাই ছেড়ে ॥

ছোরা-মারা জান্লে বারা, ভাগ্লে তারা নড়া ছিড়ে ।

আমি রোগা ভাড়া, পাকা নড়া, টান্লে আরো এ-টে

পড়ে ॥

(এই) নিরুপায় (অম্বকের) উপায় আছে সদায়

ওপায় পড়ে ।

(তবে) কসাইর বাণের সাধ্য কি আর গোঁদাই যদি

দেয়গো ছেড়ে ॥

গানটা কৌতুকের ভাষায় রচিত বটে, কিন্তু

ইহার মধ্যে মধ্যে মর্শ্বেভেদী দীর্ঘশ্বাস ও হা হতাশ

বর্ত্তমান ! বাস্তবিক শমন-দমনের উপায় ভিন্ন

হ্রলত মনুষ্য-জন্মের কোন সার্থকতাই সম্ভাবিত

নহে । এ সংসারে অনেকের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ

খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু শমনের ‘শমন-জারী’

হইলে, সব বুদ্ধি ফুরাইয়া যায় ! তাহার বুদ্ধি

তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ

বুদ্ধিমান ; নচেৎ উপরোক্ত গানটির ভাবে শূন্য-

লাঙ্গুল বৃদ্ধির বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে উপহাসের বিষয়ী-
ভূত মাত্র।

এখন কথা হইতেছে, শমন দমন বাস্তবিক
সম্ভব কি না? পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, মর-
ণের হাত কাহারও এড়াইবার যো নাই। দেহ-
তাগ অনিবার্য—অবশ্যস্বাভাবী। আব্রহ্মত্বপর্যায়
সমস্তই নিয়তির নিয়ত অধীন। তবে শমন-
দমনের সার্থকতা কিরূপ?

ভগবানের নাম নিলে নাকি শমন দমন
হয়। “নামে শমকৃত্য দূরে যাবে বোল হরি-
বোল” ইত্যাদি নামকীর্তন ভক্তগণ গান
করিয়া থাকেন। বিহুটিকা-মন্ত্রী প্রভৃতি
উপস্থিত হইলে “পালা পালায়ে শমন! এদেশে
চাঁদ গৌর এল। ঐ যে হরিনাম চৌকিদার
তোরে গেরেণ্ডার কর্তে এল।” ইত্যাদি
সঙ্কীর্তন গাওয়া হয় এবং ৮কালীপূজা
করা হয়।

কালিকাপূজনং কিঞ্চা ত্রিহরেনামকীর্তনম্।

ভয়স্ত ভয়-সংতুল্যং কৃতান্তস্ত কৃতান্তবৎ ॥

যেনৈব বার্ষাতে নিত্যং ভবরোগঃ স্ফূদাক্রণঃ।

তেন সামান্তরোগস্ত নিবারণে তু কা কথা ॥

কালিক-পূজন কিঞ্চা কীর্তন ত্রিহরি-নাম।

ভয়েরো ভয়স্বরূপ, যমেরো যম-সমান ॥

যাহাতে নিম্নারে দোর ভবরোগ অনিবার,
নাশিতে সামান্তরোগ কথা কি তাহার আর?

বাস্তবিক একথা পরীক্ষিত সত্য। হরি-
সঙ্কীর্তন, কালীপূজা ইত্যাদি দৈবাক্রান্তে সর্বো-
ত্তম পুরুষকার হয়; কারণ আপৎকালে এবং
সর্বকালেই “নচদৈবাৎ পরং বলম্।” তবে
কথা এই যে, উপাসকের ইচ্ছা-শক্তি (Will-
force) যত প্রবল হইবে, উপাসনার ফল তত
ফলিবে—উপাসনা তত উপাস্তের গৃহীত
হইবে। গীতাতে চতুর্বিধ উপাসকের উল্লেখ
আছে, যথা,—

‘আর্তৌ জিজ্ঞাস্তাংসার্থী জ্ঞানী চ ভয়তর্ভত।’

মারীভয়ে শমন দমন-সঙ্কল্পে যখন পূর্বোক্ত
দৈব ক্রিয়াদি করা হয়, তখন সেই ভীত-সংক্রান্ত-
ব্যাকুল উপাসকগণ ‘আর্ত’ ভক্তের আসন গ্রহণ
করতঃ প্রবল চিত্তবেগসহকারে উপাসনা করে;
সুতরাং ইচ্ছাশক্তি-সমুত্তেজিত প্রার্থনা সদ্যঃ ফল-
বতী হয়। ইহা ত যেন বৃষ্টিগাম, কিন্তু একে-
বারে শমনদমনের উপায় কি? এই বর্তমান
ভৌতিক দেহটা লইয়া অনন্তকাল অমর হইয়া
থাকাই যদি ‘একেবারে শমন দমন’ হয়, তবে
তাহা শাস্ত্রমতে ব্রহ্মারও অসাধ্য বিধায় মর্ত্য-
উপাসকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্ততঃ
মহাপ্রলয়ে দেহ-লয় অবশ্যস্বাভাবী। অন্তিমের
‘নিত্যবৃত্তান্তি’ অবস্থা মহাপ্রলয়ে আর থাকে
না। কালে ভূতের উপর কালের অধিকার
হইবেই। বলিয়াছি, এই জন্মই যুধিষ্ঠির
বলিয়াছিলেন, জগতের ইহাই একমাত্র খবর।
মায়িক দেহ হইলেই মরিতে হইবে। স্বয়ং
ভগবানই ‘ধর্মসংস্থাপনার্থ’ লীলার মায়িক দেহ-
ধারণ করিয়া আবার মরণাভিনয়ে তাহা ত্যাগ
করিয়াছেন! এহেন ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ,
তিনিও নামের শুণে—দৈববলের শুণে বহবার
মরণের মুখে রক্ষা পাইয়াও চিররক্ষিত হইলেন
না। তাঁহার দেহরক্ষায় যত দিন ভগবানের
প্রয়োজন ছিল, ততদিন বহু দেহান্তকর বিপদে
রক্ষা করিয়া, কালে তাঁহাকেও অনিত্য দেহ
ছাড়াইয়া নিত্য ধামে লইয়া গেলেন। দৈব-বলে
রাবণের কাটামাথা পুনঃ পুনঃ ঘোড়া লাগিয়াও
চিরদিন সে মাথা রহিল না; অচিরে নিয়তি-
নিয়মিত যথাসময়ে লঙ্কার বারিধি-বেলায়
বালুকাশযায় তাহা লোটাইল! অধিক বলা
বাহুল্য, ফলে দৈববলে শতসহস্রবার আসন্ন
মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিলেও একদিন
অনিত্য মায়িক ও ভৌতিক দেহের উপরে

(কালপূর্ণ হইলে) কালের অধিকার আসিবেই ।

শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

“নাকালে ত্রিযতে কশিদ্ধিকঃ শরশতৈরপি ।

ছিন্নকুশাগ্রমাত্রাণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥”

অকালে না মরে যদি বিধে শত শরে ।

কালপূর্ণ হলে ছিন্ন কুশাগ্রেও মরে !

এতাবতা ভরসা করি, এই টুকু বুঝা গেল যে, “শমন-দমন” যদি ঠিক কথা হয়, তবে সে এরূপ স্থূল দমন নয়; সে দমনের অগ্নরূপ স্বল্প রহস্যময় অর্থ আছে। অতএব সে অর্থ কি—সে রহস্য কি, যথাসম্ভব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভক্ত সাধকগণ কখনও অনিত্য ভৌতিক দেহের মোহে মজিয়া এই মলভাও অন্ন-পরিণাম-পিণ্ডটির চিরস্থায়িত্ব বিধানই কৃতার্থতার কারণ মনে করেন না; অথচ তাঁহারা শমন-ভয়ে ভীত হইয়াই যে ‘অভয় চরণে’ শরণ লইয়াছেন, একথা অনেকের মস্ত্রে, প্রার্থনায়, স্তবে, গানে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। এই ভাবের ‘শমন ভয়’ ও ‘ভবভয়’ যেন একই বস্তু বোধ হয়; কারণ উপযুক্ত প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এতদ্ব্যতিরিক্ত যে কোন কথাটিই সমজ্ঞাপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পূরণ-ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় অনেক ভক্ত সম্ভবতঃ এ যাবৎ ভব-ভয়-মুক্ত হইয়াছেন, ভবসিদ্ধির পারে গিয়াছেন, যম-যাতনা এড়াইয়াছেন, শমনভয় দমন করিয়া আত্মার সহিত রমণ করিতেছেন। এসমস্তই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে, অথচ দেহাত্মবুদ্ধিবহীনতাবশতঃ সকলেই কিন্তু অরপিণ্ড স্থূল দেহের স্থিতি-ক্ষতি সমজ্ঞান করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন দার্শনিক কবি ঠিক লগ্নাছেন, —

“সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান।”

সাধুর লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

“ন প্রিয়তে বন্ধ্যামানো নিন্দ্যামানো ন কুপ্যতি ।

নৈবোষিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥”

বন্দনায় নহে তুষ্ট, নিন্দায় অরুষ্ট রয় ।

মরণেও অমুষ্ণিষ, জীবনেও প্রীত নয় ॥

অতএব দেখা গেল, অনিত্য দেহের মায়ায় ভক্তগণ শমন দমনার্থ লালসিত নহেন, অথচ তাঁহারা যে অগ্ন লালসিত, শমন-দমন ভিন্ন তল্লাভ-সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। এক্ষণে বোধ হয় এটুকু বুঝা গেল যে, যদি দেহে শমনের অধিকার অব্যাহত—অব্যাহত রহিলেও শমন-দমনের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেইরূপ শমন-দমনই ভক্ত সাধকের অভিপ্রেত। দেখা যাউক, তাহা কিরূপ।

শ্রীভগবান গীতার এ গুরুতর রহস্য ভেদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ গীতার প্রথমার্শেই এই কথাটি বলিয়া রাখিয়াছেন যে—

“জাতস্ত হি ক্রবো মৃত্যুর্ভবং জন্ম মৃতস্ত চ ।

তন্মাদপরিহার্যোহর্থো নতঃ শোচিতুমহসি ॥”

জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মরণে জন্ম নিশ্চিত ।

অতএব অনিবার্যে শোক তব অমুচিত ॥”

অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা মৃত্যু মাত্র। অতএব দেহী হইলেই দেহত্যাগ একান্ত অপরিহার্য বিধায় তজ্জন্ত উদ্ভিগ্ন হওয়া বা জীবনের মায়ায় শোক-কাতর হওয়া নিতান্তই মোহের কার্য। উপাসনার সুসিদ্ধি, সুধাপানে অনিত্যাসক্তির নেশা বা মোহ-মদিরার ঘোর কাটিয়া গেলেই দেহ-সর্বস্বতা দূর হয়। এই তত্ত্বেই শমনের প্রথম পরাজয়—শমন-দমন-রহস্তের প্রথম স্তর-ভেদ। দেহের প্রতি যদি আমার স্বার্থ, সহায়ত্ব, সমতাবুদ্ধি না থাকিল, তবে শমনকে “কদলী-প্রদর্শন” কঠিন নহে। ভক্ত-জগতে অনেকেই “কালকে কলা দেখাইয়া” “কালের মুখে কালী দিয়া” “ডকা মারিয়া” চলিয়া গিয়াছেন। সাধুগণ হাসিতে হাসিতে দেহ ত্যাগ করেন, পাণীরা অশ্রুধারা

ভাসিতে ভাসিতে জীবন ত্যাগ করে। সাধু
শিরোরত্নতুলসীদাস ঠিক বলিয়াছেন,—
“তুলসি! যব্ জগমে আয়ো জগ হসে তোম্ রোয়।
আয়া কুর্গিকচ্চলো কি তোম্ হসে জগ রোয়।”
তুলসি! যবে এলে ভবে, কঁাল্লে তুমি, হাস্লে
লোক।
যাবার বেলা এম্মি যাবে, হাস্বে তুমি, কঁাদবে,
লোক ॥

বাস্তবিক অন্তরে বাহিরে হেসে যেতে
পারিলেই শমনের শাহ্ন শিখিল হয়। তাহলে
মৃত্যু-যাতনাও হয় না এবং শমনপুরে বা শমন-
বিহিত-বিধানে “নরক” নামক ‘কোন পার-
লৌকিক ছুর্ভোগও ঘটে না। আমাকে যদি
তুমি প্রহার কর, অথচ আমার ব্যথা না লাগে,
তবে তোমার প্রহার সার্থক হয় কি? বরং
তুমিই প্রকারান্তরে প্রহারিত হও; তোমারই
হাতে হয়ত ব্যথা লাগে! গীতার পূর্বোক্ত
শ্লোকের শিক্ষায় এই এক ভাবে শমন-দমন
হয়; এতদ্ব্যতীত শমন-দমন-রহস্তে আর একটা
অস্তঃস্তর আছে; তদালোচনায় ভরসা করি
বুঝা যাইবে যে, সম্পূর্ণ-শমন-দমন কিরূপ।

মরণ হয় কাহার? শমনের অধিকার
কিসের উপর? দেহী ত মরে না, মরে দেহ;
তবে আর শমনকে দেহীর ভয় কি? গীতার
শ্রীভগবান বলিয়াছেন, মৃত্যু জীবাত্মার পরি-
চ্ছদ-পরিবর্তন মাত্র।

“বাসাংসিজীর্ণানি যথা বিহায়।”

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ॥

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণ-

জ্ঞাননি সংযাতি নবানি দেহী ॥”

যথা জীর্ণ-বস্ত্রভার, করি নর পরিহার,

পরে নব বসন অপর,

তথাবৎ জীর্ণাশ্রয়, দেহী পরিত্যজি যার,

পুনঃ পায় নব কলেবর।

অতএব মৃত্যু যদি জীবাত্মার (আসল মানুষ
যের) পোষাক-বদল মাত্র হইল, তবে আর
তাহা এমন ভয়াবহ, এমন নিদারুণ, এমন
সর্বনাশক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় কেন?
ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি
ও তদানুযায়িক মায়ামোহ এবং মৃত্যু-যাতনার
ভয়। ‘দেহ আমার’ মাত্র না ভাবিয়া, দেহই যেন
‘আমি’ বলিয়া যে ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহাই দেহাত্ম-
বুদ্ধি; সুতরাং দেহের নাশেই ‘আমি নষ্ট হই-
লাম’ এই মোহজ দৃঢ় সংস্কারই মৃত্যুকে
এত অপ্রিয়, এত আপত্তিজনক, এত অমঙ্গ-
লিক ও এত বিকটবিভীষিকাপূর্ণ করিয়াছে!
পরন্তু মৃত্যুতেই আমি একেবারে ফুয়াইয়া যাইব
না, এ বিশ্বাস সাধারণের একরকম থাকিলেও,
তাহা বড় সংশয়ান্বিত, অস্পষ্ট ও দুর্বল।
এহেন সোণার সংসার, এহেন প্রেমের পুতুল
জীপুজাদি, এহেন পার্থিব ভোগ-বৈচিত্র্য-ব্যাপার,
এ সবের অসহ বিরহ ত অনিবার্য; তারপর
আবার মৃত্যু-যাতনা!—ইহার কল্পনাও লোপাঙ্ক-
কর! এখানেই আপত্তির শেষ নহে,—আরও
আছে। ধর্ম্মবদ মৃত্যু-যাতনায় দেহ হইতে নিজ্জাত
হইয়াও নাজানি কোথায় কি ভাবে থাকিতে
হইবে! স্থখে থাকি, দুঃখে থাকি, এ পৃথিবীর
সঙ্গে একরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া নিয়া-
ছিলাম, কিন্তু সে অজ্ঞাত-তত্ত্ব অদ্বীত রহস্তময়
পরলোকে না জানি ক্রমেন কাটাইব? কবির
৬ঈশ্বরগুণ বলিয়াছিলেন,—

‘মরে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়,

তবে ত বলিতে পারি মরিলে কি হয়।’

বাস্তবিক পারলৌকিক রহস্ত জীবন-ব-
ণিকার চির অন্তরালে অবস্থিত। সে ছুর্ভেদ্য;
ছরপসার্য যবণিকা বাহার অন্তঃস্বত্তে স্বচ্ছ
প্রভীয়মান হয়, তাহারই ধর্ম্মসাধন সার্থক—
মানবজন্ম সফল। তাহারই দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত,

‘শমন-দমন’ তাহারই আয়ত্তীভূত। কিন্তু এতামস কলিযুগে সেরূপ সৌভাগ্যভাজন সাধক কয়জন আছেন? যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকালয়ে একরূপ নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না; তবে বনে, বিজনে, কন্দরে, গহ্বরে কিয়ৎ-সংখ্যক থাকিতে পারেন। আবার তাই বলিয়া গৃহাশ্রমী সাধকের যে সে অধিকারই নাই, তাহা নহে। অধিকার বিলক্ষণ আছে; রাজর্ষি-জনকও গৃহী ছিলেন, অথচ গীতায় তিনিই আদর্শ-সাধকরূপে উক্ত হইয়াছেন। অতএব আমাদের নিরাশ হইবার কথা নাই। ঐ আদর্শ সম্মুখে করনা করিয়া, যথাশক্তি যথাসম্ভব অগ্রসর হইতেই হইবে। যেখানে সাধনের জন্ম সুস্থলভ মানব জন্ম ভাগ্যবলে লাভ হইয়াছে, সেখানে এমন জন্মটা যাহা তে ‘মাঠে মারা’ না যায়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেই হইবে। যে না করে, সে আর সহস্র বিষয়ে বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে নিকোঁধের চূড়ামণি!

‘নলিনী-দলগত-জলবন্তরলম্’ এই মানব-জীবনে নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকায় সময় নাই। কখন শমন সন্নিহিত হন, কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব প্রতিমুহূর্তেই মরণ-সম্ভাবনা জানিয়া সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অপ্রস্তুতেরই শমন-সকট সুনিশ্চিত, শমন দমন সুদূরপরাহত। নীতি-শাস্ত্রকারেরা ঠিক বলিয়াছেন,—

“অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।

গৃহীত ইব কেশেযু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥”

অজর অমর হয়ে বুদ্ধিমান

বিদ্যা অর্থ উপার্জিবে।

শমন দিচ্ছে কেশে এসে টান,

‘তবে ধর্ম্ম আচরিবে।

বিনি মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত, তিনিই ‘মৃত্যুঞ্জয়-

হইতে পারেন। মৃত্যুর সম্ভাবনা যেখানে প্রতি-ক্ষণই রহিয়াছে, সেখানে অপ্রস্তুত থাকা কেবল মূর্থতা মাত্র।

মরণকে মরণ-বোধ না করিতে পারিলেই তাহাকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করা যায়, তাহার দর্প চূর্ণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সে যে আমাদের স্পর্শ করিতেও অক্ষম, মাত্র আমার এই রক্ত-মাংসের খোলসটা লইয়াই তাহার যত-আক্ষা-লন, এই টুকু বুঝিতে পারিলেই তাহার শূন্ত-গর্ভ ‘চোকরাঙ্গীতে’ আর ভয় থাকে না। শমনের পাঞ্চভৌতিক অস্ত্র বা “পঞ্চদ্ব” আমার পোষাকটা মাত্র কাড়িয়া লইতে পারে, আমার চিন্ময় অঙ্গে আঁচড়টিও দিতে পারে না। গীতা বলেন,—

“নৈনং হিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতিপাঁবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥”

শস্ত্র নাহি ছিঁড়ে, নাহি দহে হতাশন।

জল না ভিজায়, নাহি শোষে সঁমীরণ ॥

দেহ অনিত্য পঞ্চভূত-রচিত, এই জন্ত তাহার বিনশ্বরূপ পঞ্চভূতেরই সাধ্য, তাহারই নাম পঞ্চদ্ব। দেহী নিত্য, স্মৃতরাং চির অবিনশ্বর। যাহা ছিল, তাহা আছে ও থাকিবে; যাহা অনিত্য, তাহা ছিল না, বর্তমানও নাই, কেবল মায়ার দ্বারা ঐজ্জ্বলিক বিদ্যমানতা অল্পভূত হয় মাত্র, স্মৃতরাং তাহা ভবিষ্যতেও থাকিবার নহে।

“নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতেসতঃ

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্ত স্তনয়ন্তৃদর্শিভিঃ ॥” (গীতা)

নাহি অনিত্যের সত্তা, অসত্তা নিত্যের।

দেখেছেন তত্ত্বজ্ঞানী অস্ত উভয়ের ॥

ভগবান স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, দেহী হত্যা ও হনন উভয়েরই অতীত।

“যএনং বেত্তি হস্তায়ং বচৈনং মত্ততে হতম্।

উভৌ ভৌ ন বিজানীত নায়ং হন্তি ন হন্ততে ॥

যে ইহা হস্তা ভাবে, যেবা ভাবে হত,
উভয়ের কেহই না জানে স্বরূপতঃ ;
না করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত ।

কণা সম্পূর্ণ সত্য ; কিন্তু এসব তত্ত্ব কেবল
গ্রহে পাঠ করিলে ফল নাই। পূর্ণোদরে ঔষধ
সেবনে যেমন তাহার ক্রিয়া নিষ্ফল হয়, বিঘ্ন
মুক্তি, দেহাশ্রবুদ্ধি প্রভৃতিতে চিত্ত পূর্ণ থাকিলে,
কোন তত্ত্ব-কথাই কার্য্যকরী হয় না। চিকিৎসক-
গণ কুপিতমলপূর্ণ উদর বিরেচন-চিকিৎসার দ্বারা
নিষ্ফল করিয়া ঔষধ দিলে, তবে তাহা উপযুক্ত
ক্রিয়াবান হয়। আধ্যাত্মিক চিকিৎসারও সেই
প্রণালী। বৈরাগ্য-বিরেচনে চিত্ত লুপ্ত ও নিষ্ফল
হইলে, তবে তত্বোপদেশ মহৌষধে ভব-ব্যাপি
বিনাশের সম্ভাবনা হয়।

যদি বল গৃহীর বৈরাগ্য কিরূপে সম্ভবে ?
আর্য্যাবি বলেন,—গৃহীর বৈরাগ্যই বৈরাগ্য।
না পেয়ে উপবাস, বায়ু বদলে তীর্থবাস, বেগারে
গলাবান, অক্ষমতার কমা-দান, এ সব যেমন
বিশেষত্ব-শূন্য, গৃহাশ্রম-শূন্য সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যও
প্রায় তদ্বৎ। যাহার আয়োজন নাই, তাহার
আর বিয়োজন কি ? যাহার উপকরণ নাই,
তাহার আর নিরাকরণ কি ? অতএব গৃহীর
বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। নীতিশাস্ত্রে উক্ত
হইয়াছে,—

“বিকারহেতৌ সতি বিক্রীয়েস্তে ।

যেষাং ন চেতাংসিতয়েব ধীরাঃ ॥

বিকারের হেতু সযেও যে জন

অবিকৃত চিত্ত, সেই মহাজন ॥

গৃহীর পক্ষে এই মহাজনত্ব লাভের স্বাভা-
বিক উপায় রহিয়াছে। জনকরাজা গৃহী ছিলেন,
ঋক-প্রজ্ঞাদ গৃহী ছিলেন, বিহুর-উদ্ধব অর্জুনাদি
গৃহী ছিলেন, ষোণ-সুরথ-অশ্বরীশ প্রভৃতি গৃহী
ছিলেন, ইন্দ্রালীকন সর্কানন্দ, তুলসীদাস, রাম-
প্রসাদ, কমলা গান্ত প্রভৃতি গৃহী ছিলেন। ঋষিগণ

অনেকেই, তপোবনে গৃহাশ্রমী ছিলেন। এখনই
আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যে আমাদের
বিষয়-সেবা বজায় রাখিয়া ধর্ম্ম-সেবা কিরূপে
সম্ভবে। কেবল স্ত্রী সাজাইয়া, ছেলে পড়াইয়া,
টাকা করিয়া ও পোষাক পরিয়া যদি ভব-সিদ্ধি
পাড়ি-দেওয়া যাইত, তবে আর ভাবনা কি
ছিল? আমরা কিন্তু যেন তাই ভাবিয়াই বসিয়া
আছি !

ভব-সিদ্ধিপারে যেতে এখন আমাদের আর
বিশেষ কিছু লাগে না ; কিন্তু যখন প্রকৃত ভবসিদ্ধির
গভীর গর্জ্জন ‘শেষের সে দিনে’ শুনা যায়, যখন
শমন-সঙ্কটের বিকট বিভীষিকা ত্রিভুবন অন্ধকার
করিয়া গ্রাস করিতে আসে, তখন নিরুপায় !
তবে কি না ‘ও পায়’ শরণ নিতে পারিলে
উপায়ের আর অভাব থাকে না ; ভবসিদ্ধির
হস্তরতা বা শমন-দমনের হস্তরতা আর উপলব্ধি
হয় না। তাহলে রামপ্রসাদের সহিত সমন্বয়ের
বলা যায়,—

“শমন ! কি ভয় দেখাস্ মোরে ॥

তোরে ভয় করিনে ভয়ের ভয় ঐ অভয়র
চরণের জোরে ।”

অথবা

“ছ’ওনারে শমন ! আমার জাত গিরেছে ॥

আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্কানাশী, (আমার)
সন্ন্যাসী করেছে ॥”

রামপ্রসাদ কিন্তু বস্তুতঃ কখনও গৃহবাস
ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তথাপি “কেলে সর্ক-
নাশী” তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী সাজা-
ইয়াছিল, তাই তিনি বীরদর্পে শমন-সঙ্কট অতি-
ক্রম করিতে পারিয়াছিলেন।

ভগবদ্ভূপাসনা ব্যতীত অনিত্যাসক্তি ত্যাগ
কদাচ সম্ভাবিত নহে ; অনিত্যাসক্তি ত্যাগ
ভিন্ন দেহাশ্রবুদ্ধি বিদূরিত হয় না এবং তাহা
না হইলে, শমনের অধিকারও এঁড়ান যায় না।

শমনের অধিকার দেহটা লইয়া ; এখন আমি যদি দেহটাতে লাগিয়া থাকি, তবে আমিও তৎসহ শমনাধিকৃত হইব, সন্দেহ নাই ; অতএব দেহটাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া, মাত্র ভগবানের অভয়চরণে সংলিপ্ত থাকিতে হইবে ; তবে আর শমনের ভয় থাকিবে না ।

মৃত্যু যে কিছুই নয়, উহা মানুষের কিছুই করিতে পারে না, ‘মৃত্যু’ বলিয়া যথার্থ একটা ‘দং’ বস্তুরই সম্ভাব্য, উহা কাল্পনিক পদার্থ ।

মাত্র—একরূপ পরিবর্তনের নামান্তর মাত্র, কেবল অনিত্যের অনিত্যতা-সূচক মাত্র ; যাহা নাই, তাহারই না থাকা মাত্র ! মৃত্যু মরাকেই মারে, জীবিতের কাছে আসিলে, মৃত্যুরই মৃত্যু উপস্থিত হয় ! অতএব জীবন চাই । জগজ্জীবন ত্রীভগবানের ত্রীচরণামৃতপানেই জীবন লাভ হইবে ; শমন-শঙ্কা-শোষিত সন্তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ, আপ্যায়িত ও অমৃতীভূত হইবে ।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র ।

পদ্যানুবাদ-মালা ।

ভগবদিচ্ছায় আৰ্য্যশাস্ত্র-সাহিত্য-সিন্ধুর অমৃত-ময় গর্ভে অগণিত অমরজ্যোতিঃ রত্নরাজি ইত-স্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে । যথেষ্ট-সংগৃহীত তাহারই কতিপয় রত্ন পদ্যানুবাদ-সূত্রে গ্রন্থিত করিয়া, মধ্যে মধ্যে শাস্ত্র ও ধর্মপিপাসুগণকে উপহার প্রদান বিশেষ বাঞ্ছনীয় ।

অবিকল পদ্যানুবাদের অতীব প্রয়োজন অনুভূত হয় । ঠিক শাস্ত্রের কথাগুলি কি, ঠিক ঋষিবাক্যগুলি কি, ইহা জানা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেরই অত্যাবশ্যকীয় । অতএব যাহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের জন্য অবিকল অনুবাদ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ; কিন্তু ঐ অনুবাদ পদ্যে হইলেই ঠিক প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারে ; কারণ মূল প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত । তৎগুলি পরিচ্ছিন্নভাবে স্মরণীয়, শিক্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্যই পদ্যের সৃষ্টি ও ব্যবহার । পরন্তু উহারই বিশদীকরণ ও বোধ-পরিপাক-যোগ্যতা-সাধন জন্যই পদ্য ব্যবহৃত হয় । পদ্য-গ্রন্থিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই পদ্যের স্বাভাবিক উপযোগিতা ।

পদ্যের ‘পদ্যানুবাদ’গুলি বাঙ্গলাভাষায়

সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাকে “বঙ্গানুবাদ” না বলিয়া বরং “বাঙ্গালা ভাষা” বলিলেই যেন অধিকতর সঙ্গত হয় । অনুবাদক প্রায়ই (পদ্যের কতকটা স্বাভাবিক শক্তিতেও বাধ্য হইয়া) পদ্যানুবাদে অস্বাভাবিক স্বকৃত ব্যাখ্যার প্রক্ষেপ মিশাইয়া, মূলবিষয়টি বিবৃত ও প্রকাশিত করিয়া থাকেন । এই কারণেই ঠিক ঋষিবাক্য—ঠিক আৰ্য্যগ্রন্থকার-লেখনী-নির্গত কথাগুলি কি, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ জিজ্ঞাসু-জনের জানিতে হইলে, অবিকল পদ্যানুবাদই উহার অনন্তউপায় । ইহাতেই ঠিক বিমুক্ত-বন্ধন সদ্য কলটির জায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি-বিভক্ত্যাদি-রচিত একখানি স্মরণস্তরমাত্র মুক্ত হইয়াই বিষয়টি প্রকাশ পায় । ইহাই পদ্যানুবাদের প্রধান প্রয়োজন ; তত্ত্বের ভাষার সার-সম্পাদন—পুষ্টিসাধনেরও ইহা প্রকৃষ্ট উপায় । শাস্ত্রীয় তত্ত্বার্থী সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের সারস্বতসাধনায় ইহাই স্বাভাবিক সাহায্যকারী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই । অপিচ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-গণের পক্ষেও ইহা উপকারী ও আনন্দজনক ।

“পদ্যানুবাদ-মালা” গ্রন্থনের উদ্দেশ্য

সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। ইহাতে ক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্য-কল্প-ভাণ্ডারের বিবিধ স্তব, স্তুতি, ধ্যান, কৰ্ণা, বিধি, ব্যবস্থা এবং বিবিধ প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সার, সিদ্ধান্ত, উপদেশ ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যক-বিষয়েরই যথাসাধ্য অমুরূপ পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইবে। ভরসা করি, কবি, পণ্ডিত ও শাস্ত্ররসজ্ঞগণের সাহায্যে এই “পদ্যানুবাদমালার” গ্রন্থন-গতি অব্যাহত থাকিতে পারিবে। এবিষয়ে আমাদের প্রধান গৌরব ও ভরসাতত্ত্ব পণ্ডিত-মণ্ডলীর কৃপাশীর্বাদ ও সাহুগ্রহ-সাহায্য বিশেষ প্রার্থনীয়।

আমরা প্রথমেই দেবদেব ভূতপতি শিবের প্রতি শৈবকুল-শিরোরত্রীমৎ পুষ্পদন্তকৃত স্তোত্ররাজ “মহিম্যস্তোত্রের” পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিলাম। এই স্তোত্রের অমুরূপ পদ্যানুবাদ-কার্যটি আমাদের নিকট বড়ই কঠিন বোধ হইয়াছে; তথাপি, এতদ্বারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তজন এমন বস্তুটির প্রকৃত সম্ভার যদি কিঞ্চিৎপ্রাপ্তও রসান্বাদন করিতে পারেন, এই আশায়, শিব-কৃপা-ভরগায় এ চেষ্টা করিয়াছি।

মহিম্যস্তোত্র ।

(পদ্যানুবাদ)

অপার তোমার মহিমার পার,
নাহি পার স্তুতি অজ্ঞান জনার।
ব্রহ্মা আদি দেব করে যেই স্তব,
তাঁহাও তোমাতে পার পরাভব।
সকলেই স্বীয় বুদ্ধি-সাধ্যমত,
স্তব করি তব নহে নিন্দান্দ।
অতএব হর ! স্তবনে তোমার,
অপবাদ-হীন এ চেষ্টা আমার ॥ ১ ॥
বাক্য ও মনের প্রাপ্তি-পথ-সীমা,
কয়ে অতিক্রম তোমার মহিমা !
ভয়ে ভয়ে বেদ কহে কথা ধীর, •
কে হবে সমর্থ তবে তব তীর ?
কতই যে গুণ তাঁহাতে সম্ভব,
কাহ্নের জ্ঞানের বিষয় সে সব ?
দেখি লীলা-রূপে সগুণ-মূর্তি,
কে না মজে মনে—কে না করে স্তুতি ? ॥ ২ ॥
হে ব্রহ্মন্ ! স্মরসিত প্রধাসার
• বাক্যের অমম্ তুমিই আধার !

স্মর-গুরু-কৃত স্তবতেও তাই,
বিস্ময়-বিষয় কিছুই যে নাই।
করি তব গুণ-কীর্তন-কথন,
লভি পুণ্য তাহে হে পুর-মথন !
সে পুণ্য পাইতে বাক্য-পবিত্রতা,
তব এ স্তবনে বুদ্ধি মম রতা ॥ ৩ ॥
হে বরদ ! তব ত্রিগুণ-সম্ভব-
ত্রিমূর্তি-গ্রহণ-ফলে,
জগতের হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
তোমাগি ঐশ্বর্য্য-বলে।
বেদ-ব্যক্ত সেই ঐকীশক্তিকেই
নিন্দে মূঢ়মতিগণ ;
অসাধুরা তায় আনন্দই পার,
নিরানন্দ সাধুজন ॥ ৪ ॥
কিসে কি চেষ্টায়, ধরি কি উপায়,
অবলম্বি কি আধার,
কি দেহ ধারণে, কি উপকরণে,
ঈশ-সৃষ্ট এ সংসার ?

মুচমতি মূৰ্খ, করে এ কুতর্ক,
 জগৎ মজাতে মোহে ;
 হেন তর্ক ছার, মাহাশ্মে তোমার,
 অতি উপেক্ষিত রহে ॥ ৫ ॥

এই সাবয়ব ভুলোকাদি সব
 অস্বষ্ট কি হতে পারে ?
 বিনা সৃষ্টিকর, সৃষ্ট চরাচর,
 সম্ভাবিত কিপ্রকারে ?
 বিনা ভব-ধব, এ ভব-উদ্ভব
 কদাচ সম্ভব নয় ;
 হে অমরবর ! নির্কোষ নিকর
 তোমাতে সন্নিধ রয় । ৬ ॥

বেদ, সাংখ্য, যোগ, তথা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি
 নানা মতে “এই সত্য—এই পথ্য” ইতি বাদী-
 কৃচি-ভেদে ঋজু বক্র-নানাপথ-পথিকের
 এক তুমি গম্যস্থান, সিদ্ধ যথা নদীদেয় ॥ ৭ ॥

হে বরদ ! ফণি, মুণ্ড, খট্টাক, ভাস্ক, বৃষভ,
 অজিন, পরশু মাত্র ব্যবহার্য্য বস্ত্র তব ;
 কিন্তু সুর-সম্পদাদি তোমার জতজিমায় !
 অবিমুক্ত আত্মারাম বিষয়-মৃগতৃষায় ॥ ৮ ॥

কেহ কন বিশ্ব ‘নিত্য’, কেহবা কন ‘অনিত্য’,
 ‘নিত্যানিত্যে মিশ্র’ কেহ কন ;
 এ সকল মত-ভেদে বিমোহিত বিশ্বয়েতে
 হই আমি, হে পুর-মথন !
 তবু তব স্তবে মম লজ্জা নাহি হয় ;
 ধৃষ্টা মুখরতা মম অমুভূতা নয় ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু হুইজন জানিতে অক্ষম হন
 আদি-অন্ত মহিমার তব ।
 তুমি জ্যোতির্মুর্তিমান ! হয়ে ভক্তি-প্রজ্ঞাবান,
 বিধি-বিষ্ণু করিলা যে স্তব,
 তাহে তুমি তাঁহাদিগে দিলা দরশন ;
 নিফল তোমার সেবা না হয় কখন ॥ ১০ ॥

হেলার জ্বিলোক জিনিগ রাবণ,
 স্থাপিল অশ্রু-একাধিপত্য ;

করিল যে বাহু বিংশতি ধারণ,
 রণোৎসুক—শত্রু-মথন-মত্ত !
 হে ত্রিপুর হর ! শির-পদ্মদলে
 পাদপদ্ম তব পুঞ্জিল রাবণ ;
 তোমাতে অচলা শ্রুতিবলে
 এহেন প্রভাব করিল ধারণ ॥ ১১ ॥

তোমারি সাধন-সুসিদ্ধ-বিক্রমে
 তোমারি কৈলাসে বাড়া’ল হাত !
 তোমারি অলস-অস্বষ্ট-তাড়নে
 সশরীরে হ’ল পাতাল-স্রোত !
 তাতেও তিষ্ঠিতে নারিল রাবণ ;
 দুর্জনের হয় বিরুদ্ধি যদি,
 পায় পরিণামে দুর্গতি এমন,
 মোহ-মদ-মত্ত হইয়া অতি ॥ ১২ ॥

হে বরদ ! বাণ করিল অধীন
 স্বীয় পরিবার সম ত্রিসংসার !
 উচ্চ ইন্দ্র-পদ করিল সে হীন ;
 কিছুই বিচিত্র নহেত ইহার ।
 যেহেতু তোমাধ পদযুগে সদা
 পূজা-পরায়ণ ছিল সে বাণ ;
 তব ও ত্রিপদে নোঙাইলে মাথা,
 কেবা নাহি হয় উন্নতিমান ? ॥ ১৩ ॥

অকাল-ব্রহ্মাণ্ডকম-ভীত-সুরাসুর চর !
 ভাসবে হইয়ে কৃপাবান,
 জগৎ রক্ষিতে মন—ওহে দেব ত্রিলোচন !
 কালকূট করেছিলে পান !
 অহো ! তব কঠে কিবা তাহারি নীলমা-বিভা !
 তাহে কিবা শোভার সকার !
 ভুবন-ভয়-ভঞ্জন করিছেন যেই জন,
 বিকারেও গৌরব তাঁহার ! ১৪ ॥

সুরাসুর-নর-প্রতি অব্যর্থ বিজয়ী অতি
 স্তবে বার পর-সকালন,
 সেইত মদন হার ! জাবিরাহিল তোমার
 ইতর-দেবতা-সাধারণ !

তাই তার মনোময় তুমি মাত্র হ'ল সার !
জিতেছিলে তুমি নাকি অমল হয় কার ? ॥১৫॥

অগং রক্ষার্থ তব তাণ্ডব-নৃত্য কেবল ;
তব ও চরণাধাতে টলমল ভূমণ্ডল !
ভীমভূজ-সম্ভাড়ন ! • উর্দ্ধ-অট আশ্ফালন !

আকাশের প্রান্তে লাগে আঘাত সে'দাপে !

আহত ব্যাহত হয়ে গ্রহগণ কাঁপে !

প্রভো ! তব অগতে যে প্রভূত প্রকটে,

হয় তাহা এইরূপ বিপরীত বটে ! ॥ ১৬ ॥

দিগন্তব্যাপী ক্ষে-প্রবাহ গঙ্গার,

তারাপুঞ্জ-জ্যোতি-ফণ-পুঞ্জ যার ;

বারিধি-বেষ্টিত দ্বীপ এ অগং-•

সৃষ্ট তব শিরে—দৃষ্ট বিন্দুবৎ !

এ হতেই আহা হয় হে নিশ্চয়,

তব দিব্যবপু-মহিমা-নির্ণয় । ॥ ১৭ ॥

পৃথ্বী রথরূপা, বিরিক্ষি সারথী ;

চক্র-সূর্য্য তাহে হুইচক্র-গতি,

সুমেরু ধনুক, স্বয়ং বিষ্ণু বাণ,

ত্রিপুর-ভূণের দহন-বিধান !

এত আড়ম্বরে কিবা প্রয়োজন ?

প্রভু-ইচ্ছাতেই সর্ব-সংসাধন ! ॥ ১৮ ॥

সহস্র কমলে ও পদ-কমলে

রত হরি অর্চনায় ;

কমিল তাহার একটি কমল,

অমনি আপন নয়ন-কমল

উৎপাটন করি আপনি শ্রীহরি

উৎসর্গিলা তব পায় !

সে ভক্তির ফলে তিনি স্মদর্শনচক্র পান,

যে চক্র আগ্রত সদা ত্রিলোক করিতে ত্রাণ ॥১৯॥

সমাপিত বজ্র করিতে কলিত,

হে পুরুষ ! তুমি আছ আগরিত ।

অর্চনা তোমার বিনা কোথা কার

হত বজ্র ফল ধরে ?

ফল প্রদানেতে প্রতিভূ তোমাকে

এই জ্ঞা ঠিক জানিয়াই লোকে

বেদে ভক্তিমান, বৈধক্রিয়াবান,

দৃঢ়বদ্ধ পরিকরে ॥ ২০ ॥

ক্রিয়া-দক্ষ দক্ষ যজ্ঞমান যথা,

যজ্ঞেশ্বর যথা আপনি নিধাতা,

যাহে ঋষি যত পৌরহিত্যে রত,

সদস্ত্র সুর নিচয় ;

যজ্ঞ-ফল-দানে তুমিই নিবৃত্ত,

তাই হেন যজ্ঞ তোমাহতে হত !

অশ্রদ্ধার কৃত যজ্ঞ সুরিশ্চিত

“অভিচার”-রূপী হয় । ॥ ২১ ॥

মোহে মৃগরূপা-কথা-অনুগতি

করেছিলো মৃগরূপে প্রজাপতি ;

তুমি ব্যাধ প্রায় তাড়াইলে তাঁয়,

ধনুর্ধ্বাণ ধরি হাতে ;

তব শরাধাতে হয়ে সম্পীড়িত,

হইলেন স্বর্গপুরে পলায়িত ;

তিনি যে তথাপি অমুক্ত অদ্যাপি

মৃগ-ব্যাধ-ভাবনাতে ॥ ২২ ॥

স্বলাবণ্য-বলে জিনিতে তোমারে,

হে বরদ ! সেই পুষ্পায়ুধ-মারে,

আপন সম্মুখে দক্ষ হতে দেখে

তখনি ভূণের ত্রায়,

হয়ে দেবী যম-নিয়ম-ধারিণী,

(তপস্শ্রা) তব দেহাঙ্ক-ভাগিনী !

হে পুরমথন ! মুগ্ধা নারীগণ

“দ্বিজিত” বলে তোমায় ॥ ২৩ ॥

অশ্বিনেতে তব ক্রীড়া স্রবহর !

সহচর তব পিশাচ নিকর ;

চিঁতাতন্ত্র তব অঙ্গ-আলেশন,

নৃমুণ্ডাহিমলা কর্তেতে ধারণ !

হোক অমল্য তব ব্যবহার,

স্নেহে বারা (শিব) নামটি তোমার,

তাদের পরমমঙ্গল-বিধাতা
তুমিই ত হও, ওহে বরদাতা ! ॥ ২৪ ॥
বৈধ প্রাণারামে প্রাণ নিরোধিয়া,
আত্মার মনের সমাধি সাধিয়া,
আনন্দ-আবেগে অঙ্গ লোমাক্ষিত,
আনন্দাশ্রু-ধারা নয়নে নিঃসৃত,
অমৃতের হৃদে মগ্ন যোগীগণ
যে তব অন্তরে করি নিরীক্ষণ,
অনন্ত আনন্দে আগ্নু-ত-হৃদয়,
সে পরমতত্ত্ব তুমিই নিশ্চয় ॥ ২৫ ॥
তুমি হও সূর্য্য, তুমি শশধর,
তুমি হে পবন, তুমি বৈষ্ণবানর,
তুমি হও জল, তুমি হও ভূমি,
তুমি হে আকাশ, আত্মারূপী তুমি ;
এইরূপে বাক্যে করি সীমাবদ্ধ,
প্রাচীন ঋষিরা কন তব তত্ত্ব ;
কিস্ত এ বিশ্বের কি যে তুমি নয়,
তাহাই আমরা বুঝি না নিশ্চয় ॥ ২৬ ॥

ঋক্ আদি তিন বেদ, তিনটি বৃত্তির ভেদ,
তিন লোক, তিন দেব আর—
অকারাদি বর্ণ তিন— স্বরূপে বিকারহীন,
একে তিন বিকাশ তোমার ।
চতুর্থ সবার তব সূক্ষ্মরূপ-অমৃততব
নাদ-যোগে সাধিত সর্ব্বাধা ;
সমষ্টি ও ব্যষ্টি মতে, তুমিই প্রণব-পদে
প্রকাশিত হে আশ্রয়দাতা ! ॥ ২৭ ॥
তব, সর্ক, রুদ্র. পশুপতি, উগ্র,
মহাদেব, ভীমেশান,
তব অভিধান, এই অষ্ট নাম,
বেদেও আছে প্রমাণ ।
বাহিতার্থ ফল লভিতে কেবল,
সাধনা করিয়া সার,
তেজরূপী সেই এই তোমাকেই
করি দেব ! নমস্কার ॥ ২৮ ॥

নমো নিকটস্থ ! নমো হে দূরস্থ !
বন-প্রিয় ! নমোনমঃ ।
ত্রিলোচন ! নমঃ, নমো বৃহত্তম !
নমোনমঃ যুবত্তম !
নমো ক্ষুদ্রত্তম ! • নমো বৃহত্তম !
নমস্তে স্বর-সংহার !
নমঃ সর্কস্বিত ! নমঃ সর্কস্বিত !
নমস্কার ! নমস্কার ! ॥ ২৯ ॥
রজোগুণাধিক্যে তুমি বিশ্বসৃষ্টিকার,
হে ভব ! উদ্দেশে তব স্মরি নমস্কার ।
জন-সুখ-সংসার-সংগুণ ধরি,
হে মৃত ! পালিছ সৃষ্টি, নমস্কার করি ।
তীব্রতমোগুণ-সঙ্গে করিছ সংহার ;
হর হে ! ধর হে মম পুনঃ নমস্কার ।
ত্রিগুণ-অতীত-মহাজ্যোতির আধার-
পরব্রহ্ম শিব ! নমস্কার ! নমস্কার ! ॥ ৩০ ॥
কোথায় বা ক্ষীণ-স্ব দীন চিত্ত এই,
কোথা তব গুণাভীত নিত্য সত্ত্ব সেই ?
এই ভয়ে ভীত হিঙ্গ, তব মোরে প্রবর্তিয়া,
হে বরদ ! ভকতি আমার—
গাঁধি বাক্য-পুষ্পহার, প্রদানিল উপহার,
ত্রীচরণ-যুগলে তোমার । ॥ ৩১ ॥
হে দৈব !
নীলগিরি মণী হয়, সিদ্ধ মণী-পাত্র,
লেখনী সুরতরুর শ্রেষ্ঠ শাখা তত্র ;
পত্র হয় পৃথ্বী যদি, আপনি ত্রীসরস্বতী
লেখিকা হইয়া সর্ককাল লিখে বান,
তথাপি তব গুণের অন্ত নাহি পান ! ॥ ৩২ ॥
: — :
‘পুষ্প দত্ত’ নামা সর্কগন্ধক-দৈব,
দেবদেব-শিশুশিশেখর-কিঙ্কর,
শিবের করিয়া রুট, তাহে হয়ে রাজ্যভট,
বর্ণিবারে পরে শিব-মহিমা-বৈভব,
করিলেন অতিদীবা এ “মহিমত্তব” ।

স্বর্গ-মোক্ষ-হেতু সেই সুর-শুরু হরে
পূজি করযোড়ে যেবা একান্ত অন্তরে
পড়ে এ অমোঘ স্তব—পুষ্পদন্ত-কৃত,
হয় সে কিম্বদন্ত-ত—রয় শিবাপ্রিত ।

শ্রীপুষ্পদন্তের মৃণ-পঙ্কজ-নিঃসৃত
এই স্তবে হরে পাণ, হর হন প্রীত ।
হলে কণ্ঠে ধৃত, গৃহে স্থিত বা গঠিত,
ভূতেশ মহেশ তাহে হন মহাপ্রীত ॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র

(সমাপ্ত)

জ্যোতিষ-তত্ত্ব ।

জ্যোতিষ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—গণিত-জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ (Astronomy and Astrology) । গণিত জ্যোতিষ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত, অল্পমোদিত এবং প্রমাণ-সিদ্ধ, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না । প্রকৃত-পক্ষে দেহতত্ত্বের (Physiology) সহিত মন-তত্ত্বের (Psychology) যেরূপ সম্বন্ধ, গণিত-জ্যোতিষের সহিত ফলিত-জ্যোতিষের সেইরূপ সম্বন্ধ ।

ইতিপূর্বে বহুবার কথিত হইয়াছে যে, সৌরজগত্বে গ্রহগণে যে যে বস্তু বা শক্তি আছে, মানবে তাহা সমস্তই আছে । মানব সৌরজগতের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি । হিন্দুশাস্ত্রমতে গ্রহ নয়টি বা নবগ্রহ, কিন্তু নাক্তজিক দশা গণনাকালে বঙ্গদেশে আটটি গ্রহ ধরা হয় । ঐ আটটি গ্রহের মধ্যে সূর্য্য গ্রহগণের কেন্দ্র-স্বরূপ, সূর্য্য তিন সাতটি গ্রহ গণনীয় । ঐ সাতটি গ্রহের আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত মান-বের মূলধার হইতে সহস্রাব্দ পর্য্যন্ত সাতটি চক্রের সৌম্যদৃষ্ট ও সামঞ্জস্য আছে । যাহা হউক, এক্ষণে শারীরিক ও মানসিকবৃত্তির সহিত ঐ গ্রহগণের সম্বন্ধ নির্ণয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । যেমন প্রকৃতির অন্তর-মাজে মূলশক্তি দুই

জাতীয়,—চিহ্নশক্তি ও জড়শক্তি, সেইরূপ বাহ-জগতেও সম ও বিষম (Positive & Negative) দুই জাতীয় তড়িৎশক্তি আছে । ঐ শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার যথা—আকর্ষণ ও বিক্ৰেপণ (Attraction & Repulsion) । ঐ শক্তিদ্বয় ও তাহার আকর্ষণ, বিক্ৰেপণ এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যম হইতে যেমন মানবের অন্তর্ভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ উহা হইতে সমস্ত বাহবস্তুও উৎপন্ন হইয়াছে । অঙ্গার (Carbon), যবক্ষার জ্ঞান (Nitrogen), জলজ্ঞান (Hydrogen), অম্লজ্ঞান (Oxygen), লবণ (Salt), গন্ধক (Sulphur), প্রভৃতি অনেকগুলি উপাদান শারীরিক ও মানসিকশক্তি বা বৃত্তিবিশেষের পোষক বা হ্রাসক । যবক্ষার-জ্ঞানদ্বারা ক্রোধবৃত্তিসমতা, লবণদ্বারা কাম-ক্রোধের উদ্দীপন হয়, এইজন্ত যোগীগণ যবক্ষার-জ্ঞান ব্যবহার করেন ও লবণ স্পর্শ করেন না । আবার অম্লজ্ঞান ও গন্ধকদ্বারা যে জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হয়, ইহা সর্ষবাদিগণ্যত, এমন কি—অম্ল-জ্ঞান ব্যতীত কোন জীব অল্প সময় মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না । গন্ধক ও অম্ল-জ্ঞান যে উত্তেজক গুণবিশিষ্ট, তাহা ইহা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, জড়জগৎ বা জড়বস্তুর মধ্যে উদ্যম ও প্রবৃত্তি

দেখিতে পাই, তাহাই অম্লভূতি (Feeling) সন্নিহনে, জীবজগতের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও ক্রিয়া-শক্তিতে পরিণত হয়। অতএব অম্লজ্ঞান ও গন্ধক কেবল শারীরিকশক্তি ও তেজস্বরূপক নহে, বাসনা ও তজ্জাত বৃত্তি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, প্রভৃতি বৃত্তির পোষক, জলজ্ঞান ও যবক্ষারজ্ঞান উহার বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা শারীরিক অনিষ্টকারক নহে। উহাধারা বাসনা ও কাম-ক্রোধ প্রভৃতি থরক হওয়ায়, তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট ধৃতি, ক্ষমা, শম, দম প্রভৃতি বৃত্তি বিকাশিত হয়। বাহা হউক, ঐ সকল উপাদানের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ-বিরোগ হইতে শরীরের এবং মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সংঘটিত ও সদস্য ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি উদ্দীপিত হয়। শরীরের সহিত মনের এবং বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ, তাহা পূর্ন পূর্ন প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে; পুনর্বর্ণন অনাবশ্যক। বিশেষ বিশেষ খাদ্য ভক্ষণ ও ব্রাহ্ম প্রভৃতিদ্বারা যে বৃত্তিবিশেষ উত্তেজিত হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের তারতম্যে রেচক, পূরক, কুস্তক প্রভৃতি প্রাণায়ামদ্বারা যোগিগণ যে অনাসক্ত ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হন, তাহাও ঐ যবক্ষারজ্ঞান প্রভৃতি গ্রহণ, উপভোগ ও সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ। সৌরজগতস্থ গ্রহগণের সম ও বিষম জাতীয় ভড়িৎ, আকর্ষণ ও বিক্লেপণ এবং উদ্যম, প্রবৃত্তি সমস্তই আছে; সূতরাং অম্লজ্ঞান, যবক্ষারজ্ঞান ও জলজ্ঞান প্রভৃতি আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত বহুবিধ উপাদান ঐ সকল গ্রহে বিদ্যমান রহিয়াছে; তবে এক এক গ্রহে এক এক শক্তি বিশেষের ন্যূনাধিক্য আছে; যেহেতু সকল গ্রহ একরূপ উপাদানে নির্মিত নহে। যেমন বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, বার, তিথি, গ্রহণ প্রভৃতি গণনা

জ্ঞাত হইয়া, পৃথিবী, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণের স্থিতি, গতি, স্থান, দূরত্ব, সময়, পরিমাণ নির্ণয়ার্থে জ্যোতির্বিদগণ গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিষুব-রেখা (Equator) উষ্ণপ্রধান দেশ (Torrid Zone) দুইটা নাতিশীতোষ্ণপ্রদেশ (Two Temperate Zones) দুইটা শীত-প্রধান দেশ (Two Frigid Zones) রাশিচক্রের মধ্য-রেখার ক্রান্তিপাত (Ecliptic) প্রভৃতি বহু-বিধ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায়, গণিত-জ্যোতিষের অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ আর্ধ্যশ্বিগণ গ্রহতত্ত্ব ও গ্রহশক্তির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ, শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ ফল নির্ণয় জ্ঞাত সৌর জগতের সীমান্ত-স্থান (Space) (ক) দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বাদশটা রাশি অবধারণ এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ফল নির্ণয় জ্ঞাত প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক রাশি ও তাহার প্রত্যেক অংশে গ্রহগণের গতি, স্থিতি ও সময়-নির্ণয় এবং গ্রহক্ষুণ্ট গণনা প্রভৃতি দ্বারা ফলিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন মতে সূর্যের, কোন কোন মতে পৃথিবীর দ্বাদশটা রাশি ভ্রমণপূর্বক একবার সূর্য্যমণ্ডল বেষ্টনের নাম বার্ষিক গতি বা এক বর্ষ এবং এক এক রাশি অতিক্রমে এক এক মাস ও এক এক কলা বা অংশ অতিক্রমে এক দিব্যরাত্র হয়। পৃথিবী কোন নির্দিষ্ট রাশির নির্দিষ্ট কলা বা অংশে অবস্থান করিয়া একবার বীর দেহ আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশ বা কলা অতিক্রম করে, উহাই নাম দিব্যরাত্র। যদিও পৃথিবী এক দিব্যরাত্র

(ক) বর্তন সূর্যের আকর্ষণশক্তি বিহীন, তাহাই সৌরজগতের সীমান্তস্থান।

রাশির একাংশের মধ্যে অবস্থান করে বটে, কিন্তু ঐ একাংশে অবস্থান করিয়া স্বীয় দেহ আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি দুই ঘণ্টায় এক এক রাশির সমস্রাবর্ত্তী হয়; এইরূপে ক্রমে পরপর ১২টা রাশির সমস্রাবর্ত্তী বা দৃষ্টিগোচরীভূত হইয়া আঙ্গিক গতি বা এক দিবসাত্মক অস্তে তৎপর দিন প্রভাষে তৎপরবর্ত্তী কলা বা অংশে গমন ও অবস্থান করিয়া, পূর্ববৎ ২৪ ঘণ্টায় ক্রমিক ১২টা রাশির দৃষ্টি অতিক্রম করে। পৃথিবী যে রাশির সমস্রাবর্ত্তী অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর কালে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সে সেই রাশি এবং সেই রাশিতে যে যে গ্রহ অবস্থান করে, সেই সেই গ্রহের লগ্ন প্রাপ্ত হয়; সেই জন্মস্থ রাশিই তাহার প্রথম লগ্নস্থান। সেই রাশি হইতে ক্রমিক পরবর্ত্তী রাশি সকল গণনা আদিত্ত হয়,

যথা—প্রথম জন্মস্থ রাশি লগ্ন, তৎপর দ্বিতীয় রাশিতে ধন, তৃতীয়ে লাতা, চতুর্থে বন্ধু, পঞ্চমে পুত্র, বিদ্যা, ষষ্ঠে শত্রু, সপ্তমে জায়া, অষ্টমে মৃত্যু, নবমে ধর্ম, দশমে কর্ম, একাদশে আর ও দ্বাদশে ব্যয়। অতএব জন্মকালীন লগ্ন, ধন, লাতা, বন্ধু, পুত্র প্রভৃতি স্থানে যে গ্রহ বা যে যে গ্রহ অবস্থান করিবেক, সেই সেই গ্রহের শক্তি, গুণ ও প্রকৃতি অনুসারে মানবের সাধারণতঃ ধন, লাতা, বন্ধু, পুত্র, জায়া প্রভৃতি সম্বন্ধে শুভাশুভ নির্ণীত হইবেক; কিন্তু স্বামী বা ক্ষুদ্র গণনায় কেবল এক এক রাশিতে গ্রহের অবস্থান নির্ণয় দ্বারা ঐ গণনার ইঙ্গিত ফল লাভ হয় না। কোনো রাশির কত অংশে বা কলায় কোন্ সময় কোন্ গ্রহ অবস্থান করে, তাহাই নির্ণয়দ্বারা স্বামী বা ক্ষুদ্র গণনা সম্পন্ন হয়।

(নাক্ষত্রিক, স্থল, অস্তঃ ও প্রত্যাস্তদর্শা প্রভৃতির বিবরণ)

এক এক রাশি ২১ অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ এক এক রাশির সীমান্তগত উর্দ্ধভাগে ২১ নক্ষত্রের অবস্থান; এইরূপে ১২টা রাশির উর্দ্ধভাগে ২১টা নক্ষত্রের অবস্থান, ঐ এক এক নক্ষত্রের সীমান্ত স্থানে ২৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যে চন্দ্র অবস্থান করেন, তদ্বারা অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র গণনা করা হয়। অতএব চন্দ্র ২১ দিনে এক রাশি অতিক্রম করেন। এই নক্ষত্র গণনা হইতে মানবের স্থল, অস্তঃ ও প্রত্যাস্তদর্শা ও তাহার শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ পূর্বোক্ত রত ২৭টা নক্ষত্রের অতিশয় ও তৎসহ চন্দ্র ও পৃথিবীর সংস্রব ও সম্বন্ধ আদৌ স্বীকার করেন না, সুতরাং পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গ্রহ ভিন্ন আদৌ নক্ষত্র গণনা নাই।

হিন্দুজ্যোতির্বিদগণের মতে নির্দিষ্ট নক্ষত্রের সীমার মধ্যে চন্দ্রের অবস্থানকালে (যাহা সচরাচর ঐ ঐ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগ বলে) জন্মগ্রহণ হইতে মানবের পূর্বোক্ত দশা গণনারম্ভ হয়। যেমন কৃত্তিকা, রেবতী, মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে রবি দশায় জন্ম হয়। বঙ্গদেশে রবি হইতে শুরুপর্য্যন্ত ৮টা দশায় ১০৮ বৎসর পরমায়ুর উর্দ্ধসংখ্যা গণনা করা হইয়া থাকে, যথা রবি ৬ বৎসর, চন্দ্র ১৫ বৎসর ইত্যাদি। এইরূপে কোন ব্যক্তি চন্দ্রের দশায় জন্মগ্রহণ করিলে, চন্দ্র হইতে রবিপর্য্যন্ত ১০৮ বৎসর গণনার পূর্ণসীমা; কিন্তু মানবের লগ্ন, দশা, গ্রহদৃষ্টি প্রভৃতি সামঞ্জস্য করিয়া পরমায়ু নির্ণীত হয়। সে মতে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রায় ৮টা দশা অতিক্রম করিতে পারে

না, এক্ষণ বড়দশার অতিরিক্ত পরমাণু গণনা প্রণয় করা হয় না; বড়দশার মধ্যেই প্রায় মৃত্যুকাল নির্ণীত হয়। দশা গণনার নিমিত্তই চক্রকর্তৃক নক্ষত্রের যত অংশ ভুক্ত হওয়ার পর জন্ম হয়, জন্মকালে সেই গ্রহের দশার তত ভুক্তাংশের কাল বাদ দিতে হয়, যথা ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাহুর দশা ১২ বৎসর, কিন্তু ধনিষ্ঠা, শতভিষা নক্ষত্র সম্পূর্ণ ও পূর্বভাদ্রপদের $\frac{১}{২}$ অংশ গতে জন্ম হইলে, ঐ ১২ বৎসরের ভুক্তকাল ১০ বৎসর বাদ দিয়া তাহার জন্মকাল হইতে রাহুর দশা ২ বৎসর গণনা করা হইবে। ৩ বৎসর বয়সে শুক্রের দশায় পড়িবে, ইহারই নাম স্থূলদশা। ঐ স্থূলদশার অন্তর্দশা অষ্টম এবং প্রত্যন্তর্দশা গণনা করা হয়। ঐ স্থূলদশাকে পুনর্বার (অষ্টম দশার কাল ১০৮ বৎসর) ১০৮ ভাগ দিয়া প্রত্যেক দশার অন্তর্দশার কাল নির্ণীত হয়, যথা রাহুর দশা ১২ বৎসরকে ১০৮ ভাগ করিয়া একাংশে যত সময় হয়, তাহার নিজরাহ ১২ চক্রের ১৫ ইত্যাদি যে গ্রহের যত অংশ সেই পরিমাণকাল সেই সেই গ্রহের অন্তর্দশা। আবার ঐ একগ্রহের অন্তর্দশা যত বৎসর বা মাস হয়, তাহাকে আবার ঐরূপ ১০৮ অংশে বিভক্ত করিয়া পূর্বোক্ত মত প্রত্যেক গ্রহের যে পরিমাণ অংশ, তাহাই লইয়া প্রত্যন্তর্দশা নির্ণীত হয়। এইরূপ ক্রমে-বিভক্ত ও প্রত্যাবর্তন করিয়া লইয়া, প্রত্যেক স্থূল প্রত্যন্তর্দশা দিন, দণ্ড, পল পর্যন্ত নির্ণীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বর্ষফল, কেতু, চক্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ গণনা আছে। যাহাহউক ফলিত-জ্যোতিষের লক্ষ্য, দৃষ্টি প্রভৃতির কারণ নির্ণয়-পেক্ষা নাক্ষত্রিক দশার কারণ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। ঐ দশা গণনার প্রকৃত মর্ম্ম যে কি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কয়েকটি নক্ষত্রে চক্রের

ভোগকালে ঐরূপ এক একটা দশা (যথা কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, রবির দশা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদে রাহুর দশা ইত্যাদি) হওয়ার কারণ কি? ঐ ঐ নক্ষত্রে চক্রের ভোগকালে রবি বা রাহুর কি সম্বন্ধ, ইহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন। উৎকৃষ্ট খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদগণ উহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। * প্রকৃতপক্ষে এই ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র যে মহাত্মা বা মহাত্মাগণ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তিনি বা তাঁহারা সৌরজগতের সমস্ত শক্তিতত্ত্ব এবং গ্রহদিগের ও মানবের উপাদানশক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ-গণের, স্থিতি, গতি, দূরত্বের সহিত মানবের জন্মকালে সংশ্রব ও শক্তি নির্ণয় প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া কেবল তাহার ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং মানবের কর, পদ, ললাট, মুখাবয়ব, মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদি শারীরিক চিহ্ন এবং মানসিক-ভাব ও ক্রিয়ার লক্ষণদ্বারা ফলাফল নির্ণয়ের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ সঙ্কেত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সাক্ষেতিকবিদ্যাই আমাদের ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র ও সামুদ্রিক গণনা ইত্যাদি; কিন্তু ঐ আবিষ্কারকালে আবিষ্কৃত বিষয়ের গূঢ়কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করেন নাই। যেন মানবজগতে ঐ গূঢ়কারণ ব্যক্ত না করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কেবল জ্যোতিষ-

* ভাটপাড়া নিবাসী জ্ঞানৈক জ্যোতির্বিদকে আমি ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বহু চিন্তায় স্থির করিতে না পারিয়া অন্যান্য প্রধান জ্যোতির্বিদগণের সহিত ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া আমাকে তাহার মর্ম্ম বলিষেন, বলেন; তৎপর বর্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি সরলভাবে স্বীকার করিলেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা, যত্ন ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদগণের সহিত তর্কধারাও নাক্ষত্রিক দশার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই।

শাস্ত্র নহে, সমস্ত শাস্ত্রের অভ্যন্তরে যে গূঢ়তম অস্তিনিহিত আছে, তাহা গাঢ় আবরণে আবৃত রাক্ষা প্রাচীন ঋষিগণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাহার কারণ নির্ণয় আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; ফলিত-জ্যোতিষের সার মর্ম্মালোচনার নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

ফলিতজ্যোতিষের প্রত্যেক ব্যাপারের পৃথক পৃথক ভাবে মর্ম্মোদ্ঘাটন ও তাহার পরস্পরের সমঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা অতীব কঠিন—অসম্ভব বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। কারণ প্রত্যেক গ্রহ ও তাহার উপাদান এবং শক্তি নির্ণয়ান্তে পরস্পরের মধ্যে সম ও বিষমজাতীয় শক্তি, পরস্পরের দূরত্ব ও গতি, স্থিতি অমুঘায়ী অমুকুল ও প্রতিকূল শক্তির তারতম্য এবং মানবের শারীরিক ও মানসিক উপাদান ও শক্তি ও শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেক বৃত্তি ও তাহার উদ্যম ও ক্রিয়ার সহিত গ্রহগণের প্রত্যেক ব্যাপারের সংস্রব ও সম্বন্ধ নির্ণয় এবং বাহ্য মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ সকল আবিষ্কার ও অবধারণ ব্যতীত ফলিত-জ্যোতিষের প্রত্যেক ব্যাপারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা যাইতে পারে না; উহা সিদ্ধ মহাত্ম্য গণ ব্যতীত অস্ত্র কর্তৃক সম্ভবে না। তবে ঐ ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র অমূলক কিম্বা সমূলক ও তাহার সার মর্ম্ম কি, তাহা নির্ণয় করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপতঃ গ্রহশক্তি ও মানব-শক্তির মধ্যে “অমুকুল ও প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষণই মানবজীবন। ঐ অমুকুল ও প্রতিকূল শক্তির ন্যূনাতিরেক ও তারতম্যানুসারে মানবের শরীর, মন, বুদ্ধি ও সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। জীবনী-শক্তি যে উহার সম্পূর্ণ অধীন, তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে, ঐ সকল শক্তিতত্ত্ব নির্ণয়ের পূর্বে জ্যোতিষের মতে সাধারণতঃ গ্রহ কয়েকটির লক্ষণ নির্ণয় ও তাহার সহিত পৌরাণিক রহস্য-ভেদ আবশ্যক। জ্যোতিষের মতে সাধারণতঃ চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র শুভগ্রহ এবং রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু পাপগ্রহ বন্নিয়া গণনীয়; কিন্তু উহাদের স্থিতি, গতি, দূরত্ব প্রভৃতি পরস্পরের অবস্থা ভেদে শক্তির ন্যূনাতিরেক ও অমুকুল-প্রতিকূলতার তারতম্যানুসারে, কখন কখন উভয় শুভগ্রহ বা পাপগ্রহের মধ্যেও পরস্পরের প্রতিকূল শক্তির উদ্ভেক হেতু শত্রুতাব স্থিরীকৃত হয়। যথা শতভিষানক্ষত্রে, কুস্ত রাশিতে, ও রাহুর দশায় জন্মকালীন লগ্নে চন্দ্র থাকিলে, চন্দ্রের সহিত পাপগ্রহ শনি রাহুর সমতাব, বুধ শুক্রের সহিত রাহুর মিত্রতাব হয়। আবার যে শুভগ্রহ পুত্র স্থানে ও ধন্যস্থানে শুভ, সেই গ্রহ হয়ত ভ্রাতৃস্থানে অশুভ হয়; কিন্তু ঐরূপ স্থলে প্রায় শুভগ্রহ স্থল বিশেষে অশুভ হইলেও ঠিক স্বয়ং অশুভ বলা যায় না। অত্যাুক্ত স্থানে অত্র পাপগ্রহের সংস্রবহেতু তাহার সংঘর্ষণে অশুভত্বে পরিণত হয়। সাধারণতঃ জ্যোতিষের মতে চন্দ্র মনের অধিপতি, বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিপতি ইত্যাদি; আবার শারীরিক সম্বন্ধে চন্দ্র জীবনীশক্তির বৃহস্পতি পুত্রের অধিপতি, রাহু ধনসাধিপতি ইত্যাদি; কিন্তু স্থলবিশেষে উহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারেও হয়। এই স্থানে কিঞ্চিৎ পৌরাণিক বিষয় বর্ণনা করিয়া, দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত চন্দ্র এবং বৃহস্পতির গুণ এবং শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। পৌরাণিক মতে বৃহস্পতি দেবগুরু এবং দেবতাদিগের উপদেষ্টা; চলিত কথায় বলে “বুদ্ধিতে বৃহস্পতি”। শুক্রাচার্য্য অমরদিগের শুক্র এবং উপদেষ্টা; চন্দ্রে আলোক এবং অন্ধকার উভয়ই আছে। কোন কোন

পুরাণের মতে মৃত্যুস্তে মানবাত্মা পরলোক গমন ও তথায় দণ্ড বা পুরস্কারান্তে কর্মফলাভ্যাসারে এই পৃথিবীতে পুনর্জন্মের নিমিত্ত চক্রলোকে গমন করে; তথা হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, ঐ শক্তি পৃথিবীতে প্রায় উদ্ভিদাদি কি ফলাদির সহিত সংমিশ্রিত হয়। ঐ উদ্ভিদ ও ফলাদি মাতা পিতা ভক্ষণ করায়, ঐ শক্তি মাতা পিতার শোণিত-শুক্রেসহিত সংমিশ্রিত হইলে, মাতা পিতার ঐ শোণিত ও শুক্রসংযোগে জীবের জন্ম হয়। এদিকে চক্র ওষধিপতি; উদ্ভিদাদি চক্র হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া বর্ধিত হইতে থাকে। আবার পিতৃলোক চক্রের জ্যোতিতে বাস করেন, ইহা হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত। তাত্ত্বিক মণ্ডলীর মতে চক্র জীবের ভাণ্ডার (Store of life)। একজন ইংলিসম্যান মি: সিনেটকে তাহার কারণ নির্দেশ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ কখন, তদন্তরে তাত্ত্বিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের উপদেষ্টা মহাত্মা এক্ষণে উপরোক্ত বিষয়টির মনোদ্বাটন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, (ক) যাহা হউক, তর্কিযয়ে আলোচনা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। চক্র জীবন এবং মনের অধিপতি, রাহ ধ্বংসাদিপতি; পৌরাণিক মতে রাহ চক্রকে গ্রাস করিয়া থাকেন; যদিও উহা চক্রগ্রহণ অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহা মধ্যও প্রাকৃতিক সত্য অন্তর্নিহিত আছে। এক মৌলিকশক্তি হইতে যে শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি এবং শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে বিশদ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীবনীশক্তি হ্রাস হইলে মানসিক বলের হ্রাস হয়, ইহা প্রত্যক্ষীকৃত ও সর্ববাদিসম্মত। অতএব চক্র, মন ও

জীবনের অধিপতি হওয়া বৃত্তিবিরুদ্ধ নহে। মানবের একাধারে জীবনীশক্তি ও মানসিকবল উভয়ই আছে; চক্র ঐ উভয় শক্তির ভাণ্ডার স্বরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে

দেবগুরু ব্রহ্মপতি বুদ্ধির অধিপতি; মানবীয় সৃষ্টি যে অধিকাংশ চৈতন্তের তৈজসশক্তি বা সত্ত্বগুণসম্বৃত ও দেবজাতীয় এবং অসদ্বৃত্তি বা রাজসিক ও তামসিকশক্তিজাত ও অনুরজাতীয়, তাহা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব অসদ্বৃত্তি দমন ও সৃষ্টির সামঞ্জস্য-রক্ষাকর্তা ব্রহ্মপতি, উহাই সদ্বৃত্তি বা মহত্ত্ব। সদ্বৃত্তি সৃষ্টিকারি-শক্তির অমুকুল ভিন্ন প্রতিকূল, হইতে পারে না; অতএব ব্রহ্মপতি পুত্রের অধিপতি হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, জন্ম হইতে মৃত্যুপর্যন্ত গ্রহগণের সহিত মানবশক্তি ও বৃত্তির আদান প্রদান ও গ্রহদিগের সহিত মানব-শক্তি ও বৃত্তির আকর্ষণ, বিক্ষেপণ সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পরস্পরের মধ্যে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ ইত্যাদি লইয়াই কলিতজ্যোতিষ। এক সময়ে অগ্ন্যাংশ শুভগ্রহ অধিকাংশ পাপগ্রহ মানবশক্তির উপর প্রবল হইলে, পাপগ্রহের মধ্যে নিধন-শক্তি, জীবনীশক্তিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। নিধন-শক্তি জীবনীশক্তির বিষম জাতীয় সন্দেহ নাই। ঐ আকর্ষণে জীবনীশক্তি হ্রাস ও উপাদানের সামঞ্জস্যের অভাবহেতু মানব বোর পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জীবনীশক্তির অমুকুল শুভগ্রহ ঐ ধ্বংসশক্তিকে আকর্ষণ ও মানবের জীবনীশক্তি বিক্ষেপণ করায়, ঐ আকর্ষণ-বিক্ষেপণ ক্রিয়াহেতু ধ্বংস-শক্তি কর্তৃক মানবের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ গ্রাসিত হইবার পূর্বে আর একটা জীবনীশক্তির অমুকুল শুভগ্রহ উপস্থিত হইয়া ঐ ধ্বংসশক্তিকে পূর্ণ-বেগে আকর্ষণ ও মানবের জীবনীশক্তি, ধ্বংস-

শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, মানব সে-
যাত্রা রক্ষা পায়। তত্ত্ব মানবের একটা স্বাধীন
ইচ্ছাশক্তি আছে। যদিও ঐ স্বাধীন শক্তি
মানসিকবৃত্তি ও গ্রহশক্তির অধীন হইয়া পড়ে,
তথাচ মানব স্বীয় যুক্তি ও মনসদ্বিবেচনাদ্বারা
স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে; উহাই
পুরুষকার। পুরুষকারে প্রবৃত্তি হইলে সদ্বৃত্তি
ও শুভগ্রহ সকল তাহার অমুকুল হয়; অতএব
পুরুষকারদ্বারা অমুকুলশক্তির তেজ বর্দ্ধিত
হওয়ার পাপগ্রহের প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য
করিতে ও প্রতিকূল শক্তিকে পরাজয় করিতে
সক্ষম হয়। আবার নিজকার্য্যদ্বায়ে অমুকুল-
শক্তি ধ্বংস হওয়ার, গ্রহদিগের মধ্যে প্রতিকূল
গ্রহশক্তি অধিক কার্য্যকরী হয়; এজন্য কোষ্ঠীর
নির্ণীত মৃত্যুকালের পূর্বে বা পরেও মৃত্যু সংঘ-
টিত হয়। ইহকালের কর্ম্মফলদ্বারা নির্ণীত
গ্রহফলের ব্যতিক্রম ও নানাতিরেক হইতে
পারে। সাবিত্তীকর্ত্ত্বক সত্যবানের জীবন রক্ষা
সম্বন্ধীয় উপাখ্যানের মূলে সত্য নিহিত আছে।
পূর্বজন্মের কর্ম্মফলের সহিত গ্রহাদির যে বিশেষ
সম্বন্ধ, তাহাই অদৃষ্ট; তত্ত্ব মানবের স্বাধীন
শক্তিবলে (অবশ্যই গ্রহাদির উত্তেজনায় মনো-
বৃত্তি উত্তেজিত ও বুদ্ধিও তদনুরূপ হয় ও স্বাধীন

শক্তি পরিচালনেও প্রতিবন্ধক হয়) ইহ জীব-
নের কার্য্যদ্বারা (পুরুষকারদ্বারা) যে অদৃষ্ট বা
গ্রহশক্তি কথঞ্চিৎ দমিত ও প্রশমিত হইতে
পারে, তাহা পূর্বে কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে।
যেমন পাপগ্রহকর্ত্ত্বক জীবনীশক্তি আকর্ষণকালে
কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি থাকিতে শুভগ্রহ উপস্থিত
হইয়া পাপগ্রহকে কার্য্য হইতে বিরত করায়,
যেদ্রুপ পার্থিব ঔষধাদি ব্যবহারদ্বারা জীবনী-
শক্তির বৃদ্ধিহেতু অবস্থাভেদে পাপগ্রহের আকর্ষণ
হইতেও মানব কচিৎ অব্যাহতি পাইতে পারে *
সেইরূপ সংক্রিয়াদ্বারা শারীরিক ও মানসিক
তেজ বর্দ্ধিত ও অদৃষ্ট বা কুগ্রহ দমিত ও প্রশমিত
হয়, ঐ সংক্রিয়াই পুরুষকার; অতএব ইহ
জীবনের কর্ম্মফলের সহিতও গ্রহগণের সম্বন্ধ ও
সংশ্রব আছে।

ক্রমশঃ—

ত্রিশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* নিধনশক্তি কর্ত্ত্বক নির্দিষ্ট যে সময় মধ্যে বোল-
আনা জীবনীশক্তি প্রাসিত হইবে, সেই সময় জীবনী-
শক্তিপূরক ঔষধাদি দ্বারা এক আনা জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত
হইলে ঐ এক আনা জীবনীশক্তি থাকিতে নির্দিষ্ট সময়
অতীত হওয়া অথবা অমুকুল গ্রহশক্তি কর্ত্ত্বক নিধন-
শক্তি বিভাঙিত বা সংক্রিয়াদ্বারা নিধনশক্তি দমিত
হইলে, ক্রমে জীবনীশক্তি পুনঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(পূর্বতোমুত্তরঃ)

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি ?

জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কি ?

শ্রোত্র-দৃষ্-চক্ষু-জিহ্বা-গ্রাণাখ্যানি ১)

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। শ্রোত্র-দৃষ্-চক্ষু-জিহ্বা-গ্রাণা-খ্যানি। এতাত্মাকাশাদীনাং সাত্বিকাসংযোঃ ব্যক্তভ্যঃ পৃথক্ ক্রমেণোৎপদ্যতে।

বেদান্তসারে।

শ্রোত্র, দৃষ্, চক্ষু, জিহ্বা এবং গ্রাণকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদির সাত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়।

“তত্র বৈকারিকাদহকাপরাং তৈজসসহায়ং তন্ময়-গীতে বৈকারিশেখ্রিয়াণ্যুৎপদ্যতে তদগথা—শ্রোত্র-দৃষ্-চক্ষু-জিহ্বা-গ্রাণবায়ুহোপহপায়ুপাদমনাঃসীতি।”

হৃক্ষতঃ শারীরস্থানে প্রথমেই ধায়ে।

তৈজস সহায়ে অহকারের বিকার হইতে সেই লক্ষণ-যুক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা এই শ্রোত্র, দৃষ্, চক্ষু, জিহ্বা, গ্রাণ, বাক্, হস্ত, উপহ, পায়ু, পাদ ও মন।

“তত্র পূর্বানি পঞ্চবৃদ্ধীন্দ্রিয়াণি ইত্যরাণি পঞ্চকর্মে-ন্দ্রিয়াণি। উত্তরাস্তকং মনঃ।”

এ এ

ইহার মধ্যে পূর্ব পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্ত পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। মন উত্তরাস্তক।

“কর্মেন্দ্রিয়বৃদ্ধীন্দ্রিয়ৈরাস্তরমেবাদশম্।”

—সংখ্যাদর্শনে ২ অধ্যায়ে ১২।

এবচনভাষ্যং। একাদশেন্দ্রিয়াণি দর্শয়তি। কর্মে-ন্দ্রিয়াণি বাক্পানি পাদপায়ুপহানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ চক্ষুশ্রোত্রহস্তগ্রাণাখ্যানি পঞ্চ। এতৈর্দর্শভিঃ সহাস্তরং মন একাদশকর্মেবাদশেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ।

একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদর্শন করিতেছেন। বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপহ, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু, শ্রোত্র, দৃষ্, রসন, গ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্থান গোলক নহে, তাহাই কহিতেছেন।

শ্রবণ, দৃষ্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়।

“অন্তীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং আত্মানামধিষ্ঠানে।”

সাংখ্যাদর্শনে ২ অঃ ২৩।

এবচনভাষ্যং। গোলকজাতমেবেন্দ্রিয়মিতি নাস্তিক-মতমপাকরোতি। ইন্দ্রিয়ং সর্বমন্তীন্দ্রিয়ং ন তু প্রত্যক্ষং আত্মানামেব অধিষ্ঠানে গোলকে শিখিন্দ্রিয়মিতিত্বঃ অধিষ্ঠানমিত্যেব পাঠঃ।

নাস্তিকেরা কহিয়া থাকেন যে ইন্দ্রিয় সকল গোলক-জাত, এই হুয়ে সেই মত নিরাস করিতেছেন। সকল ইন্দ্রিয়ই অন্তীন্দ্রিয়—প্রত্যক্ষ নহে। কেবল তাঁহা মনুষ্য-গণই গোলকের অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয় শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহারা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। কিন্তু মন যে ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইল, তাহা উত্তরাস্তক। ইহা হৃক্ষতও বলিয়াছেন ও মহর্ষি কপিলও কহিয়াছেন, যথা—

“উত্তরাস্তকং মনঃ।

সাংখ্যাদর্শনে ২ অধ্যায় ২৬।

এবচনভাষ্যং। একত্বেব মুখোন্দ্রিয়স্ত মনসোহন্যে দশশক্তিতেদা ইতাহ। জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াস্তকং মনঃ ইত্যর্থঃ।

এক মনই মুখ্য ইন্দ্রিয়; অন্য দশবিধ ইন্দ্রিয়ই সেই মুখ্য ইন্দ্রিয়রূপী মনের বিশেষ শক্তি। এক মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উত্তরাস্তক।

একদশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কহিতেছেন,—

“রূপাদি রসমস্তাভ্য উত্তরোঃ।”

”

ই ২ অধ্যায়ে ২৮।

এবচনভাষ্যং। অন্নরসান্যঃ মনঃ পুরীবাধিঃ। তথা রূপরসগন্ধস্পর্শধ্বজ্যাত্যাত্যবাস্তবানন্দরিতব্যোৎস্রট-ব্যান্তোত্তরোজান। কর্মেন্দ্রিয়রোদ্দিশবিবরা। ইত্যর্থঃ। আনন্দরিতব্যঃ চোগহভোপহাস্তরঃ বিবর ইতি।

অন্নরসের মন পুরীবাধি। রূপগ্রহণাদি মন নিঃসা-রণপর্যন্ত সমুদায়ই উত্তর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ধ্বজ, বাত্ম্য গ্রহণের, গন্তব্য, আনন্দপর, উৎস্রটব্য,

এই কার্যগুলি উভয় জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রের দশটি বিষয়।

শ্রোত্রঃ ত্বচ্চক্ষুঃ জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।

শব্দাদীনামবাগ্ধার্থঃ বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪৫ অঃ ৫১।

শ্রোত্রঃ ত্বচ্চক্ষুঃ জিহ্বা নাসিকাঃ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শব্দাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

ত্বচ্চক্ষুঃ নাসিকাঃ জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্।

শব্দাদীনামবাগ্ধার্থঃ বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ ॥

বৈষ্ণবপুরাণে ১ম অংশে ২ অঃ ৪৪।

শ্রোত্রঃ ত্বচ্চক্ষুঃ জিহ্বাশ্রোত্রপঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চকম্।

কর্ণাদি গোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।

সৌম্মাঃ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়োধ্যায়ে বহিঃখন্ ॥৩

পঞ্চমুখী ভূতবিবেকে।

শ্রবণ, ত্বচ্চক্ষুঃ জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চেন্দ্রিয় গোলকস্থ কর্ণাদি ক্রমাৎ শব্দাদি গ্রহণ করে। এই সকল ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূত্ররঃ তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়। তাহারা প্রায়ই বাহ্যবিষয়গ্রহণে ধাবমান হয়।

“প্রাণরসনা চক্ষুঃ শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতভাঃ ॥

নায়দর্শনে ১ অধ্যায়ে ১ আক্ষিকে ১০।

প্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ ত্বচ্চক্ষুঃ ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয়সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। “গোলকেভ্যোঃ তিরিভা-নীন্দ্রিয়াণি।”

সাংখ্যদর্শনে ৫ম অধ্যায়ে ১০৪ সূত্রভাষ্যে শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুঃ

ইন্দ্রিয় সকল গোলক হইতে প্রতিরিক্ত।

“ইন্দ্রিয়াণি পৃথগ্ ভাবাদ বুদ্ধিক্রিয়তে হতঃ।

পৃথগ্ ভবতি শ্রোত্রঃ স্পৃশ্যতী স্পর্শ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

পশ্চতী ভবতে দৃষ্টি রসতী রসনং ভবেৎ।

জিহ্বতী ভবতি শ্রাণং বুদ্ধিক্রিয়তে পৃথক্।

ইন্দ্রিয়াণি ভূতান্যাহন্তে বদ্ব্যুৎসিদ্ধিতি ॥ ৫ ॥”

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২৪৭ অধ্যায়ে।

ইন্দ্রিয়গ্রাণের পৃথক্ ভাববশতঃ বুদ্ধি বিকারপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য বুদ্ধি বধন শ্রবণ করে, তখন শ্রোত্র, যখন স্পর্শ করে তখন স্পর্শ, বধন দৃষ্টি করে, তখন দর্শন, বধন আশ্বাসন করে, তখন রসনা, যখন আশ্রাণ করে, তখন শ্রাণ বলিয়া কথিত হয়; তজ্জন্য বুদ্ধি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে; বুদ্ধির সেই বিকার সকলকে

ইন্দ্রিয় কহে। বুদ্ধি তাহাতে অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকে ॥ ৫৪ ॥

যদি কেবল বাসনাশ্রি-নির্মিত শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-গণদ্বারা ইন্দ্রিয় জ্ঞান হয় ও বুদ্ধির কার্য্য না থাকে, তাহাইহলে দেহের আত্যন্তরিক শব্দাদি কি একাকারে উপলব্ধি হয়? তজ্জন্য পঞ্চদশী কহিয়াছেন।—

“কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রবতে শব্দ আন্তরঃ।

প্রাণবায়ো জঠরাগ্নৌ জলপানেহরন্তক্ষণে।

বাজ্যন্তে হস্তিরস্পর্শা মীনেন চান্তরং তমঃ।

উদগারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষণোমাস্তরগ্রহঃ ॥ ৫ ॥”

ইহার অর্থ এই যে কদাচিৎ কর্ণ বন্ধ করিলে, প্রাণ-বায়ু ও জঠরাগ্নিতে বিদ্যমান যে আন্তরিক শব্দ, তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপানে ও অন্নভক্ষণে আত্যন্ত-রিক স্পর্শ অনুভব করা যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও অন্তরের অন্ধকার উপলব্ধি করা যায়। উদগার হইলে, রস ও গন্ধ গ্রহণ করা যায়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণের আন্তরিক শব্দ স্পর্শাদি অনুভবশক্তি জানিতে পারা যায়।

[পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুপত্রিকাতে পঞ্চদশীর সূক্ষ্মর বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সূত্ররঃ এবিষয়ে অধিক বলা নিম্নয়োজন।

শ্রোত্রঃ ত্বচ্চক্ষুঃ জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্।

বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুমেচ্চ তথৈব চ ॥ ২১ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।

নভূতানীহুগুপগমনসা মহ পার্থিব ॥ ২২ ॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ৩২ অধ্যায়ে।

(বশিষ্ঠ মুনি করাল নামে রাজাকে কহিয়াছিলেন)

রাজন্! শ্রোত্রঃ ত্বচ্চক্ষুঃ জিহ্বা ও শ্রাণ এই পঞ্চ বুদ্ধী-ন্দ্রিয় ও বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্ম-েন্দ্রিয় মনের সহিত যুগপৎসংযুক্ত হইয়াছে।

“ভূতজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহর্দেবা বৈকারিকা দশ।

ঐকাদশং মনশ্চাত্ত কীর্তিতং তৎসচিবকৈঃ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চাত্র পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ১১ ॥

তানি বক্ষ্যামি তেবাৎ কর্ম্মাদি কুলপাবনাঃ।

শ্রবণং ত্বচ্চক্ষুঃ জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী ॥ ১০ ॥

শব্দাদি জ্ঞানসিদ্ধার্থঃ বুদ্ধিযুক্তানি পঞ্চ বৈ।

পায়ুপথং হস্তপাদৌ কীর্তিতা বাক্ চ পঞ্চমী ॥

বিসর্গানন্দসিদ্ধিচ্ছিত্ত গভ্রাচ্ছিত্ত কর্ণং তৎ সূত্রম্ ॥ ২১ ॥”

পদ্মপুরাণে আদি পর্ব্বণে ২ অধ্যায়ে।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্ত কর্ণ
শৃঙ্গলাবচ্ছিন্ন নভোদেশাশ্রয়ং (২) শব্দগ্রহণ-
শক্তিমদিস্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি (৩)

শ্রবণেন্দ্রিয় কাহাকে বলে ?

যক্ শিরাদি আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন
কর্ণছিন্নমধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দগ্রহণশক্তি-
বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম শ্রবণেন্দ্রিয় ।

(সাধিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ মহত্ত্ব
হইতে বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহকার
উৎপন্ন হয়; একপ রাজসিক মহত্ত্ব হইতে বৈকারিক
তৈজস অহকারের কার্য্য বর্ণন করিতেছেন)। তত্ত্বজ্ঞ
মনীষীগণ কহিয়াছেন যে, দশ ইন্দ্রিয় ও মন একাদশ
ইন্দ্রিয়, ইহার মধ্যে পঞ্চ জানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ষেন্দ্রিয়;
তাহাদিগের কর্ম সকল বলিব। সূত্র ঋষিগণকে সম্বো-
ধন করিয়া কহিয়াছিলেন, হে কুলপাবনগণ! শ্রবণ,
স্পর্শ, চক্ষু, জিহ্বা, এই পঞ্চ জানেন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া
শব্দাদি জ্ঞান লাভ করে ও পায়, উপায়, হস্ত, পাদ ও
বাক্, এই পঞ্চকর্ষেন্দ্রিয়; ইহাদিগের কর্ম ত্যাগ, আনন্দ,
সিক্তি, গতি ও উত্তি ।

“ইন্দ্রিয়ানি ষপশ্রোত্রং তৃণদৃশসননাসিকাঃ ।

বাকরো চরণৌ মেঢ়ং পায়ুর্দশম উচ্যতে ॥

শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অ, ১৩ ।

শ্রোত্রং যক্ চক্ষুর্বা জিহ্বা নাসাবুচ্ছীন্দ্রিয়ানি চ ।

পাণি পাদৌ শুদবাক্ চ শুভং কর্ষেন্দ্রিয়ানি চ ॥

শ্রুতপুত্রাণে উত্তরাঙ্কে ৩২ অ, ৪১ ।

“স্পর্শ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিষয়াঃ পঞ্চবুদ্ধি-

ভদ্রাণি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি ॥”

বেদান্তদর্শনে ২অ, পাদে ৬ সূত্র, শারীরক ভাষ্যে ।

স্পর্শ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিষয়ক পঞ্চ বুদ্ধি,

তদন পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় ।

“শ্রোত্রং যক্ চক্ষুর্বাণাং জানেন্দ্রিয়াণ্যখ ।”

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২১. অ, ৩০ ।

(২) শৃঙ্গল—কর্ণছিন্ন ।

(৩) “শ্রোত্রং বৈগ্রহঃ...শ্রোত্রং হি শব্দগ্রহণোতি ।”

শ্রবণই জ্ঞান, শ্রবণের দ্বারা শব্দ সকল শুনিতে
পাওয়া যায় ।

৪. তৃণদৃশিয়ং নাম তৃণ ব্যতিরিক্তং তৃণাশ্রয়-
মাপাদতল মস্তকব্যাপি শীতোষ্ণাদিস্পর্শশক্তি-
মদিস্রিয়গ্রহণং তৃণদৃশিয়মিতি । (৪)

যক্ ভিন্ন—অথচ তৃণাশ্রিত চরণাবধি মস্তক-
পর্যন্ত ব্যাপনশীল শীত উষ্ণাদি স্পর্শগ্রহণশক্তি-
বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম তৃণদৃশিয় ।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলকব্যতিরিক্তং গোল-
কাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্তিরূপগ্রহণ-শক্তিমদিস্রিয়ং
চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি (৫)

গোলকাকৃতি চক্ষুর অর্গতন হইতে ভিন্ন—
অথচ গোলকাশ্রিত কৃষ্ণবর্ণতারকার অগ্রবর্তী
রূপ-গ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয় ।

জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্ত জিহ্বা-
শ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্তি রসগ্রহণশক্তিমদিস্রিয়ং জিহ্বেন-
্দ্রিয়মিতি । (৬)

“শ্রোত্রং শৃণুৎ সর্বে প্রাণা অহু শৃণুতি ।”

কৌষিতকী উপনিষৎ । ৩০২ ।

শ্রোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে সকল প্রাণও শ্রবণ
করে ।

“শ্রোত্রে শব্দোপলব্ধৌ ।”

গর্ভোপনিষৎ ১ ।

শ্রোত্রদ্বয় শব্দজ্ঞান লাভের যন্ত ।

(৪) “তৃণ বৈগ্রহঃ তৃণাহি স্পর্শান বৈদয়তে ॥”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ২ ব্রাহ্মণ, ৯ ।

যক্ই জ্ঞান, যক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয় ।

(৫) “প্রজ্ঞাচক্ষুঃ সমাক্রহ চক্ষুসসর্গান রূপাণ্যামোতি ।”

কৌষিতকী উপনিষৎ । ৩০৬ ।

জ্ঞানদ্বারা চক্ষুতে সমাক্রহ হইয়া চক্ষুদ্বারা সকল
রূপ দর্শন করে ।

“চক্ষুর্বৈগ্রহঃ...চক্ষুসাহিরূপানি পশতি ॥”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ । ৩ অ, ২, ৫,

চক্ষুই জ্ঞান, চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিতে পাওয়া যায় ।

(৬) “প্রজ্ঞা জিহ্বাঃ সমাক্রহ জিহ্বাঃ

সর্গানন্নরসানামোতি ॥”

কৌষিতকী উপনিষৎ । ৩০৬ ।

জিহ্বা ভিন্ন—অথচ জিহ্বাশ্রয়, জিহ্বার অগ্র-
বর্তী সধুদি রসগ্রহণশক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়,
তাহার নাম জিহ্বেজ্জিয় ।

ব্রাণেজ্জিয়ঃ নাম নাসিকা ব্যতিরিক্তঃ
নাসিকাশ্রয়ঃ নাসিকাগ্রবর্তীগন্ধগ্রহণশক্তিমদি-
জ্জিয়ঃ ব্রাণেজ্জিয়মিতি । (৭)

নাসিকাব্যতিরিক্ত অথচ নাসিকার আশ্রয়
নাসিকার অগ্রবর্তী গন্ধগ্রহণশক্তিমান ইন্দ্রিয়ের
নাম ব্রাণেজ্জিয় ।

কর্মেজ্জিয়ানি কানি ।

কর্মেজ্জিয় সকল কি ?

বাক্-পানি-পাদ-পায়ুপস্থাখ্যানি । (৮)

জানবারা জিহ্বাতে সমারূঢ় হইয়াই জিহ্বাধারা
সকল অন্ন রস প্রাপ্ত হয় ।

“জিহ্বাবৈগ্রহঃ...জিহ্বায়া হি রসান্ বিজান্নতি ।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ । ৩ অ, ২ ব্রাহ্মণ । ৪

(৭) “ব্রাণেন সর্কান্ গন্ধানাপোতি ।”

চৌবিত্তকী ৩৪ ।

(৮) রজোঃশৈঃ পঞ্চভিস্তেবাঃ ক্রমাৎ কর্মেজ্জিয়ানি তু ।
বাক্-পানিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি জজিরে ॥”

পঞ্চদশী-ভূতবিবেকে ২১ ।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথাক্রমে
বাক্য, পানি, পাদ, গুহদেশ ও উপহ নামে পঞ্চকর্মেজ্জিয়
উৎপন্ন হইয়াছিল ।

“কর্মেজ্জিয়ানি, বাক্-পানি পাদপায়ুপস্থানি” এতানি
পুনরাকাশাদীনাং রজোঃশৈভ্যোব্যুৎপত্ত্য পৃথক্ ক্রমে-
ণোৎপদ্যন্তে ।”

বেদান্তসারে ।

বাক্য, হস্ত, পদ, প্রায়ু ও উপহ, এই সকল আকাশাদির
রজ-অংশ হইতে ক্রমাগত উৎপন্ন হইরাছে ।

“পাদৌ পায়ুকপহন্ত হস্তৌ বাক্কর্ষণী অপি ।”

ঐক্যভারতে শান্তিপর্বণি ২১০ অ, ৩০ ।

পদ, প্রায়ু, উপহ, হস্ত, বাক্ এই সকল কর্মেজ্জিয় ।

“রাজতান্ড ক্রিয়া শক্তেঃকণ্ঠগানি শৃণুযে ।

ক্রোজঃ স্বত্ররদনা চক্ষুঃপ্রাণকৈব চ পঞ্চম ॥

বাক্য, পানি পাদ, প্রায়ু ও উপহ, ইহাদিগের
নাম কর্মেজ্জিয় ।

জ্ঞানেজ্জিয়ানি চৈতানি তথা কর্মেজ্জিয়ানি চ ।

বাক্-পানিপাদপায়ুপস্থা গুহাখ্যানি চ পঞ্চ বৈ ॥”

ঐদেবীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অ, ৬১৬২ ॥

(শৈলেশনন্দিনী হিমালয়কে কহিয়াছিলেন, হে
পিতঃ) রজোগুণের ক্রিয়াশক্তি হইতে যাহা উৎপন্ন
হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন । ক্রোজ,
চক্ষু, রসনা, চক্ষু ও ব্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেজ্জিয় ও বাক্য,
হস্ত, পদ, প্রায়ু ও গুহা (উপহ) এই পঞ্চ কর্মেজ্জিয় ।

মাংসাদি নির্মিত হস্ত পদাদিও কর্মেজ্জিয় নহে ।
পঞ্চ কর্মেজ্জিয়ের স্থান কেবল হস্ত পদাদি বলিয়া উক্ত
হইয়াছে, কারণ ঐ ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য সাধন
হয়, যথা—

পঞ্চোক্তাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ ।

কৃষিবানিজ্যসেবায়াঃ পঞ্চবস্তুভবন্তি হি ॥ ৬ ॥

বাক্-পানিপাদপায়ুপস্থৈরকৈন্তৎক্রিয়াজনিঃ ।

মুখাদি গোলকেষাণ্ডে তৎ কর্মেজ্জিয় পঞ্চকম্ ॥ ৭ ॥

পঞ্চদশী ভূতবিবেকে ।

কখন, গ্রহণ, গমন, ভাগ ও আনন্দ, এই পঞ্চবিধ কর্ম
বাক্, পানি, পাদ, প্রায়ু ও উপহ, এই পঞ্চকর্মেজ্জিয়ের
কার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । কৃষি, বানিজ্য, সেবাদি
অসংখ্য ক্রিয়া সকল ঐ সকল কর্মেজ্জিয়ের বিষয় হইলেও
এই সকল বানিজ্যাদি কার্য, কখনাদি পঞ্চ ক্রিয়ার
অন্তর্গত । ঐ সকল পঞ্চক্রিয় মুখাদি স্থানে অবস্থিত
করে । কিন্তু ঐ সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

“বচনাদানবিহরণোঃসর্গানন্দাঃ পঞ্চ-
কর্মভেদাশুদ্ধানি চ পঞ্চকর্মেজ্জিয়ানি ।”

বেদান্তদর্পণে ২ অ, ৪ পাদে ৬ সূত্রে শারীরকভাবে ।

বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলভাগ ও আনন্দ, এই

পাঁচ প্রকার কর্ম, এতদ্বর্ষ পঞ্চকর্মেজ্জিয় ।

“পাদৌ পায়ুকপহন্ত হস্তৌ বাক্ পঞ্চমী ভবৎ ।

গতিবিসর্গোহানন্দঃ শিল্পং বাক্যক কর্মতৎ ॥”

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪৫ অধ্যায়ে ৫২ ।

“পায়ুগহৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয় পঞ্চমী ।

বিসর্গশিল্পগত্যাতিঃ কর্মভেদবাক্ কথ্যতে ॥”

বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ২ অধ্যায়ে ৪৫ ।

বাগিঙ্গিয়ং নাম বাগব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়-
মষ্টস্থানবর্তিশব্দোচ্চারণশক্তিমদিক্সিয়ং বাগি-
ঙ্গিয়মিতি। (৯)

বাক্যব্যতিরিক্ত অথচ বাক্যের আশ্রয় অষ্ট-
স্থানবর্তী শব্দোচ্চারণশক্তিমান ইঙ্গিয়কে বাগি-
ঙ্গিয় বলে।

অষ্টস্থানং নাম হৃদয়-কণ্ঠ-শির-উক্কৌষ্ঠাধুরোষ্ঠ
তালুঘম-জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি।

হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, উক্কৌষ্ঠ, অধরোষ্ঠ, তালু-
ঘম ও জিহ্বা, এই অষ্টস্থান।

পাণীঙ্গিয়ং নাম পাণিব্যতিরিক্তং কর-
তলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিক্সিয়ং পাণীঙ্গিয়-
মিতি। (১০)

কর ইহাতে তিন্ন—অথচ করতলের আশ্রয়,
দান-আদান-শক্তিমান ইঙ্গিয়কে পাণীঙ্গিয়
বলে।

পাদেঙ্গিয়ং নাম পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং
পাদতলবর্তিগমনাগমনশক্তিমদিক্সিয়ং পাদে-
ঙ্গিয়মিতি। (১১)

(পরিশর কহিলেন) হে মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ,
কর, পাদ ও বাক্য, এই পঞ্চকর্মেঙ্গিয়, তাহাদের কর্ম
সকল কহিতেছি যে—তাগ, শিন্ন, গতি ও উক্তি।

(৯) “প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ বাচা সর্গাণি নামান্তাপ্রোতি।”

কৌষীতকী উপনিষৎ ৩.৬।

“বাগ্‌বৈগ্রহঃ...বাচাহিনাযাজ্ঞি বদতি।”

হৃদয়-কণ্ঠ-শির-উক্কৌষ্ঠাধুরোষ্ঠ। ৩ অ ২ ব্রাহ্মণ ৩।

বাক্যই জ্ঞান...বাক্যদ্বারা সকল নাম কহা যায়।

(১০) “প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ হস্তাভ্যাং

সর্গাণি কর্ণাণাপ্রোতি।”

কৌষীতকী উপনিষৎ ৩.৬।

“হস্তৌ বৈগ্রহঃ...হস্তাভ্যাং হি কর্ণ করোতি।”

হৃদয়-কণ্ঠ-শির-উক্কৌষ্ঠাধুরোষ্ঠ। ৩.১৮।

হস্তই জ্ঞান...হস্তদ্বারা কহা করা যায়।

(১১) “প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ পাদাভ্যাং

সর্গাণিহিত্যা আপ্রোতি।”

কৌষীতকী উপনিষৎ ৩.৬।

চরণ তিন্ন—অথচ চরণাশ্রিত চরণতলবর্তী
গমনাগমনশক্তি ইঙ্গিয়কে পাদেঙ্গিয় বলে।

পায়ুঙ্গিয়ং নাম শুহব্যতিরিক্তং শুহাশ্রয়ং
পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিক্সিয়ং পায়ুঙ্গিয়মিতি। (১২)

অপান ইহাতে তিন্ন—অথচ অপানাস্রিত মল-
ত্যাগশক্তিবিশিষ্ট যে ইঙ্গিয়, তাহার নাম পায়ু-
ইঙ্গিয়।

উপস্থেঙ্গিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থা-
শ্রয়ং মূত্রশুক্রেৎসর্গশক্তিমদিক্সিয়ং উপস্থেঙ্গিয়-
মিতি। (১৩)

উপস্থব্যতিরিক্ত—অথচ উপস্থাশ্রয়, মূত্র-শুক্রে-
ত্যাগ-শক্তিমান ইঙ্গিয়কে উপস্থেঙ্গিয় বলে।

এতানি কর্মেঙ্গিয়াণ্যুচ্যন্তে।

ইহাদিগকে কর্মেঙ্গিয় বলে।

জানদ্বারা পদ অবলম্বন করিয়া, পদদ্বয় দ্বারা সমুদায়
অভিলম্বিত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়।

(১২) “সর্কেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নম্।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২। ৪ ব্রাহ্মণে ১১।

ও ঐ পুস্তকে ৪ অধ্যায়ে ৫ ব্রাহ্মণে ১২।

শরীর ইহাতে সমুদায় ত্যাগ করিবার পায়ুই এক-
মাত্র আশ্রয়।

(১৩) “প্রজ্ঞয়োপস্থং সমারুহোপস্থেনানন্দং রতিং
প্রজ্ঞতিমাপ্রোতি।”

কৌষীতকী ৩। ৬।

জ্ঞানদ্বারা উপস্থতে সমারুহ হইয়া আনন্দ ও সন্তান
প্রাপ্ত হয়।

“সর্কেষামানন্দানামুপস্থ একায়নম্।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২। ৪ ব্রাহ্মণে ১১

ও ঐ পুস্তকে ৪ অধ্যায়ে ৫। ১২।

সমুদায় আনন্দের উপস্থই একমাত্র আশ্রয়।

(১৪) অতঃকরণচতুষ্টয়াস্মক।

রামতাপনী উত্তরভাগ ৫ খণ্ডে ১৪।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই অতঃকরণচতুষ্টয়াস্মক।

মন আদিশ্চ—

সর্কেণনিষৎসায়ে ৭।

অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিচিন্তামহাকার-
শ্চেতি । (১৪)

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ
বলে ।

“ভাব্যং । মনোবুদ্ধিচিন্তামহাকারশ্চ ।”

“মনোবুদ্ধিরহাকারশ্চিন্তামহাকরণমাস্তরম্ ।”

বেদান্তপরিভাষায়াং প্রথমপরিচ্ছেদে ।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, ইহারাই অন্তঃকরণ ।

“মনোবুদ্ধিরহাকারশ্চিন্তামহাকরণম্ ।”

বেদান্তদর্শনে ২ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৬ শ্লোক শারীরকভাষ্যে ।

“মনোবুদ্ধিরহাকারশ্চিন্তামহাকরণম্ ।”

মাণ্ডুক্যোপনিষদি ৩ মূত্র ভাষ্যে ।

“তথাত্মন উপাধিভূতমন্তঃকরণং মনোবুদ্ধিচিন্তাজ্ঞানঃ
চিন্তামিত্তি চানেকথা তত্র তত্রাভিলপাতে । কচিচ্চ বৃত্তি-
বিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মন ইত্যুচ্যতে, নিশ্চয়াদি-
বৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি । তথৈবভূতমন্তঃকরণমবশ্যমন্ত্যাক্য-
ভ্যুপগম্যম্ ।”

বেদান্তদর্শনে ২ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৩২ শ্লোক শারীরকভাষ্যে ।

আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও
চিত্ত, এইরূপ অনেক নামে কথিত হয় । কোন কোন
স্থলে বৃত্তি বিভাগ অনুসারে সংশয়াদি বৃত্তিককে মন
কহে ও নিশ্চয়াদি বৃত্তিককে বুদ্ধি কহে । এরূপ অন্তঃ-
করণ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ।

কিন্তু এবিষয়ে পঞ্চদশীর মত অন্য । পঞ্চদশীতে
মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন এবং তাহার
হান হুদয়ে কহিয়াছেন, যথা—

মনোদশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ ।

জ্ঞানান্তঃকরণং বাহ্যেযথাভ্যাসাদ বিনেত্রিয়ৈঃ ।

ভূতবিবেক ৮ ।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন, উহা
হৃদয়ে থাকে । এই মনকে অন্তঃকরণ কহে । মন ইন্দ্রিয়ের
সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে আন্তরিক কার্য
করিতে পারে, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ অধীন ; কারণ
বাহ্য বিষয়ে কোন কার্য করিতে হইলে, মনের সাহায্য
ব্যতীত কোন কার্য করিতে পারে না ।

বেদান্তদর্শনে বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কারের লক্ষণ
দিয়াছেন, কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কারকে বুদ্ধি ও মনের অন্ত-
র্ভূত দুই বৃত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

“বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াগ্নিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ ।

মনোনাম সঙ্কল্পবিকল্পাগ্নিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ ।

অনয়োরেব চিত্তাহাকারমোরন্ত্যভাবঃ ।

অনুসন্ধানাগ্নিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ চিন্তাং ।

অভিমানাগ্নিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ অহঙ্কারঃ ।”

অন্ত্যর্থঃ ।

নিশ্চয়াগ্নিক অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি কহে ।

সঙ্কল্প বিকল্পাগ্নিক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন কহে ।

চিত্ত ও অহঙ্কার, এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত
দুই বৃত্তি মাত্র । অনুসন্ধানাগ্নিক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে
চিত্ত কহে ।

অভিমানাগ্নিক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহঙ্কার বলে ।

মহাভারতেও অন্তঃকরণের চারিটি বৃত্তি, এ কথা
কোথাও উল্লেখ নাই ; কেনন মন ও বুদ্ধির লক্ষণ আছে
মাত্র ।

“চক্ষুরালোচনায়ৈব সংশয়ঃ কুরুতে মনঃ ।

বুদ্ধিরথ্যবসানায় ক্ষেত্রজঃ সাক্ষীরনং স্থিতঃ ॥

শান্তিপর্বণি ১৯৪ অধ্যায়ে ।

চক্ষুদ্বারা আলোচনা করিয়া মন সংশয় করে, বুদ্ধি
নিশ্চয় ক্রিয়া থাকে ; ক্ষেত্রজ সাক্ষীর স্থায় থাকেন ।
কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে অন্তঃকরণ চারি ভাগে বিভক্ত আছে ।

“মনো বুদ্ধিরহাকারশ্চিন্তামিত্ত্যন্তঃকরণম্ ।

চতুর্ধালক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যালক্ষণরূপম্ ॥”

তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ১৪ ।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চারিটি অন্তরীন্দ্রিয় ।

যদিও অন্তঃকরণ একমাত্র অন্তরীন্দ্রিয় বটে, কিন্তু বৃত্তি-
ভেদে এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ।

কিন্তু সাংখ্যদর্শনে অন্তঃকরণের তিন বৃত্তি কহিয়াছেন—

“ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্ ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ে ৩০ ।

উহার ভাবার্থ । বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইহার অন্তঃ-
করণের বৃত্তি । বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহঙ্কারের বৃত্তি
অভিমান, মনের বৃত্তি সঙ্কল্প ও বিকল্প । কার্য করিবার
ইচ্ছাকে সঙ্কল্প ও সংশয়কে বিকল্প কহে ।

মনঃস্থানং গলাত্তং । (১৫)

কণ্ঠমধ্যে মনের স্থান ।

বুদ্ধের্কর্দনম্ ।

বুদ্ধির স্থান বদন ।

চিত্তস্ত নাভিঃ ।

চিত্তের স্থান নাভি ।

অহংকারস্ত হৃদয়ং ।

অহংকারের স্থান হৃদয় ।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের বিষয়াঃ সংশয় নিশ্চয়
ধারণাভিমানাঃ । (১৬)

(১৫) “মনঃস্থানং গলাত্তং বুদ্ধের্কর্দনমহংকারস্ত হৃদয়ং
চিত্তস্ত নাভিরিতি ।” পারীরকোপনিষৎ ।

(১৬) “সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্রবণঃ বিষয়া ইমে ।”
বেদান্ত পরিভাষায়াঃ ১ পরিচ্ছেদে ।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের বিষয় এই—সংশয়, নিশ্চয়,
ধারণা ও অভিমান ।

ক্রমশঃ—

ত্রিবিধভূষণ দেব ।

সংশয়, নিশ্চয়, গর্ভ ও স্রবণ, এই তুলি মন, বুদ্ধি, অহং
কার ও চিত্তের বিষয় ; কিন্তু বুদ্ধির গর্ভ এই—

“সংশয়ো বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরিব চ ।”

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৬ অ, ৩৩ ।

(কপিলদেব দেবহৃতিকে কহিয়াছিলেন—বা ।)

সংশয়, মিথ্যা জ্ঞান, নিশ্চয় ও স্মৃতি, এই সকল বুদ্ধির
ধর্ম ।

যজুর্বেদ ।

অশ্বমেধপ্রকরণ

২২শ্চ অধ্যায় ।

—১

তৎসবিতুর্ক্বরেণ্যস্তর্গো দেবস্ত
ধীমহি । ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥৯॥

বঙ্গার্থ । যিনি সংকার্য্যামুষ্ঠানের জন্ত
প্রকর্ষভাবে আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ
করেন, আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাব-
জ্যোতির্শ্বয় ব্রহ্মের সর্বজন-পূজনীয় পাপনাশ-
কারী তেজ ধ্যান করি ।

(এইটি গায়ত্রী মন্ত্র ; পূর্ব পূর্বসংখ্যার হিন্দু-
পত্রিকায় অনেকবার ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা
হইয়াছে । ৩৯ বর্ষ, হিন্দুপত্রিকা, “সঙ্ক্যামন্ত্র
ব্যাখ্যা” ১৫১ ও ২৩২ পৃষ্ঠা দেখুন)

হিরণ্যপাণিমুতয়ে সবিতারমুপ-
হ্রয়ে । সছেতা দেবতাপদম্ ॥১০॥

ব্যাখ্যা । অহং উভয়ে অবনার পালনের
জন্ত হিরণ্যপাণি সবিতারমুহুরে অঙ্কুরামি
আহ্বান করি । সঃ সবিভা চেতা চেতয়িতা,
দেবতা পদং জ্ঞানিনাম স্থানং ।

বঙ্গার্থ । আমি পালনের জন্ত হিরণ্যপাণি
সবিতাকে আহ্বান করি ; তিনি চেতয়িতা,
দেবতা ও জ্ঞানিদিগের আশ্রয় স্থান ।

দেবস্ত চেততো মহীশ্রসবিতু-
র্ইবামহে ! স্মৃতিং সত্যরাধসম্ ॥১১॥

পদপাঠঃ । দেবস্ত । চেততঃ । মহীম্ ।
শ্রসবিতুঃ । ইবামহে । স্মৃতিং । সত্যরাধসম্ ।

ব্যাখ্যা । বয়ং চেততঃ জ্ঞানতঃ সবিতুঃ
দেবস্ত মহীম্ মহতীং সত্যরাধসং স্মৃতিং

শোভনাং বুদ্ধিং প্রহ্বামহে প্রার্থয়ামহে । সত্য-
মনস্বরং রাধো ধনং যন্তান্তাম বদী সত্যং রাধ-
য়তি সাধয়তি সা সত্যরাধান্তাম ।

বঙ্গার্থ । আমরা সেই সর্বজ্ঞ সবিতৃ দেব-
তার নিকট সত্যরক্ষিণী মহতী স্মৃতি প্রার্থনা
করি ।

স্মৃতিং স্মৃতি রূধো রাতিং
সবিতুরীমহে । প্রদেবায় মতীবিদে ॥১২

পদপাঠঃ । স্মৃতিং । স্মৃতি রূধঃ । রাতিং ।
সবিতুঃ । ঈমহে । প্র । দেবায় । মতীবিদে ।

ব্যাখ্যা । বয়ং সবিতুর্দেবায় সবিতুর্দেবশ্চ
(বর্ষার্থে চতুর্থী) স্মৃতিং (স্মৃতিং) শোভনাং
স্মৃতিং রাতিং দানং প্র ইমহে প্রকর্ষণেণ যাচামহে
কৌদৃশ্য সবিতুঃ স্মৃতিরূধঃ শোভনাং মতিং
বর্ধয়তি স্মৃতিবৃত্ত তস্ত তথা মতীবিদে সর্কেষাং
মতিং বেত্তি ! (মতি ও স্মৃতি সংহিতানুরোধে
দীর্ঘ)

বঙ্গার্থ । আমরা স্মৃতি বর্দ্ধক ও মতিবিং
সবিতুর্দেবের নিকট শোভনা স্মৃতিরূপ ধন
প্রকর্ষণভাবে যাচ্চা করি ।

রাতিং সংপতিন্মহে সবিতারমুপ-
হসয়ে । আসবন্দেব বীতয়ে ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ । রাতিং । সংপতিং । মহে ।
সবিতারম্ । উপহসয়ে । আসবৎ । দেবতীতয়ে ।

ব্যাখ্যা । দেববীতয়ে দেবানাং তর্পনায়
রাতিং দদাতি রাতিঃ তন্ম সংপতিং সত্যং পাল-
কম্ আসবম্ আভিসুখেন সৌতি কৰ্ম্মণ্যমুজা-
নাতি আসবন্তম সবিতারম্ অহং উপহসয়ে
আহসরামি মদ্রে পূজয়ামি ।

বঙ্গার্থ । দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য সর্ব-
কৰ্ম্মকুশল সজ্জন-পালক ও দাতা সবিতুর্দেবকে
আমি আহ্বান করি ও পূজা করি ।

দেবশ্চ সবিতুর্মতিমাসবং বিশ্ব-
দেবায় । ধিয়া ভগন্মনামহে ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ । দেবশ্চ । সবিতুঃ । মতিম্ ।
আসবম্ । বিশ্বদেবায় । ধিয়া । ভগম্ । মনামহে ।

ব্যাখ্যা । সবিতুর্দেবশ্চ মতিং প্রতি বয়ং ধিয়া
আসবম্ আসৌতি কৰ্ম্মণ্যমুজানাতি আসবন্তম
বিশ্বদেবায়দেবেভ্যো হিতম্ভগং ঐশ্বর্য্য মনামহে
যাচামহে ।

বঙ্গার্থ । সবিতুর্দেবের মতির নিকট সর্ব-
কৰ্ম্মকুশল এবং দেবহিত ঐশ্বর্য্য আমরা বুদ্ধির
দ্বারা প্রার্থনা করি ।

২২ কণ্ডিকা ।

আব্রহ্মণব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী-
জায়তামারাত্রে রাজন্তঃ শুরৈষ-
ব্যোতিব্যাদীমহারথো জায়তান্দোক্ষী
ধেনুর্বোতানভানাশুঃ সপ্তিঃ পুরুন্ধি-
র্যোষাজিষ্ণু রথেষ্টাঃ সভেয়ো যুবাস্ত
যজমানশ্চ বীরো জায়তান্নিকামে
নিকামে নঃ পর্জন্ত্যো বর্ষতু ফলবত্যো
ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো নঃ
কল্পতাম্ ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ । আ । ব্রহ্মণ । ব্রাহ্মণঃ । ব্রহ্ম-
বর্চসী । জায়তাম্ । আ । রাত্রে । রাজন্তঃ । শুরৈঃ ।
ইষব্য । অতিব্যাদী । মহারথঃ । জায়তাম্ ।
দোক্ষী । ধেনুঃ । বোতা । অনভান্ । আশুঃ ।
সপ্তিঃ । পুরুন্ধিঃ । যোষা । জিষ্ণুঃ । রথেষ্টাঃ ।
সভেয়ঃ । যুবা । অস্ত । যজমানশ্চ । বীরঃ । জায়-
তাম্ । নিকামে । নঃ । পর্জন্তঃ । বর্ষতু । ফল-
বত্যঃ । নঃ । ওষধয়ঃ । পচ্যন্তাং । যোগক্ষেমো ।
নঃ । কল্পতাম্ ।

ব্যাখ্যা। হে ব্রাহ্মণ, রাষ্ট্রে-অশ্বদেশে ব্রহ্ম-বর্চসী যজ্ঞাবহনশীলো ব্রহ্মণঃ আজায়তাম। শুরঃ পরাক্রমী, ইষব্যঃ ইষ্যো কুশলঃ, অতিব্যাদী অত্যন্তঃ বিধ্যতীত্যতিব্যাদী শত্রু ভেদনশীলঃ মহারথঃ একঃ সহস্রং জয়তি স মহারথঃ রাজত্বঃ ক্ষত্রিয়ঃ আজয়তাম। দোক্ষো দ্রুতঃ পুরয়িত্বী আজয়তাম। অনভান্ বৃষভো বোঢ়া বহন-শীলো জায়তাম। সপ্তিরশ্ব আশুঃ শীঘ্রগামী— যোষা জী পুরন্ধিঃ পুরং শরীরং সর্বগুণসম্পন্নং দধাতি পুরন্ধিঃ। রথে তিষ্ঠতি, রথেষ্ঠাঃ রথে স্থিতো যুযুংস্নররোঃ জিষ্ণু জয়শীলো জায়তাম। অশ্ব বজ্রমানশ্চ যুবা সমর্থঃ সভেয়ঃ সভায়াঃ যোগ্যো বীরঃ পুত্রো জায়তাম। পর্জন্তো নিকামে নিকামে নিতরাঃ বর্ষতু। নোহস্মাক-যোষধয়ঃ যবাদ্যাঃ ফলবত্যাঃ ফলযুক্তাঃ পচ্যন্তাঃ স্বয়মেব পকা ভবন্ত। নোহস্মাকং যোগক্ষেণঃ

অলকলাভো যোগঃ লকৃত্য পরিপালনং ক্ষেমঃ করতাং কুপ্তো ভবতু।

বঙ্গার্থ। হে ব্রাহ্মণ! আমাদিগের রাষ্ট্রে ব্রহ্মবর্চসম্পন্ন (যজ্ঞাধ্যয়নশীল) ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করুন, অশ্ববিদ্যা-নিপুণ, শত্রু-দমনকারী, মহারথ (এক সহস্র রথীকে যিনি জয় করেন, তিনি মহারথ) পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করুন, দেখুন সকল দ্রুতবতী হউক, বৃষভেরা ভারবহনশীল হউক, অশ্ব সকল বেগগামী হউক, স্ত্রীগণ সর্বগুণসম্পন্ন শরীর ধারণ করুন, রথিগণ জয়শীল হউন, যজ্ঞমানের সমর্থ (যুবা) সূসভ্য ও বীর পুত্র জাত হউক, পর্জন্ত যথেষ্ট বারি বর্ষণ করুন, ওষধিগণ ফলবতী হউক, ও উত্তম পদ্ধতি প্রাপ্ত হউক এবং আমাদের যোগ-ক্ষেণ (অলক বস্তুর লাভ ও লক বস্তুর রক্ষণ) সুসম্পন্ন হউক।

আমিত্বের-প্রসার।

(ক্ষত্রিয়।)

যদি জীবন কুসুমকে পূর্ণরূপে বিকসিত করিতেও না পার, যদি বিশ্বজীবনের সহিত তোমার ব্যক্তিগত জীবনের বিরোধ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতেও সমর্থ না হও, যদি ব্রাহ্মণ না হইতেও পার, তাহাই হইলে অন্ততঃ ক্ষত্রিয়ত্ব অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। ভারতের দুর্গতি অপনয়নের জন্য ব্রাহ্মণেরও যেরূপ প্রয়োজন, ক্ষত্রিয়েরও তদ্রূপ প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের জ্ঞাননিষ্ঠা ও ক্ষত্রিয়ের কর্মনিষ্ঠাই ভারত-মাতার মুখ উজ্জল করিয়াছিল; কিন্তু ভারতে সাংঘিকজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা রাজসিক কর্মিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ইহাদিগের কেহই নাই; জ্ঞান

ও কর্ম, এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসী তমোশুণসম্পন্ন আলস্য ও প্রমাদপূর্ণ শূদ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারত-বাসী যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শমদমাদি হইতে দ্রষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ শৌর্য্য-বীৰ্য্য, উৎসাহ-উদ্যমাদি হইতেও দ্রষ্ট হইয়াছেন। নামে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, কিন্তু কার্য্যতঃ লক-লেই শূদ্র। কি আর্য্যাবর্ত, কি দাক্ষিণাত্য, তমোশুণ সর্বত্রই স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। ধনী বা দরিদ্র, সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ, লক-সেই ধ্বংসশক্তির করালকবলে পতিত হইয়াছে। নবজন্ম ব্যাধির রূপ ধারণ করিয়া তমোশক্তি

লোকালয়সমূহ নিবিড় কাননে পরিণত করিতেছে, কিন্তু নিকটায় শূদ্র ভারতবাসী তাহাতে কটাক্ষপাতও করিতেছে না! অনারুণি বা অতিবৃষ্টির মূর্তি ধারণ করিয়া তমঃশক্তি-শাস্ত্রাদির ধ্বংস সাধন করিতেছে; শক্তিশূদ্র ভারতবাসী জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তখন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তমঃশক্তিব্যবস্থার বিবিধ উপদ্রব নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবন করিতেন এবং কৰ্ম্মী ক্ষত্রিয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। ঐশ্বর্য্যাদি আনন্দাদি করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু উহার বহুল বিস্তার করাইতেন ক্ষত্রিয়; সরোবর কুপাদি খননের প্রকৃষ্ট রীতি উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু পৰ্জ্জ্বলদেব বারিবর্ষণ না করিলে, ঐ সমুদায় জলাশয় খনন করাইতেন ক্ষত্রিয়; আবার পৰ্জ্জ্বলদেব অধিক বারিবর্ষণ করিলে, জলনির্গমের উপায় উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতেন ক্ষত্রিয়। নূতন নূতন অস্ত্র বিজ্ঞান-বলে আবিষ্কার করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ঐ অস্ত্র-দ্বারা যুদ্ধ করিতেন ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ছিলেন জ্ঞানবীর, ক্ষত্রিয় কৰ্ম্মবীর। জ্ঞান ও কৰ্ম্মের প্রভাবেই ভারত উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, উহাদের অভাবেই ভারত অবনতির অধস্তলপ্রান্তে পতিত হইয়াছে। স্মৃতির পতিত ভারতকে পুনরুন্নত করিতে হইলে যেমন ব্রাহ্মণ চাই, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ও চাই। ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব পরস্পর সাপেক্ষ; ব্রাহ্মণ না থাকিলে ক্ষত্রিয় থাকিতে পারে না, ক্ষত্রিয় না থাকিলে ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না। যখন ভারতে কৰ্ম্মের অবহেলা আরম্ভ হইল, যখন কৰ্ম্মের সাহায্য অঙ্গীকার না করিয়া, জ্ঞানই সমস্ত ভার স্বীয় স্বন্ধে লুইলেন, যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই কৰ্ম্মের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান কেবল বাণিত্যের পরিণত হইল;

তখনই ভারতের অবনতি আরম্ভ হইল। ভারতের উন্নতিসাধন করিতে যেমন জ্ঞানের আবশ্যক, তেমনই কৰ্ম্মের আবশ্যক, যেমন ব্রাহ্মণের আবশ্যক, তেমনই ক্ষত্রিয়ের আবশ্যক। জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইলেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাশ্রয় হইবে।

রাজসিক ভাবই উন্নতিশীল সাধনে ক্রমে সাম্প্রতিকভাবে পরিণত হয়। ক্রিয়াশীল রজঃশক্তিই সম্ভবশক্তিতে পরিণত হয়। তামসিক-শক্তি ইহাদের বিরোধীশক্তি; এই শক্তি রজঃ ও সত্ত্বের ধ্বংস সাধন করে। ফুল ফুল ফুলের সাম্প্রতিক অবস্থা, কিন্তু ক্রিয়াশীল রজঃশক্তি তমঃশক্তিকে পরাভব করিতে না পারিলে, ফুল এই সাম্প্রতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে ফুল তমঃশক্তি অধিক, সে ফুল বিকলিত হয় না,—সে মুকুলেই গুপ্ততা প্রাপ্ত হয়। জড়জগৎ অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন; তাহাদের সাম্প্রতিক, রাজসিক বা তামসিকশক্তির ক্ষয়-বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য্য নাই, কিন্তু মানবের ইচ্ছাশক্তি থাকায়, মানব ইচ্ছামুগারে শক্তি-বিশেষের স্বয়ং ও বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে তিনি তমঃশক্তি পরাভব করিয়া রজঃ ও সত্ত্বশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, তমঃশক্তি সত্ত্ব-শক্তির ধ্বংস ভিন্ন কখন উহার বৃদ্ধি করে না। কোন কার্য্য না করিলে, কিম্বা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিলে, কিম্বা বৃক্ষতলে অলসভাবে জীবন যাপন করিলে, সাম্প্রতিকতা লাভ করা যায় না। উহা সমুদায়ই তামসিক। মধু বলেন “যাক্ষিত্য” “তামসং গুণলক্ষণম্”। গীতায় দেখিবেন “অলসঃ” “বিষাদী” “দীর্ঘমুখী” কৰ্ত্তা তামস। বস্তুর ধ্বংস করিয়া বস্তুর বিকাশ করা যায় না। কার্য্য না করিয়া কখনও সাম্প্রতিকতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রজঃ ও যেরূপ ক্রিয়াশীল,

সত্ত্বও তদ্রূপ ক্রিয়াশীল; প্রভেদ এই যে—
রজশক্তি অধিক থাকিলে কার্যের অসামঞ্জস্য
("কর্মণামশমঃ"—গীতা) উপস্থিত হয়, সত্ত্বশক্তি
উহার সামঞ্জস্য স্থাপনা করে। বালক ব্যায়াম
করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দিবা রাত্রি—
সময় অসময় নাই, সকল সময়েই ব্যায়াম করি-
তেছে। এটি কার্যের অসমতা। পিতা মাতা
তাহার ব্যায়ামকাল নির্ধারণ করিয়া দিলেন।
সত্ত্ব রজকে এইরূপে নিয়মিত করে। রজ সত্ত্ব-
দ্বারা নিয়মিত হইলেই উত্তম ফল-প্রাপ্তি হয়।
এই জন্তই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাত্মগত ছিলেন। নবী-
নের ক্রিয়াশক্তি এবং প্রবীণের জ্ঞানশক্তির
সম্মিলন যেক্রপ স্নফলপ্রদ, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের
ক্রিয়াশক্তি এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞানশক্তির সম্মিলনও
স্নফলপ্রদ। কিন্তু যৌবনে যে ব্যক্তি কোন
কার্য না করে, সে কখনও বার্কিক্যে জ্ঞানের
অধিকারী হয় না। কার্যদ্বারা জ্ঞানলাভ হয়,
রজদ্বারাই সাধনোৎকর্ষে সত্ত্বের লাভ হয়;
ক্ষত্রিয় হইতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া সুসাধ্য
হয়। একেবারে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

“ন কর্মণামনারস্তান্নৈকর্ম্যং পুরুষো-
হশ্নুতে।”

অর্থাৎ পুরুষ কর্ম্মস্থান না করিলে, জ্ঞান
(নিকায়তা-ঐক্যতা) লাভ করিতে পারে না।

“নৈকর্ম্যং” অর্থে “জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা”।

“নিক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থিতম্॥”

জ্ঞানযোগের দ্বারা যে নিষ্ঠা, নিক্রিয়াত্ম-
স্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহাকে ‘নৈকর্ম্য’ বলা
যায়। ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হইলে, মাগবের কর্ম
থাকে না; কিন্তু উপাধিবিশিষ্ট জগতে মানব
কর্ম ব্যতীত থাকিতে পারে না; সুতরাং
যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম করি-
তেই হইবে। কর্ম ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভা-

বনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই গীতার
বহু স্থানে সহবিধভাবে বুঝাইতে চেষ্টা
করিয়াছেন।

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু
তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্য্যতে হবশঃ
কর্মসর্বঃ প্রকৃজৈগুণৈঃ॥” গীতা ৩।৫

কেহ কখন কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ-
মাত্রও অবস্থান করিতে পারে না; ইচ্ছা না
করিলেও প্রকৃতিজাত গুণসমুদায়ই সকলকে
কর্মে বাধ্য করে। অতএব তামসিক আলস্য
পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই কর্ম কর;
হে ভারতবাসি! তুমি কর্ম করিতে আরম্ভ
করিলেই, মাতৃভূমির বর্তমান দুর্দশা
থাকিবে না।

“নিয়তং কুরুকর্মত্বং কর্ম জ্যায়ো
হকর্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তেন
ন প্রসিধ্যৈদকর্মণঃ॥” গীতা ৩।৮

তুমি নিয়ত কর্ম্মস্থান কর; কর্ম না করা
অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ; আর কর্ম হইতে
নিবৃত্ত হইলে তোমার জীবন-যাত্রাও নির্বাহ
হইবে না।

আলস্যই ভারতবর্ষের সর্বনাশের মূল।
তমঃশক্তিই সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছে।
অতএব হে ভারতবাসি! তুমি সত্ত্ব-শাসিত রজ-
শক্তির দ্বারা তমঃশক্তির নাশ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত
হও। যদি এই উপাধিগুস্ত কৃত্ত “আমি” কে
প্রসারিত করিতে চাও, যদি এই মায়া-প্রপঞ্চ
অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দ সন্তোষ করিতে চাও,
যদি দুঃখজনক সীমাবিশিষ্ট “জৈন” পরিত্যাগ
করিয়া নিত্যানন্দ অসীম “ভূমা” অধিকার
করিতে চাও, এক কথা—যদি আমিষের
সর্পি করিতে চাও, ভগবান্ কৃষ্ণের উপদেশ

অরণ করিয়া নিয়ত কৰ্ম করিতে থাক । যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, ক্ষত্রিয় হও ; যদি ক্ষত্রিয় জীবনমুক্ত হইতে চাও, ব্রাহ্মণ হও ; যদি হইতে চাও, নিয়ত কৰ্ম-যোগে প্রবৃত্ত থাক ।

(কস্তচিদ্ পরিত্যজকস্ত)

মণিরত্নমালা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৩

বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদা যা, বোধো হি কো যন্ত বিমুক্তিহেতুঃ । কো লাভ আত্মাব-
গমো হি যো বৈ । জিতং জগৎ কেন মনোহি যেন ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন (৩৬) বিদ্যা কাহাকে কহে ? গুরু উত্তর করিলেন, যাহাদ্বারা জীব “ব্রহ্মগতি” বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিদ্যা বলে । এই বিদ্যার নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা । ইহাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা । ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—“অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং” (অহং) বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-বিদ্যা ।

(গীতা)

শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি জানিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়— অর্থাৎ সৰ্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় ? তদন্তরে অঙ্গিরা বলিয়াছিলেন—“দে বিদ্যো বেদিতব্যো”—বিদ্যা হই প্রকার জানিবে । “তজাপরা ঋগ্বেদো যজু-র্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পে ব্যাকরণং নিকন্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ, এই বেদচতুষ্টয় ও শিক্ষাশাস্ত্র, কল্প (সূত্রগ্রন্থ) ব্যাকরণ, নিকন্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, বেদের ছয়টি অঙ্গ ; ইহারা সমস্তই অপরা, অর্থাৎ ধর্মাদি-সাধন ও তৎকল বিষয়ক (মৌলিক) বিদ্যা (অবিদ্যাভ্রবর্জিতী অশ্রেষ্ঠ-

বিদ্যা) আর যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহার নাম পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান ।

(মুণ্ডকোপনিষদ্)

“অনিত্যাস্তচিহ্নঃখানাত্মস্ব নিত্যাস্তি স্খ্যাত্ম-
খ্যাতিরবিদ্যা ।”

(পাতঞ্জলদর্শন)

অনিত্য, অস্তচি, হ্রঃখ ও অনাত্মপদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য, স্তচি, স্খ্য ও আত্মরূপ জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা । অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা প্রকৃতস্বরূপ নহে, তাহাতে তদ্বোধক জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা । পরাবিদ্যাই উক্ত অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে । মহুষ্য যাবৎ এই পরা-বিদ্যা লাভ করিতে না পারে, তাবৎ তাহাকে অবিদ্যার বশবর্তী থাকিয়া মৃত্যুময় সংসারে কেবল যাতায়াত করিতে হয় । (১) অপরা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও উহা পরাবিদ্যা লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে । বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন,—

“দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যো শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥”

‘ব্রহ্ম হই, প্রকার জানিবে—প্রথম শব্দ-ব্রহ্ম (বেদ), দ্বিতীয় পরব্রহ্ম ; শব্দব্রহ্মকে জানিলে তবে পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় । সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রের অমূল্যলবন সর্বথা কর্তব্য । আবার ভাগবতে বলিতেছেন,—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতো ন নিষ্কায়াং পরে যদি
শ্রমশূন্ত শ্রমফলোহপেতুঃশিব রক্ষতঃ

যদি কোন ব্যক্তি অধ্যয়নাদি দ্বারা শব্দ-
ব্রহ্মের পরিণামী হয়, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি
না করে, শব্দব্রহ্মে অভিজ্ঞ পাণ্ডিত্যভিমাত্রী
সেই পুরুষের শাস্ত্রে যে শ্রম, তাহা কেবল বক্ষ্য-
গৌরবের জন্য শ্রম ফল মাত্র। সে শ্রম
পুরুষার্থ-পর্যায়সায়ী নহে। স্মৃতি মানব
সদগুরু সন্নিক্ষিপে “নিত্য-নিত্য-বস্ত-বিবেক”
“ইহামুক্ত-ফলভোগ-বিরাগ” “শমদম-উপরতি-
তিতিক্ষাশ্রদ্ধা-সমাধান” ও “মুমুক্শু” এই “সাদান
চতুষ্টয়” সম্পন্ন হইয়া বাস করিলে, কালে তাঁহার
প্রসাদে পরাবিদ্যা লাভ করিবার যোগ্য হইতে
পারেন।

বিদ্যার স্বরূপ ।

১। বিদ্যাস্থানিভিধানাং । (ভাণবত)

আত্মাতে অভেদ জ্ঞানের নাম বিদ্যা—
অর্থাৎ যত জীবদেহ, তত আত্মা নহে ; আত্মা
এক মাত্র। জগতের সত্ত্ব স্তব্ধ নানা ভাবেব
পদার্থ সমূহে একমাত্র পরমাত্মাকে পৃথক পৃথক-
রূপে নানাভাবে অবস্থিত বোধ না করিয়া,
অবিকৃত সর্বময়রূপে অবস্থিত বোধ করাট
বিদ্যা।

২। “নাহং দেহশ্চিদাত্মোতি বুদ্ধির্বিদ্যোতি
তদ্যতে”

(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতসম্ভব বিকারী পরিণামী
এই স্থূল শরীর “আমি” নহে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধি-

মুচিদানন্দ আত্মাই “আমি” এই প্রকার বুদ্ধিকে
বিদ্যা কহে (১)।

৩। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াভ্যাপাখিল্য যদা নশ্রুতি সন্তয়াঃ ।

সর্বৈক-ভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিদ্যোত্যভিধীয়তে ॥
(নারদীয়পুরাণ)

হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও
জ্ঞেয়রূপ উপাধি বা ভেদ-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়,
তখন জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়
বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞেয় এক অদ্বিতীয়
পূর্ণব্রহ্ম সাধকের সম্মুখে বিরাজ করিতে
থাকে। যাহা হইতে মানব এই প্রকার
সর্বোৎকৃষ্ট সংস্কার লাভ করে, সেই “সর্বৈক-
ভাবনা” বুদ্ধিকে (২) বিদ্যা কহে।

ব্রহ্মবিদ্যা মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা সমাক্রিয়া।

ব্রহ্মবিদ্যাঃ সমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন ॥

(তত্ত্ব)

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—“ইহা হির
জানিও যে ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই, ব্রহ্ম-
বিদ্যার তুল্য কিরূপ নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য
বিদ্যা নাই-নাই-নাই”। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকেই
প্রকৃত বিদ্বান্ বলিয়া নিরালম্বোপনিষদে উল্লেখ
করিয়াছেন।

(১) অহং দেবো ন চাত্মোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন পৌকভাক্ ।

মুচিদানন্দরূপোহহং নিত্যশূন্তপভাবান্ ॥

(আত্মিকতত্ত্ব)

আত্মা এবং ব্রহ্ম একই পদার্থের বোধক।

(২) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথ জ্ঞাতা ত্রিতয়ং জ্ঞাতী মায়য়া ।

পিচাধ্যমানে ত্রিতয়ে আত্মবৈকোচবিশিষ্যতে ॥

জানমাত্মৈব চিত্রপো জেয়মাত্মৈব চিত্রময়ঃ ।

বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাদ্ভা বা জানাতী স আত্মবিত্ ॥

(অত্মনির্দেশ তত্ত্ব)

অভেদ-প্রত্যয়ে যন্ত প্রপত্তং পরমাত্মনা ।

সৈবভবমতিজ্ঞেয়া দেবানামপি স্তূতভা ॥

(বেদান্ত)

(১) অসিদ্ধাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চৈত ।

বিদ্যাভ্যুৎসবতা যে তু নিত্যশূন্তাঃ এব হি ॥

(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

“সর্বাস্তরহং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো
বেত্তি স বিদ্বান্”।

“সর্বভূতের অন্তরে স্থিত সংস্বরূপ ও চৈতন্য-
স্বরূপ পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনিই
বিদ্বান্”। পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে,
প্রাপ্ত হইলে বা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ
করিলে, জীব কর্মস্বরূপবিনিমুক্ত হইয়া নির্কারণ
মুক্তিলাভ করে।

তমেব বিদ্বানতোত্তি মৃত্যুং পশ্য ন চেতরঃ।

জ্ঞানো দেবঃ পাশহানিঃ কীণৈঃ ক্লেণৈর্নশ্ণয়তাক্ ॥

(পঞ্চদশী)

তাঁহাকে জানিয়াই লোকে মৃত্যুর পথ হইতে
রক্ষা পায়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে; মুক্তিলাভের
অন্ত পথ আর নাই। সেই দেবকে জানিলেই
সংসার-বন্ধন শিথিল হয়, সমস্ত ক্লেশ বিনষ্ট হয়
এবং পুনর্জন্ম নিবারিত হয়। বিদ্যাধারাই সেই
অক্ষর পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় বলিয়া
বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান হওয়া মুমুকু ব্যক্তির অবশ্য
কর্তব্য। (৩৭) বোধ (জ্ঞান) কি? বাহ্য বিমুক্তির
কারণ তাহাকেই জ্ঞান কহে।

মুক্তি—“মুক্তির্হিতাত্মধারুপং স্বরূপেণ ব্যব-
স্থিতিঃ।” (ভাগবত)

“স্বরূপাবস্থিতিমুক্তিস্তদ্ব্রংশোহনন্তবেদনম্ ॥”

(যোগবাশিষ্ঠ)

আত্মা অত্মধারুপ পরিত্যাগ করিয়া যে
আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে, এই স্বরূপাব-

স্থিতির নাম/মুক্তি; আর অহংজ্ঞানের বশবর্তী
হইয়া যে বহুত্বভাবের মনন করে, অর্থাৎ অহং-
মমাদিজননদ্বারা আমি স্বর্ষী, আমি দুঃখী,
আমার দেহ, ইত্যাদিরূপ যে চিন্তা করে, তাহারই
নাম বন্ধন। আত্মার নিরাকার ও নিঃসঙ্গভাবে
এবং অখণ্ডরূপে অবস্থানের নশ্বর স্বরূপাবস্থিতি
বা ব্রহ্মতাব এবং প্রকৃতির সংসর্গহেতু অত্মধা-
রুপে অর্থাৎ সাকার ও সঙ্গভাবে এবং খণ্ড-
রূপে অনন্তমুষ্টিতে অবস্থানের নাম জীবতাব।

রজ্জুসর্পজ্ঞানমিবাধিতৌয়ে সর্বানুস্থ্যতে সর্ব-
ময়ে ব্রহ্মণি দৈবে তির্ঘ্যাক্ সুরনরজীপুরুষবর্ণা-
শ্রমবক্রমোক্ষাদি নানাকরনাজ্ঞানমজ্ঞানম্।

(নিরালম্বোপনিষৎ)

“রজ্জুতে যে প্রকার সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ
এই বিশ্বব্যাপী একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে
পশুপক্ষী—সুরনরাদি এবং জী-পুরুষ, বর্ণাশ্রম ও
বক্রমোক্ষাদি সমুদায় বিষয়কে সত্য বলিয়া যে
জ্ঞান, তাহার নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা।”

“পরমাত্মা অবিদ্যা বা অজ্ঞানদ্বারা কলঙ্কিত
হইয়া ভ্রমবশতঃ জীবাত্মা নাম গ্রহণ করিয়া
বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়।” বিদ্যা বা জ্ঞানরূপ অসি-
দ্বারা অজ্ঞানমূলক এই বন্ধন ছেদন করিয়া,
আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে পারিলেই
মুক্তিলাভ হয়। (ক্রমঃ)

ত্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বনপাড়া)

আর্তজ্ঞানারায়ণস্তোত্রম্ ।

(পূর্বতোনুরত্তম)

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রেয় মধুপতির্ভর্তা নরাণাং
বলে, রাধায়্য অকরোদ্রিতে রতিমনঃ পূর্তিং
সুরেন্দ্রাহুজঃ । যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্
নাথেতি ভীতিং গত্যা, নার্তজ্ঞানপরায়ণঃ সত্তগ-
বান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

যিনি ত্রিভুবনमध्ये অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি
মধুপতি, যিনি মনুষ্য সকলের তরণকর্তা, যিনি
শ্রীরাধার সকলপ্রকার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া-
ছিলেন, যিনি সুরেন্দ্রাহুজ, পাণ্ডুপুত্রগণ ভীত
হইয়া “নাথ” এই বলিয়া যাহার শরণাপন্ন
হইয়াছিলেন, সেই আর্তজ্ঞানপরায়ণ নারায়ণ
আমার গতি ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকাস্তরাং
সন্নতং, চানীয়প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাহঙ্কৃত্তমানা-
র্তয়ে । সন্তোষং জনয়ন্নমেয় মহিমা পুত্রার্থ-
সম্পাদনাদার্তজ্ঞানপরায়ণঃ সত্তগবান্ নারায়ণো
মে গতিঃ (১) ॥ ১৩ ॥

যিনি (স্বীয় গুরু) সান্দীপনী মুনির আদেশে
মৃত্যুলোক হইতে তাঁহার পুত্রকে আনয়ন
করিয়া পুত্রের মৃত্যুবশতঃ কাতর পিতার
সন্তোষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অমেষ
মহিমা সম্পন্ন আর্তজ্ঞানপরায়ণ নারায়ণ আমার
গতি ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মস্বরূপাদবৌধসহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ
প্রাণান্মুক্তিমশেষিতা মনু চ যঃ পাপোঘদাবার্জি-
যুক্ত । সদ্যো ভাগবতোত্তমাম্মনি মতিং প্রাপা-
স্বরীবাভিধশ্চার্তজ্ঞানপরায়ণঃ সত্তগবান্ নারা-
য়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

[বিপ্র অজামীল জীবদশায় অত্যন্ত পাপা-

(১) গুরু ন উপাখ্যান দশমস্কন্ধে ৪৫
অধ্যায়ে আছে ।

সক্ত ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র নারায়ণ
নাম করিয়া দেহত্যাগ করেন । নার্যের গুণে
তাঁহাকে আর পাপ ভোগ করিতে হয় নাই ;
অপিতৃ তিনি বিম্বলোকে গমন করিয়াছিলেন ।
‘তজ্জন্ত শ্রীকৃষ্ণনাগের মাহাত্ম্য এত ! এই নাম
হেলাবশতঃ উচ্চারণ করিলেও অশেষ পাপ নষ্ট
করে যথা—

“সাক্ষেতাং পারিহাস্তং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাবহরং বিছঃ ॥”

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ।

“নামৈকং যন্ত বাচিশরণপথগতং শ্রোত্রমুল্ল-
গতং বা । শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যং ॥

“পদ্মপুরাণে ব্রহ্মধণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে ।

অন্তত্বে । “নামসঙ্কীর্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলি-
বর্দ্ধনঃ । কৃষ্ণাস্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং
ব্রজেন ॥” শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১শ বিলাসে

২১৯ শ্লোক লিঙ্গপুরাণ ধৃতবচনং ।

[এক্ষণ সেই অজামীলোপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণ-
গ্রহ বর্ণন করিতেছেন] পূর্বকালে অজামিল
নামে পাশাখ্যা ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে (স্বীয় পুত্র)
“নারায়ণের” নাম করিয়া দেহত্যাগ করিয়া-
ছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস
হইয়া যায় ; পরে সেই ব্রাহ্মণ অস্বরীষ নামে
পরম ভাগবত হইয়া পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ
করিয়াছিলেন ; তাহাতে নারায়ণ তাঁহাকে মুক্তি-
প্রদান করিয়াছিলেন । সেই আর্তজ্ঞানপরা-
য়ণ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৪ ॥

যো রক্ষদ্ রসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুটিল-
ভিধং দীনাদীনশ্চকোরপালনপরঃ শ্রীশম্ভচক্রো-
জ্জলঃ । তজ্জীর্ণবরমুষ্টিমাত্র পৃথুকনাদায় ভুক্তা-

ক্ষণাদার্ত্ত্রাণপরায়ণঃ সতগবান্ নারায়ণো মে
গতিঃ ॥ ১৫ ॥

এক্ষণ স্তন্যমের প্রতি অমুগ্রহ বর্ণন করিতে-
ছেন। যিনি দীনহইতে দীনব্যক্তিরূপচকোরের
পালনকর্তা, সেই শত্ৰুচক্রধারী উজ্জলমূর্ত্তি নারা-
য়ণ নিত্যবসনাদিবিহীন কুটিলনামে ব্রাহ্মণকে
রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীর্ণবস্ত্র হইতে
মুষ্টিমাত্র চিড়া গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ
করিয়াছিলেন। আৰ্ত্ত্ত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান
নারায়ণ আমার গতি।

যৎকল্যাণশুণাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশ্লিষ্টে
যৎ সংশেতি পতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদ-
ত্যাগমঃ। যো যোগীন্দ্রমনঃ স রোরুহতমঃ
প্রধ্বংসবিদ্ধানুমানার্ত্ত্রাণপরায়ণঃ সতগবান্ নারা-
য়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

যাঁহার কল্যাণে মনোরম নির্যল শৃণু প্রাপ্ত
হওয়া যায়, যাঁহাহইতে মন্ত্র সকল শিক্ষা করা
যায়, আগম যাঁহাহইতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত
বলিয়াছেন; যিনি যোগীন্দ্রগণের মনঃ পদ্মের
অন্ধকারনাশক ভাস্কররূপ। আৰ্ত্ত্ত্রাণপরায়ণ
সেই ভগবান নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগ-

* ত্রিভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮০ অধ্যায়ে “চিপটক
উপাখ্যান”।

অঙ্গলে চন্দ্রাভোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা
সমারাধিতে। ত্রীশ্রে ভূজগেজ্জ্বলভোগশয়নে শেতে
সদা যঃ পুমানার্ত্ত্রাণপরায়ণঃ সতগবান্ নারা-
য়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

যমুনার মধ্যবর্ত্তী মনোহর জগন্মঙ্গল পুণ্য-
পুলিনে চন্দ্র ও পদ্মদ্বারা শোভিত যে বিস্তীর্ণ
স্থানে ব্রহ্মা যাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন,
যিনি ত্রীশ্রে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া
থাকেন, আৰ্ত্ত্ত্রাণ-পরায়ণ সেই ভগবান নারায়ণ
আমার গতি ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্ত্তিনির্কীর্ণাণা
দৌদর্গ্যাদবশেষাদগগিত শ্রেয়ঃ পদপ্রাপণাৎ।
সেবাঃ ত্রীপুত্রিরেব সর্ব্বজগতামেতে হিতং
সাক্ষিণঃ, প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্
পাঞ্চাল্যহল্যা ক্রবাঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছকরাচার্য্যবিরচিতমার্ত্ত্ত্রাণপরায়ণ-
নারায়ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

ত্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যবশতঃ, অভয়প্রদান প্রতিজ্ঞা-
বশতঃ, আৰ্ত্তব্যক্তির হৃৎখদুরীকরণবশতঃ
ঐদার্য্যবশতঃ, পাপনাশকরণবশতঃ ও অসংখ্য
মঙ্গলপদ দানবশতঃ সকলের পূজনীয়। এই
সকল তাহার সাক্ষী,—প্রহ্লাদ, বিভীষণ,
গজেন্দ্র, পাঞ্চালী, অহল্যা ও ক্রবা ॥ ১৮ ॥

ত্রীবিধুভূষণ দেব।

অমুবাদ সম্পূর্ণ

‘গঙ্গাঋকস্তোত্রম্’ ।

ভগবতিভবলীলা-মৌলিমালে ভবান্তঃ
কণমল্পপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশস্তি ।
অমর-নগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং
বিগতকলিকীলকাতঙ্কমকে লুষ্ঠন্তি ॥ ১ ॥

হে ভগবতি ! তুমি মহাদেবের মস্তকের
লীলার মালার স্বরূপ ; তোমার জ্বলের কণা-
পরিমাণ যে প্রাণী স্পর্শ করেন, তিনি বিগত-
পাপ হইয়া চামরব্যজনকারিণী অমর নগরের
নারীগণের অঙ্গে বাস করেন । (আর
তাহাকে এ ভবকারাগারে আসিতে
হয় না) ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং পশুযন্তী হরশিরসিজটাবল্লিমূল্যায়ন্তী,
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগুপ্তৈলাং
খলন্তী । ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুষ্ঠন্তী দ্রুতচয়চমুং নির্ভরং
ভংসয়ন্তী, পাণোদং পূরয়ন্তী সুর-নগর-সরিং
পাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥

তুমি ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়া,
মহাদেবের মস্তকের জটাসমূহকে উল্লাস প্রদান
করিয়া, স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া, সুবর্ণময়
সুমেরুপর্বতের গুহার গুপ্তশৈল হইতে নির্গত
হইয়া, ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া, সমুদায় পাপ
ধ্বংস করিয়া, সমুদ্র পূর্ণ করিয়া, সুরনগরকে
পবিত্র করিতেছ ; তুমি আমাদিগকে পবিত্র
কর ॥ ২ ॥

মজ্জমাতঙ্গকুণ্ডচ্যুত-মদমদিরামোদমন্তালি-
জালং, স্রানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিলসৎ-
কুঙ্কমাসঙ্গপিঙ্গং । সায়ং প্রাতঃসুখীনাং কুশ-
কুঙ্কমচয়ৈশ্বর্যতীরহ নীরং, পায়ামো গাঙ্গমন্তঃ
করিকরভকরাক্রান্তরং হস্তরজম্ ॥ ৩ ॥

তোমার জলে হস্তীগণ স্নানকালীন কুণ্ড
হইতে মদ ক্ষরণ করে, তাহাতে মধুকরণ
উন্নত হয় ; তোমার জল সিদ্ধাঙ্গনাগণের

কুচযুগল হইতে বিগলিত কুঙ্কমের সঙ্গবশতঃ
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে ; সায়ংকালে ও প্রাতঃ-
কালে মুনীগণের কুশ ও কুঙ্কমসমূহে ব্যাধ
তীরহ গঙ্গাজল আমাদিগকে রক্ষা করুন । সেই
গঙ্গার তরঙ্গে হস্তী, হস্তীশাবকের গুণ্ডদ্বারা
আফালিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

আদাবাদি পিতামহস্ত নিয়মব্যাপারপাত্রে
জলং পশ্চাৎ পরগণায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং
পাবনম্ । ভূয়ঃ শত্ৰুজটাবিভূষণগির্জাহোর্মহর্ষে-
রিয়ং কত্কাঙ্কমশনাশিনী ভগবতী-ভাগীরথী-
ভূতলে ॥ ৪ ॥

তুমি প্রথমে ব্রহ্মার কমণ্ডলে নিয়মিত
ব্যাপারে ছিলে, পরে ভগবান্ অনন্তের পবিত্র
পাদোদকরূপে ছিলে ; পুনরায় শত্ৰুর জট-
বিভূষণ হইয়াছিলে, পশ্চাৎ মহর্ষি জহুর
কত্কারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে ; পরে ভাগীরথ
তোমাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন ;
তজ্জন্ত তোমাকে পাপনাশিনী ভগবতী ভাগী-
রথী কহিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণীনিজজলে মূজ্জ্ঞানো-
ত্তারিণী, পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসমুৎ-
সারিণী । শেবাঙ্গৈরমুকারিণী হরশিরো বল্লী-
দলাকারিণী, কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা-
মনোহারিণী ॥ ৫ ॥

তুমি হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নিজ
জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে, তাহাকে ত্রাণ
কর ; তুমি সাগরবিহারিণী ; সংসারের
সমস্ত ভয় নাশ কর, তুমি সর্পের শ্রায়
বক্রগামিনী, মহাদেবের মস্তকে পত্রদলের
শ্রায় অবস্থিতি কর ; তুমি কাশী-প্রান্ত-
বিহারিণী সেই মনোহারিণী গঙ্গা জয়যুক্তা
হয় ॥ ৫ ॥

কুতোবীচির্বাচিস্তব যদি, গতা লোচনপথঃ
ত্বমা পীতাপীতাস্বরপূরনিবাসঃ বিস্তরসি। ত্বৎ-
সঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তম্ভুতাং, তদা
মাতঃ শতক্রতবগদলাভোপ্যতি লঘুঃ ॥ ৬ ॥

যদি কোন লোক তোমার তরঙ্গ দর্শন
করে, কিম্বা তোমার জল পান করে, তাহা
হইলে তুমি তাহাকে ত্রীকৃষ্ণের নিবাসে
(বৈকুণ্ঠে) বাস বিতরণ কর। হে গঙ্গে !
যদি জীবের দেহ তোমার উৎসঙ্গে পতিত হয়,
তাহাহইলে ইন্দ্রতপদ-লাভও তাহার নিকট
তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় ॥ ৬ ॥

ভগবতি-তবতীরে নীরমাত্রাশনোইং
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি ।

সকলকুলবভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে-

তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭ ॥

হে ভগবতি ! তোমার তীরে কেবলমাত্র
জল পান করিয়া ও বিষয়-তৃষ্ণা দূর করিয়া
কৃষ্ণকে আরাধনা করিতেছি। তুমি সমুদায়
পাপ নাশ কর, তুমি স্বর্গের সোপানস্বরূপ,
হে তরলতরঙ্গে দেবি গঙ্গে ! আমার প্রতি
প্রসন্ন হও ॥ ৭ ॥

মাতঃ ! শাস্তবিশম্ভুসঙ্গমিলিতে মোলৌ
নিদায়াজ্জলিং, স্বতীরে বপুবোবসানসময়ে নারা-
য়ণাজ্জিহ্বয়ম্। মানন্দঃ অরতো ভবিষ্যতি মম
প্রাণপ্রয়াণোৎসবে, ভূয়ান্ত্রিরবিচ্যুতা হরিহরা-
দৈত্যান্নিকা শাস্তী ॥ ৮ ॥

মাতঃ ! শান্তবি ! তুমি শম্ভুসঙ্গ-মিলিতা
হইয়াছ। মস্তকে, অঞ্জলি বন্ধ করিয়া এই
প্রার্থনা করিতেছি যে, দেহাবসান সময়ে তোমার
তীরে থাকিয়া যেন নারায়ণের পদদ্বয় স্মরণ
করিতে পারি ; আমার প্রাণ-প্রয়াণ সময়ে
আনন্দ সহকারে যেন নারায়ণ স্মরণ করিতে
পারি ও যেন অদৈত্যিক হরিহরে আমার
অবিচ্যুতা শাস্তী ভক্তি লাভ হয় ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ ।

সর্বপাপবিনিম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং

গঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

যে ব্যক্তি যত্পূর্বক এই পবিত্র গঙ্গাষ্টক
পাঠ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নিম্মুক্ত
হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

কেনোপনিষৎ

ও

কেনেযিতং পততি প্রেযিতং মনঃ

কেন প্রাণঃ প্রথমং প্রৈতি যুক্তঃ ।

কেনেযিতাং বাচমিমাং বদন্তি

• চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুক্তি ॥ ১ ॥

অধিতবদন্তী। ঈযিতং (ইচ্ছাময়ং) মনঃ

কেন প্রেযিতং (প্রেযিতং সং) পততি (স্ববি-
ষয়ং ধাবতি) প্রাণঃ কেন যুক্তঃ সন্ প্রথমং
প্রৈতি (ব্যাখ্যায়ন্তে) কেন ঈযিতাং ইমাং

বাচং বদন্তি। বাচমিতি কর্ম্মজ্ঞিয়োপলক্ষণম্।

উ (উভাঃ) কো দেবঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং যুক্তি

(প্রেযয়তি) চক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি জ্ঞানেজ্ঞিয়োপ-
লক্ষণম্।

অনুবাদ। আত্ম-জিজ্ঞাসু শিষ্য আচার্য্য-

সমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন,—শুরুদেব !

ইচ্ছাময় মন কাহার প্রেয়স্য বিষয়ে ধাবিত

হয় ? প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কাহার চালনায়

প্রথমে চলিত হয় ? বাগিজির কাহার নিয়োগে

এই বাক্য বলিয়া থাকে ? কোন দেব চক্ষু-শ্রোত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিষয়গ্রহণে প্রেরণ করেন ?

শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং মনসো মনো যদ
বাচো হ বাচং স উ প্রাণশ্চ প্রাণঃ ।

চক্ষুশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ

প্রোত্যান্মলোকাদমৃত্যু ভবন্তি ॥ ২ ॥

অম্বিতব্যার্থা । যৎ (যস্মাৎ) উ (ভোঃ) ।

স আত্মা শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং (শব্দবাক্যকং) মনসঃ
মনঃ বাচঃ বাচং (প্রথমার্থে দ্বিতীয়া ছান্দসী)
প্রাণশ্চ প্রাণঃ । চক্ষুঃ চক্ষুঃ (অর্থাৎ আত্মানং
শ্রোত্রাদিবিলক্ষণত্বেন বিদিত্বা) অতিমুচ্য
(শ্রোত্রাদৌ আত্মভাবং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ
(পণ্ডিতাঃ) অস্মাৎ লোকাৎ (মমতরুপাৎ)
প্রোত্যা (ব্যাপৃত্য) অমৃত্যুঃ (অমরণধর্ম্মাণঃ)
ভবন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ । আচার্য্য বলিলেন,—বৎস !
আত্মাই মনঃ প্রভৃতির নিয়ন্তা, সেই প্রসিদ্ধ
আত্মা কর্ণের কর্ণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ ও
চক্ষুর চক্ষু । পণ্ডিতেরা কর্ণাদিতে আত্মবুদ্ধি
পরিত্যাগ করিয়া, ঐহিক মমতা পরিহারপূর্বক
অমরতা লাভ করেন ॥ ২ ॥

বিষদীকরণ । আমি শুনি, আমি মানি,
আমি খাস ফেলি, আমি দেখি—ইত্যাদিপ্রকারে
প্রায়শঃ সকলে কর্ণাদিতে আমিত্ব (আত্মত্ব)
আরোপ করিয়া থাকে ; এক আমিকে বহুরূপী
করে । তাহার স্বরূপ চেনা ভার হইয়া উঠে ।
তদনুসারে সাধারণে সমস্ত ক্রিয়া আত্মার উপর
অর্পণ করে । বস্তুতঃ আমি (আত্মা) শুনি না,
মনন করি না, দেখি না, এক কথায়—কিছুই
করি না । কর্ণাদি সব করিয়া থাকে, কিন্তু
আমার অসহায়তায় কর্ণাদিও কিছু করিতে
পারে না । ৫ আমার (আত্মার) অধিষ্ঠানে মন
ইচ্ছাময় হইয়া মনন করে, প্রাণ প্রবাহিত হয়,

বাগিঞ্জিয় কথা বলে, শ্রোত্রাদি স্বকার্য্যে ব্যাপৃত
হয় । তাই আচার্য্য বলিতেছেন, তিনি শ্রোত্রের
শ্রোত্র, মনের মন ইত্যাদি । প্রদীপ যেমন
স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অপরকে প্রকাশ করে,
সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশমান আত্মাও শ্রোত্রাদির
প্রকাশক । চক্ষু-শ্রোত্রাদি তাঁহারই সাহায্যে
বিষয় গ্রহণ করে ।

আত্মাকে পৃথকরূপে যখন অনুভব করিতে
পারি না, তখন চক্ষুশ্রোত্রাদির অতিরিক্ত আত্মা
স্বীকার করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয় ? এ আপত্তি
যুক্তিযুক্ত নয় । সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন,
অগ্নি আর কাষ্ঠ এক বস্তু নয় । উভয়ে বিল-
ক্ষণধর্ম্মা, বিভিন্ন বস্তু ; কেননা অগ্নির দাহিকা-
শক্তি আছে, দাহ্য কাষ্ঠের তাহা নাই । অথচ
লৌকিক অগ্নি কখনও কাষ্ঠাদি দাহ্যবস্তু ব্যতীত
থাকে না ; তাই বলিয়া বলিব কি অগ্নি ও কাষ্ঠ
এক বস্তু ? ইহা বোধ হয় কেহ স্বীকার করি-
বেন না । সেইরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অবস্থায়
চৈতন্ত্যের (আত্মার) ইঞ্জিয়ের সহিত উপ-
লব্ধি হয় । ইন্দ্রিয় ব্যতীত উপলব্ধি হয় না
বলিয়া কি ইন্দ্রিয় ও আত্মা এক বস্তু বলা
উচিত ? যেমন কাষ্ঠ অগ্নিরহিত হয়, সেইরূপ
ইন্দ্রিয়ও আত্মারহিত হয় ; কিন্তু যেমন অগ্নি
কাষ্ঠরহিত হয় না, সেইরূপ আত্মাও জাগ্রৎ-
স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিরহিত হয় না । আবার যেমন
বিদ্যুৎ ও সূর্য্যে বহি দাহ্য ব্যতীত থাকে, সেই-
রূপ সুষুপ্ত্যবস্থায় ও তুরীয়াবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়
ব্যতীত থাকে । ইত্যাদি যুক্তিবলে আত্মাকে
অগ্নিবৎ স্বতন্ত্র বস্তু বলাই যুক্তিসঙ্গত ।
যোগীরা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া
থাকেন, সে তব্ব যুক্তি-গম্য নহে—শূরূপদেশ-
লভ্য ।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্য ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদভ্জদেব ।

তদ্বিদিবাদ্যো অবিদিবাদ্যি ইতি শুক্রম •
পূর্বেবাং যে নস্তদ্ব্যাচক্ষিরে ॥ ৩ ॥

অস্থিতব্যাখ্যা । চক্ষুঃ তত্র (ব্রহ্মণি) ন
গচ্ছতি, বাগ্ ন গচ্ছতি, মনো ন গচ্ছতি;
অতএব ব্রহ্ম ঈদৃশমিতি ন বিদ্যাং, ন চ বিজ্ঞা-
নীমঃ; যথা এতৎ ব্রহ্ম অহুশিয়াং তৎ (ব্রহ্ম)
বিদিতাং (ব্যাকৃতাং জগতঃ) অবিদিতাং
(অব্যাকৃতাং বিদ্যালক্ষণবীজভূতাং চ) অধি
(অন্তঃ) ইতি পূর্বেবাং (আচার্যাণাং সকাশাং)
অহুশুক্রম যে তৎ (ব্রহ্ম) নঃ (অস্মান্) ব্যাচক্ষিরে
(ব্যাখ্যাতবস্তঃ) ।

অহুবাদ । সেই ব্রহ্ম চক্ষুর গোঁচর নন ।
বাক্য এবং মনের বিষয় নন । (গুণক্রিয়া-
বিশেষণে) তাঁহাকে বুঝিতে পারি না । কি
ভাবে উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না ।
তিনি ব্যাকৃত জগৎ এবং অব্যাকৃত (বীজ-
ভূত প্রকৃতি) হইতে পৃথক্—এইমাত্র গুরুর
নিকট শুনিয়াছি, যে সকল গুরু আমার
সকাশে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

আভাষ । এই কথা বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন—
যদ্বাচানভ্যাদিতং যেন বাগ্ অভ্যাদ্যতে ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

অস্থিতব্যাখ্যা । যৎ ব্রহ্মবাচা (বাগিজিয়ের)
অনভ্যাদিতং (অপ্রকাশিতং) যেন ব্রহ্মণা বাগ্
অভ্যাদ্যতে (উচ্চার্য্যতে) স্বং তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি
(জানীহি) ইদং ন । যৎ ইদং (আত্মবুদ্ধ্যা)
উপাসতে ॥ ৪ ॥

অহুবাদ । বাগিজিয় যাহাকে প্রকাশ করিতে
পারে না, বরং বাগিজিয় যাহার রূপায় প্রকাশ
পায়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ।
বাগিজিয়-ব্রহ্ম নয়, লোক যাহাকে (আত্ম-
বুদ্ধিতে) উপাসনা করে । অর্থাৎ লোক ভ্রান্তি-
বশতঃ “আমি বলি” এই উপলব্ধিবলে বাগি-
জিয় আত্মা ভাবিয়া কাজ করে ॥ ৪ ॥

বিষদীকরণ । যাহার রূপ বা গুণ বা ক্রিয়া
আছে, বাগিজিয় তাহারই পরিচয় দিতে পারে ।
কিন্তু যিনি নীরূপ, নিগুণ ও নিজিয়, বাক্য
তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? অথবা
ভগবানের রূপ, গুণ ও ক্রিয়া অলৌকিক,
লৌকিক বাক্যে তাহার পরিচয় দেওয়া অস-
ম্ভব । তাই ঋতি বলিতেছেন “যদ্বাচানভ্যা-
দিতম্” । ঋতাস্তরেও আছে—“যতো বাচো
নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।” ইতি । এহেন
ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে বাক্ উচ্চারিত হয় । সেই
ব্রহ্মই আত্মা; বাগিজিয় বা অন্ত ইজিয় আত্মা
নয় । আগরা বলি, আগরা দেখি, ইত্যাদি
প্রয়োগ লাক্ষণিক । নতুবা ইজিয়কে আত্মা
বলিলে ইজিয়ের বিনাশে আত্মার বিনাশ স্বীকার
করিতে হয়, অথচ ইজিয়রহিত হইয়াও অনেকে
জীবিত থাকে ॥ ৪ ॥

যগ্নানসা ন মনুতে যেনাহুর্শ্মনোমতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

অহুবাদ । মনের দ্বারা যাহার মনন (জ্ঞান)
হয় না; প্রত্যুত যাহার অধিষ্ঠানে মন মননে
সমর্থ হয়, বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম
বলিয়া জানিবে । মন ব্রহ্ম নয়, লোকে যাহাকে
(মনকে) (আত্মভাবে) উপাসনা করে ।

বিষদীকরণ । মনও আত্মা হইতে পারে না,
ইহার বিস্তৃত সমীলোচনা ভাষাপরিচ্ছেদের
“মনোহপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যাক্ষং তদা ভবেৎ—
এই কারিকার স্থলে দেখিবে । সজ্জেক্ষে এই
মাত্র বলি—আত্মা কর্তা-করণ নয় । চৈতন্ত্য-
হীন মন জ্ঞানের করণ, কর্তা হইতে পারে না ।
কর্তা ও করণ এক বস্তু হয় না ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুশা ন পশ্যতি যেন চক্ষুঃ পশ্যতি ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

অহুবাদ । চক্ষুদ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয়
না, চক্ষু যাহার অধিষ্ঠানে দেখিয়া থাকে, তাঁহা-

কেই তুমি ব্রহ্ম জানিবে। চক্ষু ব্রহ্ম নয়, লোকে
যাহাকে (চক্ষুকে) আত্মভাবে উপাসনা
করে ॥ ৬ ॥

যং শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। কর্ণের দ্বারা যাহাকে জানা
যায় না; প্রত্যুত যাহার অধিষ্ঠানে কর্ণশ্রবণ
করে, তুমি তাঁহাকে আত্ম (ব্রহ্ম) জানিবে।
এ শ্রোত্র ব্রহ্ম নয়; কিন্তু লোকে শ্রোত্রেকেও
আত্মভাবে উপাসনা করে ॥ ৭ ॥

যং প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া হয় না;
যাহার অধিষ্ঠানে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তুমি
তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে; প্রাণ আত্মা
নন; কিন্তু লোকে প্রাণকেও আত্মভাবে
উপাসনা করে। (পরম পূজ্যপাদ মহামহো-
পাধ্যায় শঙ্করাচার্য্যদেব প্রাণশব্দের অর্থ ‘প্রাণে-
ক্রিয়া’ করিয়াছেন) ॥ ৮ ॥

শ্রীব্রহ্মেন্দ্রনাথ স্থতিতীর্থ।

“বৈরাগ্যমেবাত্মম”

জগতে সকল পদার্থই ভীতি-সম্বরিত।
যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভয়।
মৃত্যুভয় নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই
সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই ভয়
মানবের মনে সাধারণতঃ মদাই জাগরুক।
বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানুষ কোন
না কোন প্রকার ভয়ে কল্পিত রহিয়াছে।
যাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে পুত্র-পরিবারাদি লইয়া
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন, তাঁহারাও
ভয়ের হস্ত এড়াইতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে
একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে
পিতামাতার মনে সন্তান সম্বন্ধীয় বিবিধ ভয়ের
সঞ্চারণ হইতে লাগিলে। পুত্রের একটু সামান্য
কোন পীড়াদি হইলেই তাঁহাদের অন্তঃকরণে
কি মহদ্ভয় না উপস্থিত হয়! এইরূপ পুত্রাদির
অসঙ্গলাশঙ্কা কোন পিতামাতাই সমগ্র জীবনের
কোন অংশেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

মানব যাহাতে যত বৃহত্তী আশা পোষণ
করে, তাহাতে তাহার তত ভয়ের কারণ উপ-
স্থিত হয়। অপুত্রক ব্যক্তি অনেক আশায়

পুত্র লাভার্থ ব্যগ্র হন। পুত্র তাঁহার কুল-
গৌরব রক্ষা করিবে, পুত্রদ্বারা তাঁহার কীর্ত্তি
পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, পারিত্রিক মঙ্গল
হইবে, এইরূপ বিবিধ আশায় উৎফুল্ল হইয়া,
ভগবদ্ভিচ্ছায় পুত্র লাভ করিলে, তিনি যেন স্বর্গ
হাতে পান! কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে যে বিষয়ে যত
আশা স্থাপন করেন, সেই বিষয়ে আবার তত
ভয়েরও অনুভূতি ভোগ করেন। পুত্রের আয়ু—
আরোগ্য—বল, বিদ্যা—বুদ্ধি—জ্ঞান, ধন—
যশ—প্রভূত্ব, ইত্যাদি সম্বন্ধে যত আশা স্থাপন
করেন, আবার ততঃসম্বন্ধীয় বিয়-সম্ভাবনায়
তত আশঙ্কাও অনুভব করেন।

গৃহস্থ হৃদয়ে বৃহত্তী আশা পোষণ করিয়া ঘর
বাঁধিলেন, কিন্তু ঘর বাঁধিয়াই অমনি অগ্নি, বজ্রা-
বাত ও ভূকম্পনাদির ভয়ে ভীত হইলেন! ধনী
বহু ক্রমে যেন ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, দশ্যা-চৌরাদি
হইতে সর্বদাই সেই ধনের জ্ঞাত ভীত হইতে-
ছেন। কেবল দশ্যা-চৌরাদি নহে, স্বজনগণ
হইতেও সে আশঙ্কা উৎপন্ন হয়; এই জ্ঞাত
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“পুত্রাদপি ধনভাণ্ডাং ভীতিঃ।” •

ধনী বা নির্ধন কেহই ভয় হইতে মুক্ত নহেন। রোগীর মৃত্যু-ভয়, নিরোগীর রোগ-ভয়। যৌবনে জরার ভয়, জরায় মরার ভয় সর্বদাই মানুষকে ব্যাকুল করিয়া থাকে। মানুষ সর্বদাই সতয়। স্বপনে—জাগরণে কোন অবস্থাতেই ভয় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। দিবস—যামিনী সর্বদাই ভয়াকুল। কখন কি হয়, কি জানি, কি হয়, এই ভয়ে প্রত্যেক ঐহিক বিষয়ে সর্বদাই তাহার মন বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্তই আৰ্য্য কবি বলিয়াছেন—

“ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিস্তে নৃপাভ্যন্তয়ং। মানে দৈন্তভয়ং গুণে খলভয়ং রূপে তরুণাভয়ং। শাস্ত্রে বাদীভয়ং বলে রিপু-ভয়ং কায়ে কৃতান্তাভয়ং। সর্বং বস্ত ভয়াবিতং ভূবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং।”

অর্থাৎ ভোগবিলাসের মধ্যেও রোগের আশঙ্কা উপস্থিত, কুলগৌরব থাকিলে গৌরব হানির আশঙ্কা আছে, সুক্ক নৃপতি সর্বদাই বিত্তবানের আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকেন; সম্রাটের সর্বদাই সম্রাটহানির আশঙ্কা আছে, গুণী ব্যক্তি সর্বদাই খল কর্তৃক অনিষ্টগ্রস্ত ও নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কায়ুক্ত থাকেন, রূপবানের ক্ষেপেও যুবতীজন কর্তৃক ভয়ের কারণ থাকে, শাস্ত্র-বিচার বিষয়ে শাস্ত্রীর বাদী কর্তৃক পরাভবের আশঙ্কা আছে, বল বিষয়ে বলবানের শত্রু কর্তৃক পরাভব-ভীতি রহিয়াছে, শরীর ধারণ করিলেই মরণের ভয় রহিয়াছে। এই জগতে সর্ব পদার্থেই মানবগণের ভয়ের কারণ বিদ্যমান।

জগৎ সর্ব পদার্থই যদি “ভয়াবিত” হইল, তবে মানুষের নির্ভীক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কি কোন সম্ভাবনা নাই? ভয়ের কারণ সমুদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে

পাই, যেখানে কামনা—যেখানে আসক্তি, সেই থানেই ভয়। যেখানে আসক্তি নাই, সেখানে ভয়ও নাই। অদ্য একটী বৃক্ষের বীজ রোপণ করিলাম; রোপণ করিয়াই যদি উহাকে স্বার্থের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করি, তাহা-হইলেই আমার হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বীজ রোপণ করিতে হয়। যত বীজ অঙ্কুরিত—পরি-বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়-নিহিত ভয়-বীজও পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই বৃক্ষের ফল আমি বা আমরা সম্ভোগ করিব, ইত্যাকার আশা থাকিলে, ইহার বিন্যূশজনিত ফলভোগ-নৈরাশ্রাশঙ্কাও উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমান থাকে। আর এইরূপ আশা না থাকিলে আশঙ্কাও থাকে না। এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়েই চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, আশা ও আশঙ্কা পরস্পরের নিত্যসহচরী হইয়া মানবের চিত্তক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করে। যেখানে আশা নাই, সেখানে আশঙ্কাও নাই। অতএব আশাবিহীনতাই আনন্দ ও অভয়প্লদ; এই জন্ত ত্রীমস্তাগত বলেন,—

“আশা হি পরমং হৃৎখং।

নৈরাশ্র্যং পরমং সুখং ॥”

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—“সুখদা নিরাশা। আশাবিত ব্যক্তি জগতের কাছে দীন ভিখারী! যে আশার দাস, সে জগতের দাস; কিন্তু আশা যার দাসী, জগৎ তার দাস।

“আশাশাসী কৃত্য যেন তন্ত দাসায়তে জগৎ।” আশাকে যে করিয়াছে দাসী আপনায়, তাহার দাসত্ব করে সমগ্র সংসার।

কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক। সামান্য সামান্য সাংসা-রিক বিষয়েও আমরা একটু নিঃস্বার্থতা—

নিকামতা সাধন করিতে পারিলে, এ সত্যের স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব করিতে পারি।

“সতু ভবতি দরিদ্রঃ যন্ত তৃষা বিশালা।

মনসি চ পরিভুষ্টে কোহর্থবান্ কো দরিদ্রঃ ॥”

বিশাল-বাসনা যার, তাকেই দরিদ্র গণি।

তৃষ্টি-পরিভুষ্ট মনে কে দরিদ্র কেবা ধনী ?

দরিদ্র কে ? যে অভাবগ্রস্ত। বাসনা জন্মে কি জন্ত ? অভাব পূরণের জন্ত। “অভাবতঃ অভাব হইতেই বাসনার সৃষ্টি। যাহার বাসনা যত অধিক, তাহার অভাব-বোধ তত অধিক ; সুতরাং যাহার অভাব যত, তাহার দারিদ্র্য তত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বাসনাধীনই দরিদ্র। বাসনার বিশালতায় মহা-রাজাধিরাজের রত্ন-রচিত বেশ-ভূষার অন্তরালেও মুর্ত্তিমান দরিদ্রতা লুক্কায়িত থাকে ! এই বিষয়-বাসনা বা অনিত্যাসক্তিই মানবকে দীন—দুর্জল—সুতরাং সর্বদা ভয়াভূর করিয়া রাখিয়াছে। এহেন সর্বলোক-সংপীড়ক ভয়ের এক মাত্র প্রতিবিধান বৈরাগ্য—অর্থাৎ বিষয়-বিরাগ বা বাসনা-ত্যাগ।

প্রিয়-নাশের সম্ভাবনাই ভয়ের জনয়িত্রী। যাহার প্রিয়াপ্রিয় ছুইই সমান, তাহার আর ভয় কি ? অনিত্যেরই ত নাশ হয় ; অনিত্যে যাহার স্বার্থ-বুদ্ধি নিবদ্ধ নহে, তাহার আর ভয় কি ? বিনশ্বরে যে বদ্ধ নহে, সেই বিনাশের ভয় ভয় করিতে পারিয়াছে। এই জন্তই শাস্ত্র এ জগতের সমস্ত বাসনার বিষয়কে ‘ভয়াবিত’ বর্ণনা করিয়া অবশেষে তারশ্বরে বলিয়াছেন “বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।”

বৈরাগ্যই নিশ্চয় ভয়-শূন্য। বৈরাগ্যই হই-জগতে অভয় লাভের অনন্ত-উপায়। অভয়ই মোক্ষ, সুতরাং বৈরাগ্যই মোক্ষ।

অভয় ভগবানের অভয়-পদে, সুতরাং সে পদ লাভ হয় বৈরাগ্যেরই পথে।

এই বৈরাগ্য বাহিরের বস্ত্র নয়। বিষয়ের বিরাগ বাহির দেখিয়া বুঝা যায় না। লাহার কোপীন-করজ ভিন্ন জগতে ‘আমার’ বলিতে আর কিছুই নাই, সে উহা লইয়াই ঘোর বিষয়ী হইতে পারে ; আবার সংসার-ধরাপতি অশেষবিষয়াধিশ্বর জনকরাজাও বলিতে পারেন, “মিথিলায়াং প্রদক্ষায়াং নমে দহতে কিঞ্চন।”

বৈরাগ্য লাভে “বৈরাগী” আত্মাধারী গৃহাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীরই কেবল মাত্র অধিকার নহে ;—সাধিতে পারিলে, গৃহীও সেই একমাত্র অভয়প্রদ বৈরাগ্য-বৈভব-লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। গৃহী ব্যক্তি সতত ভয়-সঙ্কুল অনিত্য বিষয় রাশির মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াও, নিত্যধন ভগবানের অভয়চরণে একটু চিত্ত রাখিতে পারিলে, বৈরাগ্য আপনি আসিয়া আদরে তাঁহার অভয়-ক্রোড়ে সাধককে তুলিয়া লন। সংসারীর পক্ষে সংসারের কর্তব্যকার্যে অবহিত থাকিয়া, কৰ্ম্ম-যোগ অব্যাহত রাখিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস ও অনুশীলন আবশ্যক। বৈরাগ্য অন্তরের ত্যাগ, সুতরাং বাহিরের ত্যাগেই তৎ সাধন সম্ভাবিত নহে। প্রকৃত বৈরাগ্যের বিন্দুমাত্রও ভয়-ভঞ্জন-বিষয়ে মহাশক্তিসম্পন্ন। বৈরাগ্য-দুর্গের প্রাক্তসীমা অপ্রম্ভ করিতে পারিলেও এ মহা-ভয়াবহ সংসার-সংগ্রামে নিরাপদ বা নির্ভয় হওয়া যায়। এই জন্তই (উপসংহারে আবার বলি) কৃপাময় আৰ্য্যশাস্ত্র ভব-ভয়-ভীত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

“বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।”

(কতচিদ্ পরিব্রাজকত্) ।

কর্মফল বা পুনর্জন্মতত্ত্ব ।

পুনর্জন্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা সর্বাপেক্ষা কঠিন ; ইহা কেবল জড়বাদিদিগের সহিত বিরোধ নহে । আত্মবাদিদিগের মধ্যেও হিন্দুব্যতীত প্রায় অত্র অধিকাংশ ধর্মাবলম্বিগণ ঈশ্বর—পরলোক স্বীকার করিলেও জন্মান্তর স্বীকার করেন না । যাহা হউক, সর্বত্র জড়বাদিদিগের সহিত উক্ত বিরোধের মীমাংসা প্রয়োজন ; তদ্বারা উপরোক্ত বিষয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত হইলে, তৎপরে অত্রাশ্রয় ধর্মাবলম্বিগণের সহিত মীমাংসা সহজ হইবে । ইতিপূর্বে ‘তড়িৎ-শক্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধে * শক্তিতত্ত্ব মীমাংসাকালে শক্তি হইতে বস্তুর উৎপত্তি ও শক্তিই আদি, প্রমাণিত হইয়াছে । জড়শক্তির সহিত চিহ্নিত্তির যে পার্থক্য, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে † জড়শক্তির মধ্যে চৈতন্য অন্তর্নিহিত থাকিলেও, চিহ্নিত্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই ; কিন্তু জড়বাদিগণ তর্ক করিবেন যে, “জড়ের বিকৃতি এবং অনাবিকৃত কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন জড়শক্তির সংযোগ-বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্য বা চিহ্নিত্তি বিকাশিত হয় ; তত্ত্ব চিৎ বা চৈতন্য বলিয়া স্বত্ত্ব কোন পদার্থ নাই, ইত্যাদি । জড়-

বাদিদিগের কথিত মত ঐরূপ অনাবিকৃত নিয়মাধীনরূপে সংযোগ-বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-ফলে চৈতন্যের বিকাশ হয়, ইহা স্বীকার করিলেও * চৈতন্য ও জড়শক্তি এক হইতে পারে না । চৈতন্য বা চিহ্নিত্তি জ্ঞাতা (কর্তা) এবং জড়শক্তি জ্ঞাত (কর্ম) । অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, চৈতন্যশক্তি ঐ দাহিকাশক্তি অমুভব করিতেছে ; ঐ অমুভূত বিষয় ও অমুভব-কর্তা এক নহে ; তবে জড়বাদীগণ এই তর্ক করিতে পারেন যে, জড়ের মধ্যে অবিকাশিত ‘শুষ্কচিহ্নিত্তি, যখন সংযোগ, বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-ফলে বিকাশিত হয়, তখন উহা জড় হইতে পৃথক্ নহে এবং পৃথক্ হইলেও জড়শক্তি আদি, চিহ্নিত্তি তাহার ফলস্বরূপ । ইহার সংক্ষেপ-উত্তর এই যে, জড়শক্তি হইতে প্রকৃতপক্ষে চিহ্নিত্তির বিকাশ হয় না ; চিহ্নিত্তি হইতে জড়শক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের কারণ । প্রথমতঃ অগ্নির যে দাহিকা-শক্তি আছে, কে-বলিল ? বা কি প্রকারে প্রকাশিত হইল ? জ্ঞান ও অমুভূতির সৃষ্টি না হইলে, জ্ঞাত ও অমুভূত বিষয়ের কখনই অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে ; যাহা হউক, উভয়ে উভয়ের কারণ-স্বরূপ, এইজন্ত হিন্দুদিগের কোনমতে চৈতন্য, কোনমতে অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি আদি । কিন্তু উভয়ই একমেবাদ্বিতীয় অব্যক্তের অব্যক্ত কারণের কারণ অনাদি পরব্রহ্ম হইতে আদিতে বিকাশিত হয় । সাংখ্যদর্শনের মতে আদি

* ১৩০১ সালে “অমুসন্ধান” নামক পত্রিকায় আমার রচিত “তড়িৎশক্তি” শীর্ষক প্রবন্ধে শক্তিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল ; উক্ত পত্রিকা দ্রষ্টব্য ।

† শক্তি এক ভিন্ন চিহ্ন নহে । শক্তিই ব্রহ্মের অবতন-বটন-পদীর মার ; উহা জিহ্মণাভিতা । এই জিহ্মণের মধ্যে সব-প্রধানশক্তিই চিহ্নিত্তি ; বেহেতু সবগুণ হইতে চৈতন্যের বিকাশ হয় ; তমোগুণপ্রধানশক্তিই জড়শক্তি ; বেহেতু তমোগুণ হইতে চৈতন্য আধারিত হন বা চৈতন্যের বিকাশ হয় । তদ্বৎ চিৎ ও জড়শক্তির পার্থক্য কথিত হইয়াছে ।

* হিন্দু-পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের গোব্দ হইতে চৈতন্য সাংখ্য পত্রিকায় আমার কৃত পঞ্চদশীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

† উক্ত পত্রিকায় ঐ সনের বৈশাখ সংখ্যায় পত্রিকায় ঐ পঞ্চদশীর প্রথম ভূমিকা দ্রষ্টব্য ।

প্রধানা মূল-প্রকৃতি। কিন্তু বেদান্তের মতে যে মহাচৈতন্য আদি, তাহা তড়িতত্বের দর্শন হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাকৃতিকশক্তি কি চিহ্নিত আদি, উহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অতীব কঠিন; যেহেতু জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞাতবস্তুর বিকাশ অসম্ভব। পক্ষান্তরে, জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকিলে, জ্ঞাতা পুরুষ কি অনুভব করিবেন? উহা নিশ্চিত হউক বা নাই হউক, জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বা অনুভবকর্তা ও অনুভূত বিষয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইতেছে।

সংস্কৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে দর্শন ইহা আছে যে, প্রাকৃতিকশক্তি ও চিহ্নিত সামঞ্জস্যের ফলই মানবাত্মা। মানবের প্রত্যেক কার্য্য মন ও বুদ্ধি-মূলক; সুতরাং মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া প্রাকৃতিক শক্তিজাত; কিন্তু ঐ মন ও বুদ্ধি চৈতন্য হইতে বিকশিত হয়। আপনার জ্ঞান ও অনুভবশক্তি না থাকিলে, আপনার নিকট আপনার কোন ক্রিয়ার বিকাশ সম্ভবে না ও আপনার কোন ক্রিয়ার উপর কোন আধিপত্য থাকিতে পারে না। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে বটে, কিন্তু অগ্নির কোন স্বাধীনতা নাই, অগ্নি স্বভাবের অধীন; কিন্তু মানব কেবল স্বভাবের অধীন নহে; মানব নিজের জ্ঞান—অনুভূতি হইতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে। অবশ্যই ক্রিয়ার প্রবৃত্তি প্রাকৃতিকশক্তি হইতে উৎপন্ন বটে, কিন্তু তাহার বিচারকর্তা স্বয়ং প্রকৃতি নহে, জ্ঞাতা অনুভবকর্তাই নিঃস্বার্থ-বিচারকর্তা; কিন্তু প্রবৃত্তি-সংযোগেতু বিচার নিঃস্বার্থ হয় না। প্রবৃত্তি ও উদ্যম প্রকৃতি-মূলক। জড়শক্তির মধ্যেও উদ্যম ও প্রবৃত্তি আছে, তবে তাহা স্বভাবের অনুগামী; কিন্তু মানবে চিহ্নিত সূহিত প্রাকৃতিকশক্তির সামঞ্জস্যহেতু প্রকৃতির উদ্যম ও প্রবৃত্তি ঠিক স্বভাবের অনুগামী নহে, উহা বিবেক-মূলক, কিন্তু বিবেক

প্রবৃত্তির অনুগামী এবং প্রবৃত্তিও বিবেকের অনুগামী। ফলে চিহ্নিত সাহায্যে মানবের প্রাকৃতিকশক্তি উন্নীত ও অবিদ্যার হ্রাস হইলে স্বাধীন ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। মহাচৈতন্য অনন্ত-জ্ঞানময়, প্রকৃতি শক্তিময়ী, অবিদ্যা অজ্ঞান-রূপিনী। প্রবৃত্তি ও জড়ীয় উদ্যম, জ্ঞানকে স্নানিমুখে আকর্ষণ করে, আবার জড়ীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমকে চিহ্নিত তাহার জ্ঞানানুভূতি করিতে থাকেন। ঐ উভয়শক্তির সংঘর্ষণ-ফলে বড়-শক্তি* কৃৎক্ষিৎ বিকাশিত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে বিচারশক্তি উৎপন্ন হয়; সুতরাং ঐ বিচারশক্তির ক্রিয়াও প্রকৃতিজাত। চিহ্নিত প্রকৃতির উত্তেজক মাত্র। ভগবদ্গীতার কার্য্যের মুখ্যকর্তা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত আছে। এই স্থানে ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত কবিতা কয়েকটি দ্রষ্টব্য। এতদ্বারা উপরোক্ত বিষয়টি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টীকৃত হইবে।

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি শুভৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমুক্তান্মা কৰ্ত্তাহমিতি মনুতে ॥”

৩ অ, ২৭ শ্লোক।

(ক) বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের মূল। অহঙ্কারবিমুক্তান্মা পুরুষ মনে করে আমিই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥২৭
“ন কর্তৃৎ ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি ত্ভূঃ।
ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥”

৫ অ, ১৪ শ্লোক।

জগৎপ্রভু, লোকের দেহাদির কর্তৃৎ বা কৰ্ম্ম উৎপন্ন করেন না অথবা কৰ্ম্মফল-সম্বন্ধে রচনা করেন না। অজ্ঞানরূপী মায়াই সমস্ত কার্য্যে কৰ্ত্তাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

(কথন:—)

* জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়শক্তি, তেজস্বীশক্তি, মাহুকাশক্তি এবং মূল-পরাশক্তি, এই বড়শক্তির সম্মিলন মানবে আছে; ক্রমে উহা বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

ত্ৰীত্ৰীহাৰিঃ ।

১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, } ১৩০৪ সাল, } ভাদ্র ও
৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, } ১৮১৯ শকাব্দা, } আশ্বিন ।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর) .

গ্রহ-ফলের সহিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং

স্ত্রীপুত্রাদির শুভাশুভের কারণ নির্ণয় ।

এক্ষণে একটা গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, গ্রহগণের সহিত শরীর ও মনের সম্বন্ধ থাকায়, তদ্বারা নিজের শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ নির্ভর করে, কিন্তু ভ্রাতা, পত্নী, মাতা, পিতা প্রভৃতি ও (সন্তানের জন্মের পর) সন্তান সন্ততির শুভাশুভের সহিত কি সম্বন্ধ ও সংশ্রব ? অবশ্যই ধন, আয়, ব্যয়, ধর্ম, কর্ম, সমস্তেরই শরীর, মন, বুদ্ধির সহিত সম্পূর্ণ সংশ্রব আছে, কিন্তু নিজের শারীরিক ও মানসিকশক্তি ও বৃত্তিমূলক ক্রিয়ার সহিত পত্নী, ভ্রাতা, মাতা, পিতা, আত্মীয়-বন্ধু ও পূর্বজাত সন্তান সন্ততির শুভাশুভের কি গূঢ় সংশ্রব ? উক্ত সংশ্রব ও সম্বন্ধ-বিচার-নির্ণয়ের পূর্বে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জন্মান্তরীণ কর্মফলাহু-সারে লব্ধ, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, বিদ্যা, পত্নী, ধর্ম, কর্ম, আয়, ব্যয়-স্থানীয় গ্রহ সকল নির্ণীত—অর্থাৎ কর্মফলাহুসারে গ্রহ সকল বর্ণনাস্থানে সন্নিবিষ্ট ও কার্য্যাহু-বর্তী হয়। প্রথ-

মতঃ সন্তান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জন্ম-স্তর স্বীকার না করিলেও পিতা, পিতামহের পাপপুণ্য (কর্মফল) যে পুত্রপৌত্রাদিতে অর্শে, ইহা স্বীকার করেন ।

“The Buddhist believes, as well as the modern philosophers that each generation is the heir to the consequences of the virtues and sins of the preceeding generation” অমিতাহারী, মদ্যপানী, ঘোর ইঞ্জিয়াসক্ত ও কুপ্রবৃত্তি-শালী যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যদোষে জীবনী-শক্তি ও মানসিক বল উভয়ই নষ্ট করিয়াছে, তাহার সন্তান সচরাচর তৎপিতৃগুণাবলী হইবে এবং পিতৃকার্য্য ও স্বীয় কার্য্যদোষে অচিরাতঃ মানবলীলা সম্বরণ করিবে কিম্বা পীড়া-গ্রস্ত অথবা অন্তরূপে বিপন্ন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। চোরের পুত্র কদাচিৎ সাধু হয়। মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক আচরণ

সন্তানগণ প্রায় অনুসরণ করেন। মাতাপিতার সং বা অসদৃষ্টান্ত অনুসারে সন্তানের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে ; তদ্বির কতকগুলি সংক্রামকরোগ যে বংশপরম্পরাগত ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। জন্মান্তর স্বীকার করিলে, মানুষ স্বীয় স্বীয় কার্য্যাহেতু সদৃশ বীর্গে জন্মগ্রহণ করে; বলিতে হইবে।

মানব স্বীয় কর্ম্মফলের অধীন বটে, কিন্তু ঐ কর্ম্মফলানুসারে সমস্ত মানব একটী অব্যক্ত প্রাকৃতিক নিয়মসূত্রে গ্রথিত। মানববুদ্ধি অজ্ঞানমিশ্রিত (অনন্তজ্ঞানের ছায়া মাত্র) হইলেও যখন সেই মানববুদ্ধি দ্বারা সভ্য গভর্ণমেণ্টের বিশাল সাম্রাজ্য একটী ত্রায়সূত্রে গ্রথিত হইয়া প্রায় সর্বত্রই সর্ববিবয়ে সামঞ্জস্য সংরক্ষিত ও তদ্বারা বিশাল ভূভাগ শাসিত হয়। যখন মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত সভ্য-রাজনীতিদ্বারা শাসন-যন্ত্রের এই প্রকার গঠন, এইপ্রকার বৈচিত্র্য-হীনতা ও বিপুল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অলৌকিক একতা ; যখন একই যন্ত্রস্থ সুরসংযোগে সর্বত্র নিনাদিত ; বিশাল সাম্রাজ্য এক কেন্দ্রে আকর্ষিত ও সেই কেন্দ্রস্থিত সমগ্র পরমাণু একত্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া যেন মাধ্যাকর্ষণে সমগ্র সাম্রাজ্য শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, (ইহা নিত্য কাল্পনিক নহে ; বর্তমান ব্রিটিশ শাসন এই অপূর্ণ গভীর নীতি-নৈপুণ্যের উদাহরণস্থল), তখন সেই অনন্তবিশ্ব যে অব্যক্ত শক্তিদ্বারা সংরক্ষিত ও ত্রায়সূত্রদ্বারা গ্রথিত আছে, সেই শক্তি ও ত্রায়সূত্রের যে সর্বত্র সামঞ্জস্য নাই, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইহলোক ও পরলোকব্যাপী সেই অব্যক্ত জলন্ত ত্রায়ের স্তম্ভসামঞ্জস্য সর্বত্র বিদ্যমান। ঐশিক আইন যে নির্দোষ বা সর্বথা সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যসম্পন্ন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যখন বাহ্যপ্রকৃতি অনুসারে অধিকাংশস্থলে পিতা-

পুত্র সমগুণ ও সমধর্ম্মাবলম্বী হয় ও আকৃতি-প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তখন উভয়ের মধ্যে জন্মান্তরীণ কার্য্যফলের যে সৌসাদৃশ্য আছে, ইহা যুক্তিবিকল্প নহে ; উভয় স্বস্ত এক গুণবিশিষ্ট হইলে পরস্পরের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়, বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সেইরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নীর পরস্পরের মধ্যে ইহজীবনে স্ব স্ব কর্ম্মফলের সামঞ্জস্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা অবশ্যই একটী অব্যক্ত কর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত, ঐ কর্ম্ম-সূত্র ইহ-পরলোকব্যাপী। অবশ্যই প্রত্যেক মানবের স্বাধীন কার্য্যের ফল পৃথক্ পৃথক্। পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র, পরস্পর কর্ম্মসূত্রে সংস্পৃষ্ট থাকিলেও ইহাদের পরস্পরের স্বাধীন কার্য্যফলে পৃথক্ পৃথক্ সূত্র প্রস্তুত হইতেছে। প্রত্যেকের ভিন্নপ্রকার উন্নতি বা অবনতি দ্বারা উহারা ভিন্ন পথাবলম্বী হয় বটে, তবে কোন্ কালে কোন্ মানবের কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে কোন্ মানবের কর্ম্মসূত্র আকর্ষিত হইবে, তাহা সেই সূত্র-প্রণেতা সর্বনিয়ন্তা ব্যতীত কেহই অবধারণ করিতে পারে না।

যে অবস্থায় উভয়ের কর্ম্মফলের সৌসাদৃশ্য-হেতু এক মানবাত্মা অল্প মানবশক্তির আকর্ষণে আকর্ষিত ও সেই মানবশক্তির বা মানবীয় গুণ-শোণিতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ইহ-জগতে পুনঃ মানবরূপে অবতীর্ণ হয়, সেই অবস্থা সঙ্গত ও কর্ম্মফলানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গ্রন্থাদির সহিত সংস্পৃষ্ট ও তদনুসারে মাতাপিতার শারীরিক মানসিক অবস্থা ও নবোৎপন্ন শক্তি সংমিশ্রণে ঐ মাতাপিতার জীবনীশক্তি, জননশক্তি ও মানসিকবৃত্তি হাস-বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য-কারণ সংযোজিত হয়। তাহাহইতেই ফলিতজ্যোতিষপ্রণেতাগণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে গ্রন্থাদির সংস্রব ও সূচক স্থির

করিয়া, সহজ সঙ্কেতস্বরূপ ঐ লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি স্থান নির্ণয় করতঃ ঐ ঐ ঘরে গ্রহ-গণের স্থিতি-গতি অনুসারে কতকগুলি ফল সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। হুই কারণে ভ্রাতৃস্থান মন্দ হইতে পারে; এক পিতৃমাতৃ-বিয়োগহেতু বা পিতা-মাতার জননশক্তি হ্রাস বা অভাবহেতু। জননশক্তি হ্রাস বা অভাবেরও দুইপ্রকার ফল; যথা জননশক্তি হ্রাসহেতু সন্তান জন্মিতে পারে না এবং জন্মিলেও জননশক্তিহ্রাসের সহিত উৎপন্ন সন্তানের জীবনীশক্তির বিশেষ সংশয় থাকায় ঐ সন্তান অল্পকালেই নষ্ট হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধি যে গ্রহাদির স্থিতি, গতি ও দূরত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সচরাচর লোক বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যমজ সন্তান একই সময়ে গর্ভস্থ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটি অল্পজীবী এবং অপরটি দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ কি? মাতা-পিতার সহিত নবাগত সন্তানদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট—অথচ উহাদের পৃথক কর্মফলানুরূপ গর্ভস্থ হওয়ার কালে মাতা-পিতার জননশক্তি ও গর্ভস্থ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে স্থায়িত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্ব ইত্যাদি কারণ-মূলে বীজ বিভক্ত হয়; উভয়ের জন্মকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট তদনুগামী অনিবার্য ফলস্বরূপ গড়ে এক এক লগ্ন ২ ঘণ্টা (প্রায় ৫ দণ্ড)। প্রথম প্রসূত সন্তান পূর্ব শুভ লগ্নের ৫ মিনিট বাকী থাকিতে ভগ্নিষ্ট হইলে, তাহার লগ্নানুসারে তাহার লগ্নস্থানীয় ও নিধনস্থানীয় গ্রহশক্তি তাহার জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল ও ৫ মিনিট পরে তৎপর লগ্নের প্রথমে যে যমজ ২য় সন্তান জন্মিবে, তাহার লগ্নস্থ ও ধ্বংসস্থানীয় গ্রহশক্তি তাহার জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইতে পারে, কিন্তু অত্যাশ্চর্য শুভগ্রহাদি উক্ত ৫ মিনিট কালে ঠিক যথাবস্থায় থাকিতে পারে, না থাকি-

তেও পারে এবং শেষোক্ত সন্তানের আরও অনুকূল হইতে পারে। ঐ দুই যমজ সন্তান সমভাবে পালিত ও শিক্ষিত হয়। এস্থলে জ্যোতির্বিদ ভিন্ন কে বলিতে পারে, যে তাহার একটি যৌবনে পিতা, মাতা ও ভ্রাতার মনে ক্রেশ দিয়া এবং বিবাহ হইলে, সেই নবীন পত্নীকে চিরজীবনের জন্ত অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া বাইবে? কিন্তু জ্যোতির্বিদগণ বলিতে পারেন, নাক্ষত্রিক দশানুসারে উহার তনু ও নিধন ভাবের গ্রহ ও বর্ষাধিপ এবং কেতুচক্র অনুসারে ত্রিপাণ-বর্ষ ও বর্ষগণনা এবং দৃষ্টিক্ষুণ্টগণনা অনুসারে নিধন-ভাবে গ্রহসংলগ্নেই নিধনস্থানে বিরুদ্ধ হইলেই নিশ্চয় পরমায়ু শেষ হইবে। যমজ সম্বন্ধে লগ্ন-বিভিন্নতাস্থলে একটি সুন্দর গণনা আছে, বাহ্যভায়ে বিবৃত করিলাম না। ঐ গণনা অনুসারে একটীর ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ আশঙ্কা। ভ্রাতা ও সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। পত্নী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট যে, গ্রহের বলাবল ও সংস্থান অনুসারে শরীরস্থ পদার্থ বিশেষ দূষিত ও বিষাক্ত হইতে পারে এবং পত্নীর সহিত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিবিশেষের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধ হইতে একের কার্যকালে অত্রের দৈহিক অনিষ্ট অবশ্যস্বাভাবী, এই মীমাংসা প্রকৃতি-সঙ্গত, কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বিবাহ, রাজ্যলাভ বা সম্পত্তিলাভ, গৃহলাভ, বস্ত্রলাভ, জলাশয় ও তীর্থলাভ, অপ-কৃতগুণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় জ্যোতিষ-গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যদিও আপাততঃ উহার বিজ্ঞানসম্মত সাক্ষ্য কারণ নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু কর্মফলের সহিত নানব এবং সৌরজগতস্থ গ্রহদিগের সম্বন্ধ বাহ্যিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিয়াছেন ও পূর্বাধায়েই লিখিত

ভূত-ভবিষ্যৎ বাহাদিগের নিকট প্রত্যক্ষবৎ, ঐশী আইনের প্রতিপৃষ্ঠার প্রতিঅক্ষর বাহাদিগের নিকট পরিচিত, তাঁহাদের নিকট মানব-জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত কার্য্য নথদর্পণের স্তায় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মানবজীবন কর্ম্মফলানুসারে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ত্রায়-স্বরূপ ঐশী নিয়ম বা আইনের অধীন। ব্যবস্থাপকের আইনের কূট অর্থ মেরুপ উচ্চতম বিচারালয়ে অবস্থার অসামঞ্জস্যহেতু অর্থান্তরিত ও ব্যাখ্যাত

হইলে, তৎপরিবর্তে ব্যবস্থাপকগণ পূর্বব্যবস্থা রূপান্তরিত করিয়া অবস্থাসঙ্গত নূতন বিধি প্রণয়ন করেন, সেইরূপ ঐশী নিয়ম বা আইন ইহজীবনে পুরুষকারদ্বারা সংশোধিত হইলে, তৎসঙ্গত কার্য্যানুসঙ্গ নূতন ফল সংযোজিত হয়। মহাত্মাগণ অন্তঃশক্তিবলে ঐ আইনের প্রতি অক্ষর অবগত আছেন ও তাহার অতীত, বর্তমান ও ভাবী কার্য্যাকারণ সম্বৃত-ফলও তাঁহাদের নিকট অস্পষ্টীকৃত নহে।

গ্রহগণের গতির সহজ দৃষ্টান্ত, দৈহিক ও মানসিক মহামারী।

উপরোক্ত বর্ণনানুসারে ফলিতজ্যোতিষ কাল্পনিক নহে। তবে সাধারণ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিবীর নিমিত্ত আরও ছুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত আবশ্যক। সকলেই অবগত আছেন, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারের উৎপত্তি হয়, চন্দ্র-উদয়ে কুমুদ, সূর্য্য-উদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়; একাদশী হইতে অমাবস্তা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রস্থ জলের স্তায় শরীরের রসও বর্দ্ধিত হয়। এই জন্মই একাদশীর উপবাস অমাবস্তা ও পূর্ণিমার নিশিপালনের ব্যবস্থা আছে। আবার প্রত্যেক তিথি অনুসারে ঋদ্যের নিবেদ-বিধি যাহা আছে, তাহাও এই-রূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুসারিত। ইহা দ্বারা চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ মানবের শারীরিক-মানসিক সম্বন্ধ ও সংশ্রব আছে, তাহা এক্ষণে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও স্বীকার করেন যে, অনাচ্ছাদিত স্থানে দীর্ঘকাল চন্দ্রপ্রশ্নি উপভোগদ্বারা মানবের মনের বিকৃতি হয় ও উদ্ভ্র-রোগের স্রব হয়। তন্নিম্ন

বাসস্তিক চন্দ্র বা শরচ্চন্দ্র হইতে যে কোন কোন মনোরতির উত্তেজনা হয়, তাহা প্রত্যক্ষ এবং সমস্ত কবিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদি চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত মানবের এই সকল ব্যাপারের সম্বন্ধ ও সংশ্রব থাকে, তবে ঐ চন্দ্রসূর্য্য ও অন্তঃগ্রহ গ্রহগণের সহিত মানবের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত সম্বন্ধ ও সংশ্রব যে নাই, কে বলিতে পারে? যখন ফলিতজ্যোতিষের গণনার ফল অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ খাটে এবং পূর্ব্ববর্ণিত মত উহা যুক্তি-বহির্ভূতও নহে, তখন আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অবিধাস করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

তন্নিম্ন অন্ত আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; ঐ দৃষ্টান্তটি আমাদের মতের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলে অন্ন, জল, যবকারজান, জলজান, অঙ্গার, গন্ধক প্রভৃতির ত্রায় আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত বহুসংখ্য উপাদান (Elements) অবস্থিত আছে।

কোন কোন সময়ে বিসৃচিকা, বসন্ত ও অশ্রুত পীড়ার মহামারী (Epidemic) দেশব্যাপী হইয়া উঠে, উহা যে আকাশস্থ বায়বীয় অদৃশ্য কুপদার্থ বা মানবপ্রকৃতির প্রতিকূল শক্ত্যাধিক্যের ফল, তাহা বিজ্ঞানবিদগণ স্বীকার করিয়া থাকেন ; বাস্তবিক ঐ সকল দেশব্যাপী মহামারী প্রধানতঃ বায়বীয় দূষিত পদার্থের ফল ভিন্ন অশ্রু কিছুই নহে। যেমন বায়বীয় দূষিত পদার্থ দ্বারা ঐ সকল দেশব্যাপী পীড়া সম্ভব, সেইরূপ এক এক সময় ঐ সকল আকাশস্থ উপাদানিক শক্তির আধিক্যহেতু সাধারণতঃ মানব-সমাজের এক মনোবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া দেশব্যাপী ধর্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব বা সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। একই সময়ে সমাজস্থ একরূপ মনোবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি ? ইহারই নাম মানসিক মহামারী (Mental epidemic,) ইতিহাসে ইহার বহু-তর দৃষ্টান্ত আছে। ঐ সকল প্রতিকূল উপাদানিক শক্তির আধিক্য ও প্রবলতার হেতু কি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন ? উহাও গ্রহ-বিশেষের গতির ফল ; মানববৃত্তির সহিত গ্রহ-শক্তির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে পূর্বে প্রমাণ করিয়াছি। কোন কোন গ্রহ পৃথিবীর নিকট দিয়া গমনের সময় তজ্জাতীয় উপাদান ও আকাশস্থ উপাদানের সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ায় ঐ সংঘর্ষণ হেতু তাহার প্রবল প্রবাহ পার্শ্ববায়ু বায়ুমণ্ডলাভিমুখী হয়। ঐ প্রবাহ ঐ বায়ুমণ্ডলের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের একটা প্রবাহ পৃথিব্যাভিমুখী হয় ; তদ্বারা শারীরিক বা মানসিক মহামারী উপস্থিত হয়। ইহার একটা সরল দৃষ্টান্ত এই, সকলই অবগত আছেন যে, বৃহৎ স্রোতার প্রবলবেগে চলিয়া গেলে নদীতে একটা প্রবাহ বা ভূফান উপস্থিত হইয়া তরঙ্গাঘাত হইতে থাকে।

স্বর্ণবায়ুর বিষয় সকলেই অবগত আছেন ; এই সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণনার দ্বারা প্রবন্ধের কল-বর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। যাহা হউক, কলিত-জ্যোতিষ অমূলক নহে। আর্য্যদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রে (নিদানে) উন্মাদ-রোগ কয়েক ভাগে বিভক্ত আছে ও তাহার লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। ঐ রোগ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ১ শরীরজ, ২ গ্রহাক্রান্ত ; শরীরজ অর্থে—শরীর দূষিত হইয়া ঐ পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহার অনেক কারণ আছে, ঐ সকল কার্য্যকারণ নির্ণয় এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। গ্রহাক্রান্ত উন্মাদরোগের মধ্যে অনেক অবাস্তর ভাগ আছে, যথা—দেবগ্রহাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিশাচ-গ্রহাক্রান্ত ইত্যাদি, সাধারণ লোকে ঐ সকল পীড়াকে “ভূতে পাওয়া” বলে। নিদানে ঐ দেবাদি গ্রহাক্রান্ত কেবল লক্ষণানুসারে নির্ণীত হয়, যে সকল উন্মাদ বা বায়ুগ্রস্ত রোগী কেবল পূজা-অর্চনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে দেবগ্রহাক্রান্ত, আর উচ্ছ্রাবল, অনাচারী (অর্থাৎ বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতিতে ঘৃণা রহিত) ইত্যাদি রোগীকে পিশাচ-গ্রহাক্রান্ত, সর্বদা বেশ-বিত্তাসে রত, ইজিয়াসক্ত ইত্যাদিকে গন্ধর্ব্ব-গ্রহাবিষ্ট কহে। ঐ গ্রহাবিষ্ট বা গ্রহাক্রান্ত উন্মত্ততার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, গ্রহগণের গতি, স্থিতি, নৈকট্য ও অশ্রুত কারণে পার্শ্ববায়ুর সহিত শরীরের প্রতিকূল বাষ্পীভূত পদার্থ সংমিশ্রিত হইয়া বিসৃচিকা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেশব্যাপী হইয়া উঠে ; কিন্তু ঐ মহামারী দেশব্যাপী হইলেও সকলেই যে ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হয়, এরূপ নহে ; যাহাদের শারীরিক পদার্থ কিঞ্চিৎ দূষিত হয়, পূর্ব্বোক্ত কুবাষ্প ঐ দূষিত পদার্থের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া শরীরের অশ্রুত পদার্থ দূষিত করিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত রোগাকারে পরিণত

হয়। শারীরিক পদার্থের সহিত যেরূপ পূর্বোক্ত বিস্তৃতি প্রভৃতির কারণীভূত কুবাস্পের সম্বন্ধ ও সংশ্লব আছে, সেইরূপ মানসিক উপাদানের সহিত সূক্ষ্মতর তজ্জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকূল তত্ত্ব বা শক্তির সম্বন্ধ আছে। মানসক্ষেত্রের পূর্বোক্ত প্রতিফুল তত্ত্বই দেবাদি গ্রহাংশ, ঐ সকল তত্ত্ব পূর্ববর্ণিতমত গ্রহাদির গতি-স্থিতি প্রভৃতির সংশ্লব হইতে পার্থিব সূক্ষ্মতর বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ব্যক্তি-বিশেষের মন আক্রমণ করে, কিন্তু পূর্বোক্তমত মানসিক উপাদান কিঞ্চিৎ দূষিত না হইলে, ঐ সকল তত্ত্ব মনের উপর হঠাৎ আধিপত্য করিতে

পারে না। ‘শরীরের সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ আছে, ; শারীরিক পদার্থ কোন কারণবশতঃ দূষিত হইলে, মানসিক উপাদানও কিঞ্চিৎ দূষিত হইতে পারে; এই দূষিত উপাদান অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত প্রতিকূল তত্ত্ব আশ্রয় করে। নগরাজার দেহে কলি-প্রবেশ ও শ্রীবৎস রাজার দেহে শনি-প্রবেশের উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন; উহা অমূলক নহে, উহার বৈজ্ঞানিক রহস্য পরে প্রদর্শিত হইবে।

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্মফল বা পুনর্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

“নাদন্তে কশ্চিৎ পাপং ন চৈব স্নকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ॥”

৫ অ, ১৫ শ্লোক।

পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অবিদ্যাবৃত জ্ঞানে জীব মোহ-মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

“মহাভূতাত্ত্বহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দর্শকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥”

১৩ অ, ৫ শ্লোক (ক)।

পঞ্চ মহাত্মত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত শ্রৌজাদি দশ ইন্দ্রিয়, মন, শ্রৌজাদির পঞ্চ বিষয় ॥ ৫ ॥

“ইচ্ছা ঘেষঃ স্পৃহঃ সংঘাতঃ চৈতন্যম্।

এতৎ ক্ষেত্রং সগাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥”

১৩ অ, ৬ শ্লোক।

ইচ্ছা, ঘেষ, স্পৃহা, সংঘাত, চৈতন্য ও ধৃতি, সংকেপতঃ এতাবৎ বিকারযুক্ত পদার্থই ক্ষেত্র নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

“প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যানাদী উভাবপি।

বিকারান্শ্চ গুণান্শ্চৈব বিদ্বিপ্রকৃতি সম্ভবান্॥”

১৩ অ, ১৯ শ্লোক।

প্রকৃতি-পুরুষ, এ উভয়ই অনাদি; বিকার-সমূহ ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা তুমি বিদিত হও ॥ ১৯ ॥

“কার্যাকারণকর্তৃত্বং হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে।

পুরুষঃ স্পৃহঃখানান্ ভোক্তৃত্বং হেতুরূচ্যতে॥”

১৩ অ, ২০ শ্লোক।

প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল এবং পুরুষ স্পৃহঃখের ভোগকর্তৃ কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুক্ত্তে প্রকৃতিজ্ঞান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহিত্র সদৃশদ্ব্যনিন জগন্মহা॥”

১৩ অ, ২১ শ্লোক।

এই ক্ষেত্রজ পুরুষ সারাক্রপা প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত স্পৃহঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি

তির সহিত তাদাত্ম্যময়ক্ৰ জগত্ই পুরুষের সং
ও অসং যোনিতে জন্ম লইতে হয় ॥ ২১ ॥

“উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাশ্বেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥”

১৩ অ, ২২ শ্লোক ।

এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও পরমপুরুষ
সর্বথা স্বতন্ত্র; কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা,
তিনি ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর এবং প্রতিভে
তিনি পরমাশ্রয়ী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ॥ ২২ ॥
“প্রকৃতে্য চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি সর্বাণি ।

যঃ পশুতি তথাত্মানমকর্তারং স পশুতি ॥”

১০ অ, ২৯ শ্লোক । (ক)

মায়ী-প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন,
যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ আত্মাকে
অকর্তা বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই সমাগ্-
দর্শী ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মফল দুইপ্রকার, যথা—স্বাভাবিক ও
মনুষ্যের স্বাধীন ক্রিয়াজাত । স্বাভাবিক ক্রিয়া-
ফলে স্বভাবের উন্নতি-অবনতি হয়। যেমন
ভূমির উৎপাদিকাশক্তি ও বৃষ্টির জলপ্রপাত
ইত্যাদি স্বাভাবিক কর্ম্মফলে ধাতুপ্রভৃতি উদ্ভি-
দের উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর
করে; ঐ উদ্ভিদের মধ্যে প্রবৃতি ও উদ্যমের
অঙ্কুর থাকিলেও ঐ অঙ্কুর সম্পূর্ণ তমোগণাবৃত
উহাতে জ্ঞানশক্তি না থাকায় স্বাধীন ক্ষমতা
নাই; উহার সম্পূর্ণভাবে স্বভাবের অধীন।
পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীবের ক্রিয়া কিয়ৎ-
পরিমাণে স্বাধীন-ক্ষমতামূলক বলিয়া লক্ষিত
হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাহা-
দের সেরূপ স্বাধীন-ক্ষমতামূলক নহে;
তাহাদের স্বভাবজাত প্রবৃতি অনুযায়ী কার্য্য
হয়। তাহাদের জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অঙ্কুর
আছে বটে, কিন্তু তাহার বিকাশ অতি অল্প,
এজন্য স্বভাবের প্রতিকূলে কার্য্য করিবার

কিছা স্বাভাবিক প্রবৃতি ও উদ্যম-স্রোত-
নিরন্তি করিবার শক্তি নাই। উদ্ভিদ বা
অগ্র জীব-জন্তু (উত্তেজকস্বরূপ কূটস্থ চৈত-
ন্তের পরোক্ষ জ্যোতিঃসংযোগে) সাফাৎ
প্রাকৃতিকশক্তি হইতে উৎপন্ন কিন্তু উহাদের
উদ্যম (Energy) শেষ হইলে, ঐ বস্তু বা জৈবী-
শক্তি * পুনঃ প্রকৃতি-মাতার গর্ভস্থ বা প্রকৃ-
তিতে লীন হয়। অবশ্যই স্বাভাবিক কর্ম্মফলে
প্রকৃতির স্বাভাবিক উন্নতি হইতে থাকে বটে,
কিন্তু বস্তু বা জৈবীশক্তির স্বাধীন ক্ষমতা না
থাকায় কার্য্যক্ষেত্রে উহাদের উদ্যম শেষ হইলে
(মৃত্যু হইলে) কোন কোন মতে উহাদের
আত্মার + আর পৃথক্ অস্তিত্ব (Identity)
থাকে না। স্বভাবের প্রবৃতি ও উদ্যম স্বভা-
বেই লীন হয়, তবে উত্তেজক চিৎশক্তির
সাহায্যে বা সংঘর্ষণে মূলপ্রাকৃতিকশক্তির
ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। প্রকৃতির ঐ
উন্নতির এক এক সোপান অতিক্রম
দ্বারা এক এক শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ ও জীবের
উৎপত্তি হয় ॥

চৈতন্য ও জড়শক্তি পরস্পরের ক্রমিক
সংঘর্ষণে পৃথিবীতে জৈবতত্ত্বের বিকাশ হয়
এবং জীবের অন্তরাহুত্বের উৎপত্তি হয়।

* ঐ জৈবীশক্তি অর্থে আত্মা বা কূটস্থ চৈতন্য নহে,
জীবনীশক্তি Life principal বুঝাইবে। কূটস্থ চৈতন্য
সর্ব বস্তুর অভ্যন্তরে আছে, তবে সকল বস্তুতে তাহার
বিকাশ নাই। যুৎ-পর্বতাদিতে আদৌ বিকাশ নাই;
ইতর জীব-জন্তুতে অল্প বিকাশ আছে মাত্র। মানব-বুদ্ধিই
উহার চিহ্ন বা দর্পণস্বরূপ; ঐ দর্পণে যে উহার
প্রতিবিম্বের বিকাশ হয়, ঐ প্রতিবিম্বই মানবাত্মা।

+ এহলে ‘আত্মা’ অর্থে কূটস্থ চৈতন্য নহে, জন্তু-ব-
শক্তি (Animal force) বুঝিতে হইবে। ইহাই মনুষ্য
ভূতাত্মা। বিগত বর্ষের হিন্দু-পত্রিকার শেষসংখ্যায় পঞ্চ-
দশীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আভ্যন্তরীণ চিৎশক্তির সাহায্যে ঐ অমুভূতি ক্রমে উন্নত ও বিশদ হইতে থাকে এবং তৎসহ সদসমুত্তির বিকাশ হয় * । ঐ সদসমুত্তির সহিত পুনঃ চিৎ-জ্যোতিঃসম্মিলনে ও সংমিশ্রণে যুক্তি ও বিবেকের বিকাশ হয়, অর্থাৎ স্বভাবজাত সদসমুত্তি এবং চৈতন্যজাত জ্ঞানের সম্মিলনের ও সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ মানব-বুদ্ধির উৎপত্তি হয় । শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাকে 'বিজ্ঞানময় কোষ' কহে ; প্রকৃতপক্ষে ঐ বুদ্ধি-তত্ত্ব বা বিজ্ঞানময় কোষই মানবতত্ত্ব । ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব বিকাশের পূর্বে চিৎ বা জ্ঞানজ্যোতির প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ হয় না । পশুজগতে উহা উত্তেজক স্বরূপে প্রকৃতির অন্তর্ভূত থাকিয়া ঐ প্রাকৃতিক উদ্যম ও প্রবৃত্তির বিকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক উদ্যম এবং প্রবৃত্তির অভ্যন্তরে ক্রমে অস্পষ্ট জ্ঞান ও অমুভূতিরূপ চিদগ্নি প্রধুমিত হইতে থাকে, তাহারই ফলস্বরূপ পশু-জগৎ । ঐ প্রধুমিত চিদগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলেই অবিদ্যার গভীর অন্ধকার মধ্যে তাহার জ্যোতি ক্রমে ভাসমান হয়, কিন্তু ঐ জ্যোতি অন্ধকার-সংমিশ্রিত আলোকের স্তায় ("মেটে জ্যোৎস্না"র স্তায়) প্রতীয়মান হয়, উহা নিশ্চল আলোকের সহিত সংমিশ্রিত বা সম্মিলিত হইতে পারে না । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণময়ী চিৎশক্তিই ঐশ্বরী-শক্তি ও তমোগুণময়ীশক্তিই জড়শক্তি এবং ঐ

* পূর্বোক্ত অমুভূতি এবং সদসমুত্তি মনোময় কোষান্তর্গত । পশুজগতের ঐ মনোময় কোষের অনুরূপ আছে ; ঐ অনুরূপ ক্রমে চিৎ-জ্যোতির আভাসে বিশদ ও পরিষ্কৃত হইলে, বিজ্ঞানময়কোষের বিকাশ হয় এবং পূর্বোক্ত কূটর চৈতন্য কেন্দ্রক পুরুষরূপে বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিবিম্বিত হয় ; ঐ বিজ্ঞানময় কোষই কেন্দ্রজের সহচর ; ঐ কোষসহ কেন্দ্রক অন্তরে জগণ করেন ; ক্রমে ঐ কোষ পরিষ্কৃত হইলে, জ্ঞানময়ের বিকাশ হয় ও জীব যুক্ত হনেন ।

সত্ত্ব-তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধানাশক্তিই জৈবীশক্তি । প্রকৃতির সর্বগুণ হইতে জ্ঞানময়, বুদ্ধিতত্ত্বের রজোগুণ হইতে প্রবৃত্তিময়, জীবতত্ত্বের তমোগুণ হইতে পাঞ্চভৌতিক দেহের বিকাশ হয় । উক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহে যতদিন সত্ত্বগুণের বিকাশ না হয়, ততদিন বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় না, কিন্তু উক্ত জড়দেহাশ্রিত সত্ত্বগুণ, রজস্তমমিশ্রিত মলিন বিধায় ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব জড়শক্তি ও চিচ্ছক্তির মধ্যবর্তী স্বরূপ মানব-বুদ্ধিতে পরিণত হয় । ঐ জড়দেহের গুণ, উদ্যম এবং প্রবৃত্তি অনুসারে বুদ্ধিরও তারতম্য হয় ; প্রবৃত্তি ও ঐ বুদ্ধির তারতম্যানুসারে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিবেকশক্তির উৎপত্তি হয় । ঐ অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য ও বিবেকই অহংতত্ত্ব বা আমিষ । সমগ্র জগৎ যাহার বিরাট দেহ, সমগ্র ক্রিয়াশক্তি, প্রবৃত্তি এবং উদ্যম যাহার প্রাণ বা জীবন এবং বুদ্ধিতত্ত্ব-সমষ্টি যাহার মহা আমিষ, সেই মহাপুরুষের ক্ষুদ্র অংশই ব্যক্তি-পুরুষরূপ মানব । তন্মধ্যে ইহলোকে অশ্রান্ত জীবের স্তায় মানব কেবল স্বভাবের অধীন নহে, স্বভাবসংমিশ্রিত বিবেকশক্তির অধীন । তবে পূর্বোক্ত মহাপুরুষ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্ব বিধায় তিনি পূর্ণ স্বাধীন, স্বভাব তাহার সম্পূর্ণ অধীন ; কিন্তু মানব-বুদ্ধি জড়দেহাশ্রিত এবং রজস্তমমিশ্রিত বিধায় সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, স্বভাবেরও অধীন । উক্ত মহাপুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন বিধায় স্বভাব-জাত কর্মফল তাহাতে সংযোজিত হয় না, কিন্তু মানব স্বাধীন হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিক্রান্ত কর্মের অধীন বিধায় তাহাতে কর্মফল সংযোজিত হয় ; অতএব প্রত্যেক মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-সংমিশ্রিত জ্ঞানের তারতম্যানুসারে প্রত্যেকের স্বাধীন কার্য ও তাহার ফল স্বতন্ত্র হইয়ায়, ঐ কর্মফলে প্রত্যেক মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতি অবশ্যস্বাভাবী । ব্যক্তি বিশেষের

কর্মকল মানব-সাধারণে অর্থাৎ সমাজে কিয়ৎ-
পরিমাণ সংযোজিত হইলেও * মানবাত্মার
পৃথক্ অস্তিত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-অনুরূপ
পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিতত্ত্ব—তৎক্ষেত্রে পৃথক্ ব্যক্তি-নিষ্ঠত্ব
(Individuality) থাকায় প্রত্যেক মানব
স্বীয় স্বীয় পাপ-পুণ্যের দায়ী হয়।

সমষ্টি-শক্তিসম্বিত বিরাট পরমাত্মা ও মন-
বুদ্ধি-সমবিত ব্যষ্টি মানবাত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র
কর্ম আছে। আনবের কর্ম ঈশ্বরের কর্মের
অন্তর্গত হইলেও মানবের কর্মে কিয়ৎ পরি-
মাণ স্বাধীনতা আছে। ঈশ্বরের কর্মই প্রাকৃ-
তিক নিয়ম বা ঐশিক আইন ; অতএব ব্যষ্টি-
মানবাত্মা স্বীয় কর্মদ্বারা ঐ প্রাকৃতিক নিয়-
মের বা ঐশিক আইনের পোষকতা বা তাহা
ব্যতিক্রম করিতে শক্ত। মানব স্বীয় চেষ্টা
(পুরুষকার) দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অগ্রে
অগ্রে গমন করিতে পারে ও স্বাভাবিক কাল-
পরিমিতির পূর্বেও সফল। ফলাইতে পারে
এবং প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনদ্বারা পশ্চাৎপদ
হইয়া—এমন কি, স্বীয় মানবাত্মার ধ্বংস—অর্থাৎ
স্বীয় আত্মার + সাম্বিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ
করিতে পারে।

উপরোক্ত মীমাংসা কোন ধর্মের বিরোধী
নহে। সর্বধর্মেই মানবের কর্মকলে আত্মার
উন্নতি-অবনতি স্বীকৃত আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম

ব্যতীত অত্যাধুর্নিকতবে ঐ উন্নতি-অবনতির ক্রম
ও প্রণালীসকল আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত্রায়-
বিচারমূলক বলিয়া বোধ হয় না। শত্ৰুপহিত
মহাচেষ্টা বা অনন্ত ঈশ্বর নির্মলজ্ঞান ও বিচার-
শক্তিসম্পন্ন। এই বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টি করা
যায়, সেই দিকেই মূর্তিগান্ জগন্ত ত্রায় ও বিচার
বিরাজিত। তারপর মনুষ্যের এই বিচারশক্তি
কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? এই যে মানব-
সমাজে ব্যবহৃতপ্রণেতা “লেন্সিসলেটিভ্ কাউ-
ন্সিল” ত্রায় ও যুক্তিমূলক আইন প্রণয়ন করি-
তেছেন, উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ
আইন ও ত্রায়-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ত্রায়ের
গভীর ও সূক্ষ্মতম ভাব ব্যাখ্যা করিতেছেন,
প্রাচীনকালে মনু, বাজবল্ক্য, নারদ, পরাশর
প্রভৃতি ত্রায়মূলক ব্যবস্থা সকল প্রণয়ন করিয়া
গিয়াছেন, গ্রীক ও রোমের প্রাচীন মৌলিক
আইনের সারস্বরূপ “জুরিজপ্রুডেন্স” পাশ্চাত্য-
জাতির আইনের ভিত্তিস্বরূপ অবস্থান করি-
তেছে, ঐ সকল ত্রায় ও যুক্তিপূর্ণ আইন মনুষ্য-
বুদ্ধি ও বিচার-প্রসূত ; ঐ মনুষ্যবুদ্ধি ও বিচার
অজ্ঞানক্ষেত্রে জ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্যোতিঃবিকাশ
মাত্র। যখন অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞানের সামগ্র্য
জ্যোতিঃ হইতে মানব-কৃত ত্রায় ও বিচার চতু-
র্দিকে জাজল্যমান, তখন সেই নির্মল অনন্ত-
জ্ঞানমূলক ত্রায়-বিচারের কি কোন অঙ্গহানি
হইতে বা কোন অংশে অভাব থাকিতে
পারে ?

মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতিও পরলোক
স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম স্বীকার
করেন না। তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পর মানবাত্মা
বিচারকাল পর্য্যন্ত ভ্রান্ত থাকে, সৃষ্টির শেষে
বিচারান্তে পরলোকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হয়।
উপরোক্ত মতটি আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ত্রায়-
মূলক বলিয়া বোধ হয় না ; প্রথমতঃ একটি

* আইনের সংযুক্ত ও অসংযুক্ত দায়িত্বের (Joint and several liability) দ্বারা ব্যক্তিগত কর্মকল সমাজে
কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষণিলেও কর্মকর্তা যে তাহার কৃত-
কাণ্ডের নির্মিত বয়ঃ পৃথক্ দায়ী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

† এখানে আত্মা অর্থে বিজ্ঞানময় কোষ-সংযুক্ত আত্মা।
‡ বিজ্ঞানময় কোষই উচ্চমনোজ বুদ্ধি—অর্থাৎ আত্মার
ধ্বংস অর্থে বুদ্ধির ধ্বংস বুঝিতে হইবে।

মানবের ইহ জীবনের উর্দ্ধসংখ্যা ১০০ বৎসরের কর্মফল অনন্তকাল ভোগ করা বিচার-সঙ্গত নহে। কাহারও অতি শৈশবে, কাহারও যৌবনকালে মৃত্যু হয়; তাহাদের অতি অল্প-কালের কার্য্যাহেতু অসীম অনন্তকাল তাহার ফলভোগ হওয়া অতীব অপ্রবিগর্হিত। ইহার মধ্যে শিশু, অশিক্ষিত ও বিচারবিহীনলোক আছে, ইহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নাই বলিলেই হয়; ইহাদের কার্য্যের ফলাফল বোধই নাই। ঈশ্বর তাহাদিগকে সেই শক্তি দেন নাই, অথচ সেই সেই বুদ্ধিহীন নিরীহ লোক বৃত্তিতে না পারিয়া যে সকল কার্য্য করে, তাহার অল্প পর-লোকে দণ্ডের তারতম্য হইলেও অনন্তকাল তাহার ফলভোগ করা কি ভয়ঙ্কর কঠিন কথা দ্বিতীয়তঃ পুনর্জন্ম স্বীকার না করিলে, পুনর্জন্মের কর্মফলে ইহজীবনের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি কি ফলাফল সম্ভব নহে। মনে করুন, একজন নিরীহ ভদ্রলোক, কিন্তু অর্থ-সামর্থ্যহীন, অল্প লোক তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে সর্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী করিল, রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করাইল, তাঁহার নির্দোষী পরিবারবর্গকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করায়, তাহারা অন্নভাবে প্রাণত্যাগ করিল, অথবা ঐ অন্নভাবে বেষ্ঠারূপে বা অল্প দুর্কর্ম করিতে বাধ্য হইল এবং ঐ কারাগারস্থ ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করিল; কিন্তু ঐ অত্যাচারকারী ক্রমে পরম্পরাগ্ৰহণ করিয়া ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল; অতএব ঈশ্বরের ভ্রাম-রাজ্যে বিনা কারণে ঐ নির্দোষী ব্যক্তি বিনাপরাধে ঘোর বিপন্ন হওয়া ও অত্যাচারী সৎস পাপকার্য্য করিয়া পরম সুখ-সম্ভোগ করা কি বিচার ও ভ্রামসঙ্গত? ইহার

সঙ্গতহেতু কেহ বলিতে পারেন? যদি কেহ বলেন যে, বিপন্ন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত বিপন্ন হইয়াছে এবং অত্যাচারী তাহার কূটবুদ্ধি ও চতুরতাহেতু সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতেছে; উহাই ইহজীবনের কর্মফল। আমরা তদন্তরে এই বলিতে পারি যে, ঐ বুদ্ধিহীনতা কি তাহার নিজ অপরাধ? ঈশ্বর তাহাকে যেরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন, সে তাহার অপব্যবহার করে নাই, অথচ সে বিপন্ন এবং প্রকৃতি বা ঈশ্বরদত্ত স্বভাববুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ বুদ্ধির অপব্যবহার ও দুর্কর্ম করিয়া জনসমাজে ধনী, মানী ও খ্যাতিাপন্ন, ইহা কি ভ্রাম-বিচার-মূলক? বলিতে পারেন যে, অত্যাচারীর ফলভোগ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহার পুত্র-পৌত্রাদি অবশ্যই করিবে ও নির্দোষী বিপন্ন ব্যক্তির পুত্রপৌত্রাদিও তাহার পিতৃপুণ্যবলে তাহার ফলভোগ করিবে। ইহস্রগতের কর্ম-সুত্র স্বভাবাবে পৃথ্যাবেক্ষণ করিলে, কর্মফল বংশানুক্রমিক সংক্রামিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য্য; অনেকস্থলে ঐরূপ ফল সংযোজিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সর্বস্থলে ঠিক ঐরূপ ঘটে না। যাহা হউক, সর্বস্থানে ঐ নিয়ম প্রযোজ্য স্বীকার করিলেও উহা ভ্রামমূলক বলা যাইতে পারে না। উহাদিগের পুত্রপৌত্র উহাদিগের পাপপুণ্যের ফলভোগ করিলেও ঐ নির্দোষী ব্যক্তি নিরপরাধে ঘোর বিপন্ন ও অত্যাচারগ্রস্ত হওয়াও ঘোর পাপী অত্যাচারী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও সুখসম্ভোগ করা কখন ভ্রাম-বিচারমূলক নহে। উপযুক্ত শিক্ষিত ধার্মিক ব্যক্তি যত্ন ও চেষ্টাসম্বন্ধে চিরকাল কষ্টে কালাতিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করি; অল্প অশিক্ষিত অধার্মিক ব্যক্তি সামান্য ঐশ্বর্য ও চেষ্টা দ্বারা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়া ইহজীবনে সুখসম্ভোগ করিয়া, দশের সহিত ইহজীবন

অতিবাহিত করিল ; ঐ উজ্জয় ব্যক্তির ইহজীবনের কর্মফলের কারণ এস্থলে নির্ণয় করা কঠিন । কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ অশিক্ষিত অধাৰ্মিক ব্যক্তি অল্প যত্ন-চেষ্টায় প্রকৃতি-সম্মত উন্নতির পথটি প্রাপ্ত হইয়াছিল, শিক্ষিত ধার্মিক ব্যক্তি যত্ন-চেষ্টাসত্ত্বেও তাহার স্বভাবসম্মত উপায় নির্ণয় করিতে পারেন নাই ; প্রকৃতি-দত্ত বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার করিতে না পারিলে সে তাহার ফলভোগি করিবে ; ঈশ্বর তাহার জ্ঞান দায়ী নহেন । ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতিদত্ত কুটবুদ্ধি পরিচালনে সামান্য অয়াস ও যত্ন যথেষ্ট উন্নতি করা এবং শিক্ষিত ধার্মিক ভদ্রলোকের সরলবুদ্ধি পরিচালনে প্রকৃতিসম্মত উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া চিরজীবন কষ্টভোগ করা ঈশ্বরের জ্ঞানবাহকের বিচারসম্মত নহে । একটি বালক জন্মাবধি নীরোগ, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, স্বচতুর, জ্ঞানপরায়ণ প্রভৃতি সৰ্ব্বগুণ-সম্পন্ন ; তাহার নিজের কোন কার্যফল ব্যতীত হঠাৎ বিস্মৃতিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল । ইহাতে তাহার মাতাপিতার বা তাহার নিজের কোন কর্মফল দেখা যায় না । যদি বলেন যে কারণে দেশে বিস্মৃতিকা পীড়ার উদ্ভব হয়, তাহার স্বদেশীয়গণ সেই কারণ আবিষ্কার ও দূর করিতে না পারায় তাহাদের স্বীয় কর্মফলে স্বদেশের মধ্যে যাহার প্রকৃতির সহিত ঐ পীড়ার প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইবে, সেই আক্রান্ত ও কলগ্রাসে পতিত হইবে, ইহা স্বীকার করিলেও যখন ইহজীবনের কার্যোক্ত ফল ইহজীবনেই শেষ হইবে, বলা হয়, সেহলে প্রকৃতির ঐরূপ বৈষম্য কখনই জ্ঞান-সম্মত বর্ণিয়া বোধ হয় না । ইহজীবনের কার্যফল যে ইহজীবনেই কতক ভোগ হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি । ইহলোক এবং পরলোক যে একই নিয়মাবলী, উহা আমরা প্রমাণ

করিতে বা দর্শাইতে ক্রটি করি নাই ; যাহা-হউক পুনর্জন্ম স্বীকার না করিলে সকলস্থানে মানবের কর্ম্মফলস্বায়ী ফলের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ; তদ্ব্যতীত অনন্ত-জ্ঞান-বিচারকের জ্ঞান-বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় । অবশেষে বিপক্ষবাদীরা এই একটি গুরুতর তর্ক তুলিতে পারেন যে, অনন্ত জীবজন্ত যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির-অধীন, তখন তাহারা পাপপুণ্যের দায়ী নহে । মানবের বিচারশক্তি ও কিয়ৎ-পরিমাণ স্বাধীনতা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান থাকায় কর্ম্মফলস্বায়ী ফল, পাপপুণ্যের দায়িত্ব, পরলোকে কর্ম্মফলের বীজ-প্রস্তুতি ও পরজন্মে তাহার ফলোৎপত্তি ইত্যাদি কেবল মানবেই প্রযোজ্য, অন্তান্ত জীবে প্রযোজ্য নহে । তবে বলবান্ ব্যাঘ্র, নির্দোষী অজ, মেঘ, মৃগ প্রভৃতির অকারণে যে প্রাণ ধ্বংস করে, ইহা স্বাভাবিক ; কাহারো কর্ম্মফল নহে । এস্থলে জ্ঞানবিচার কোথায় রহিল ? প্রকৃতির ঐরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি ? ইহার উত্তর কিছু কঠিন, ইহা সম্যক্রূপে আধ্যাত্মিক দর্শনশাস্ত্রোক্ত গুরুতর তর্কের মীমাংসার উপর নির্ভর করে । প্রথমতঃ পশুজগতে কর্ম্মফল ও পুনর্জন্ম নাই, ইহা বিবেচনা করা অতীব ভ্রমজনক ; যদিও থিয়-সফিষ্টগণের মতে মানবের জ্ঞান পশুজগতে ব্যক্তি-নিষ্ঠ কর্ম্মফল প্রযোজ্য নহে ; স্বভাবতঃ জাতি-নিষ্ঠ কর্ম্মফল প্রযোজ্য, কিন্তু হৃদয়ভাবে পর্যা-লোচনা করিলে, ঐ জাতিনিষ্ঠ-কর্ম্মফল ব্যক্তি-নিষ্ঠের সমষ্টি স্বরূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের স্বীয় কর্ম্মফলস্বায়ী উন্নতি-অবনতি আছে ; তবে উহা স্বাভাবিক নিয়মস্বায়ী ইহলোক ও পরলোকব্যাপী প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য ও ক্রমোন্নতি-সাধক জগৎস্রষ্টার মৌলিক নিয়ম । পশুজগৎ—এমন কি—পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ-রাজ্য পর্যন্ত ঐ মৌলিক নিয়মের বহির্ভূত নহে ।

এস্থলে ঐ অজ, মেঘ, মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির কর্মফল ও পুনর্জন্মসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক, নচেৎ উপরোক্ত তর্কের সর্বজনীন স্মরণ মীমাংসা হইতে পারে না।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যাঘ্র মানব অনন্ত সৃষ্টিকরীশক্তির অনুকরণে সৃষ্ট। ঐ সৃষ্টিকরীশক্তি হইতে অবনমন (Descending cycle) ও উন্নয়ন (Ascending cycle) ও তাহার প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান পত্রিকায় আমার রচিত “জ্ঞানযোগ—অন্তর্জগৎ” শীর্ষক প্রবন্ধে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছি; উহাই প্রকৃতির কার্য্য। সেই কার্য্যের গতি মানব-বুদ্ধিতে নিতান্ত বক্র বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু গাঢ় চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, এই অনন্তজগৎ অনন্ত ত্রায়-ভিত্তির উপর একটা নির্দিষ্ট নিয়মাদীনে শাসন করিতে হইলে প্রকৃতির ক্রিয়ার গতি কিঞ্চিৎ বক্র ব্যতীত কখনই সমলভাবে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। একভাবে চৈতন্য ও প্রকৃতি * পরস্পর বিরোধী, এই বিরোধীশক্তির সংসর্গেই এই বিস্তৃত অনন্ত বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। বিরোধী শক্তি শত শত যুগ যুগান্তে স্ব স্ব ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরস্পরের সামঞ্জস্য সম্ভব। ইহার মধ্যে এক এক শ্রেণীর বস্তু-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অবনতি ও উন্নতির সম্ভাবনা। মানবকুলের অস্তিত্ব হইতে মানবকুলের শেষ বা মুক্তিকাল অনন্ত সৃষ্টির একটা আবর্তন। প্রকৃতির উদ্যম ও তাহার অভ্যুচ্চাস ও হ্রাস ও পুনরুচ্চাস হইতে ক্রমে সামঞ্জস্যের প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়।

* প্রকৃতি মূলশক্তি হইলেও তাহার বিকাশ অবিদ্যা-মিশ্রিত; অতএব চৈতন্য এবং অবিদ্যা পরস্পর বিরোধী; ঐ অবিদ্যা নাশ হইলে, প্রকৃতির বিশুদ্ধ শক্তির সহিত চৈতন্যের সংমিশ্রণই জাগতিক একতা বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি।

*ঐ প্রকৃতির উদ্যম ও প্রবৃত্তি জ্ঞান—ও অনুভূতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব-জগৎ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রবৃত্তি ও তদনুভূতি হইতে আসক্তির উৎপত্তি হয়; ঐ আসক্তির প্রথম বিকাশ বাসনা এবং বাসনার বিকাশ লোভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, জিহ্বা, হিংসা, স্নেহ, দ্বেষ, ভয়, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি; ঐ বাসনা ও তজ্জাত বৃত্তি-বিশেষের উদ্যম ও উচ্চাস ও তাহার হ্রাস-বৃদ্ধির ফল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি; কিন্তু মনুষ্যের পূর্বে পশু-জগতে ঐ সকল বৃত্তির যথাযথ ক্ষুরণ, অনুশীলন ও সামঞ্জস্য যে নাই, তাহার কারণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল বৃত্তি-বিশেষের উচ্চাস নিবারণের শক্তি পশুদিগের না থাকায়, এক এক বৃত্তির অভ্যুচ্চাসবশতঃ ক্রমে তাহার উদ্যম (Energy) হ্রাস হয়, তদ্ব্যতীত অনন্তাকাশে ঐ জীবশক্তি অন্য প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীবশক্তির সহিত সংমিশ্রিত ও সততই ভিন্ন ভিন্ন জীবের পরিণত হয়। মনে করুন, সৃষ্টিপরম্পরা-ক্রমে একাদারে লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা, হিংসাবৃত্তির উচ্চাস ও অভ্যুচ্চাস হইতে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হইল। ঐ ব্যাঘ্র অতি দুরন্ত, সহস্র সহস্র জীবের প্রাণ বধ করিয়া তাহার লোভ, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিসকলের চরিতার্থতা সাধন করিতে লাগিল, তৎপ্রযুক্ত অন্তর্জগৎ ঐ প্রবৃত্তির উদ্যম (Energy) ক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ সকল বৃত্তির তারতম্যানুসারে ব্যাঘ্র, অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর ব্যাঘ্র বা সিংহ-বোনিতে উৎপন্ন হইতে পারে, উপরোক্ত বৃত্তির ক্ষুরণের সহিত অন্তর্জগতের নিয়মানুসারে বৃদ্ধির অল্পর উৎপন্ন ও তদাতাস কিঞ্চিৎ বিকাশিত হয় বটে, কিন্তু উপরোক্ত বৃত্তির চরিতার্থতা হেতু উহার বেগের অপেক্ষাকৃত হ্রাস না হইলে, ঐ বৃদ্ধি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে না। জন্মজন্মান্তরে উপরোক্ত বেগের হ্রাস

হইলে, বুদ্ধি কিঞ্চিৎ বিকাশিত ও তদনুসঙ্গ
বৃত্তির সহিত সংমিশ্রিত ও 'অল্প' জীববিশেষে
পরিণত হয়। অবশ্যই সকল ব্যাঘ্রের সমাবস্থা
হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, গভীরতা,
চঞ্চলতা ইত্যাদি অনুসারে প্রবৃত্তি ও উদ্যম-
শক্তির বৃদ্ধি এবং উন্নতি অবনতি হয়, আবার
নির্দোষী অজ্ঞ, মেঘ, মৃগ প্রভৃতির হিংসাবৃত্তির
বিকাশ অতি অল্প, নাই বলিলেই হয়। তাহা-
দের অশান্ত স্বাভাবিক বৃত্তিরও পূর্ণ উচ্ছাস
না হওয়ার ক্রমে তাহার বিকাশ হওয়াই সম্ভব।
ঐ সকল পশু ক্রমে স্বকীয় বৃত্তির ক্রম-বিকাশ-
হেতু জন্মজন্মান্তরে মহিষ, অশ্ব, ইন্দ্ৰিতে পরি-
ণতির সম্ভাবনা। উপরোক্ত বর্ণনাগুলিই যে ঠিক,
তাহা নহে, তবে এক একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ
প্রদত্ত হইল, ইহাই পশুজাতির কর্মফল; কিন্তু
পশুজাতির স্বকীয় কর্মফল নহে। প্রাকৃতিক
নিয়মানুসারে ঐ প্রকার ফল সংঘটিত হয়। ঐ
প্রাকৃতিক নিয়মও সেই অনন্ত ঈশ্বরের ত্রায়-
বিচারের অধীন। এই পশুজগতে বৃত্তির
উচ্ছাস ও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে ক্রমে সংযোগ-
বিয়োগ ও বৃত্তি সকল পরিপূর্ণ ও উত্তেজক
চিহ্ন-সাহায্যে সামঞ্জস্যাপ্তিমুখী হয়। অব-
শেষে স্বয়ং চিহ্নজ্ঞির বিকাশহেতু জ্ঞান স্বাধীন-
ভাবে বিকাশিত হয়। পশুজগতের চরমো-
ন্নতি হইতে যে মানবের সৃষ্টি, তাহা প্রায়
সর্ববাদীসম্মত। হিন্দুযুগে মানবের নিম্নেই
পশুশ্রেষ্ঠ বা পশুরাজ সিংহের স্থান। সিংহ
অবতারেই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু
রামায়ণে মানবের নিম্নেই বানরজাতি বলিয়া
বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডার্কইনের মতেও
মানবের নিম্নে বানবের অবস্থান। এক্ষণে
বানর হইতে কি সিংহ হইতে মানবকুলের
সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মীমাংসা আমাদের এ
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে এবং ঐ মীমাংসাও

সহজ নহে। সিংহের মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা ও
বানরের বোধশক্তির ও কার্যকুশলতা দৃষ্টি
করিলে সিংহ কি বানর যে মানবকুলের অব্যব-
হিত পূর্ববর্তী, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন;
তবে বনমানুষ, উল্লুক প্রভৃতি যে বানরের
উন্নতাবস্থা, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে,
কিন্তু বনমানুষ ও উল্লুকের শক্তি ও অন্তর্বৃত্তির
সহিত সিংহশক্তির* সম্মিলন হইতে প্রথম
অসত্য মানব বা রাক্ষসকুলের সৃষ্টি অসম্ভব
নহে * উহা আমাদের বর্তমান আলোচ্য নহে
এবং উহার মীমাংসা আমাদের ক্ষমতার অতীত;
আমরা কেবল কর্মফল নির্ণয় জন্য কতকগুলি
অনুমান ও উপমানের উপর নির্ভর করিয়া
পশুজগতের উন্নতি-অবনতিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা
করিতে বাধ্য হইলাম। ফলে উপরোক্ত বর্ণিত
বিষয়গুলির স্পষ্ট প্রমাণাভাব; তবে এই পর্য্যন্ত
বলা যাইতে পারে যে, বস্তুর রাসায়নিক সংযোগ-
সংশ্লেষণ দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার
ক্রিয়াসূত্রে ঐ শক্তি অবশ্যই আকাশস্থ শক্তির
সহিত সংমিশ্রিত হয় * শক্তির কখনই ধ্বংস
নাই, তবে ক্রিয়াজ্ঞানিত হ্রাস-বৃদ্ধি ও ভিন্নাকারে
পরিণতির সম্ভাবনা বটে। যাহা হউক, কর্মফলই
পুনর্জন্মের হেতুভূত। জন্মান্তরীণ কর্মফল
স্বীকার না করিলে, জগতের অবনতি ও উন্নতি-
সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং শক্তির ও সমস্ত

*-ধিরসক্তিগণের মতে স্থলদেহ ও উহার আদর্শ
স্থলদেহ, প্রাণ এবং ইচ্ছাপ্রমুখ কামনা প্রভৃতি বৃত্তির
পূর্ণ বিকাশ হইলে, মানবমস্তিষ্কের উপাদান প্রস্তুত হয়
এবং তাহাজে মানসপুঞ্জের (মানবত্বের) বিকাশ
হয়, অর্থাৎ মানবজাতি উৎপন্ন হয়।

* মি: টিওল এবং ক্রমের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে
ডাক্তার ভালজারের উদ্ধৃত বিষয়—যাহা* বিপত বর্ষের
বনীয় থিরসকিক্যাল্য সোসাইটির সাধারণিক অধিবেশ-
নের বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়, তাহা দ্রষ্টব্য।

জাগতিক ব্যাপারের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ সর্বনিয়ন্তা জগৎপিতার শাসন-শক্তির লেশ ও মানবের ধর্মবন্ধনের মূলে কুঠারাত্তা করা হয়। পক্ষান্তরে জন্মান্তর স্বীকার করিলে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মৌলিক শক্তি ও জাগতিক সমস্ত ব্যাপার ও ক্রিয়া এবং অনন্তজ্ঞান-ময় জগদীশ্বরের শাসন-বিচারের সর্বসামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। জন্মান্তর ও পূর্বজন্মের কর্ম-ফলাসুখাদি উন্নতি ও অবনতিসম্বন্ধে ভগবদ্-গীতার নিম্নোক্ত কবিতা কয়েকটি অতি সার-পূর্ণ ও প্রকৃতিসঙ্গত, আমাদের উপরোক্ত মীমাংসার সম্পূর্ণ প্রতিপোষক।

“অযতিঃশ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্ছক্তমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥”
৬ অ, ৩৭ শ্লোক।

হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়াও যোগ-সাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই অথবা যোগ সাধন করিতে করিতে চিত্ত-চাক্ষু্যাদোষে লষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধিলাভ না করিয়া কিপ্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৭ ॥

“প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুর্ব্বিষা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥”
৬ অ, ৪১ শ্লোক।

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যানুবিধিগের প্রাপ্যলোক লাভ করিয়া ওখায় বহুবর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিজ্ঞ শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

“অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতচ্চি হ্রলভভরং লোকে জন্ম যদীদৃশং ॥”
৬ অ, ৪২ শ্লোক।

অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ জন্ম জগতে হ্রলভ ॥ ৪২ ॥

“তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বেদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥”

৬ অ, ৪৩ শ্লোক।

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞান-সাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন ॥ ৪৩ ॥
“পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হুবশোহপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্ত শক্যব্রহ্মত্ববর্ততে ॥”

৬ অ, ৪৪ শ্লোক।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলে, বেদোক্ত কর্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥
“প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধন্ততো যাতি পরাং গতিং ॥”

৬ অ, ৪৫ শ্লোক।

যে যোগীপুরুষ পূর্বযত্ন হইতেও অধিক প্রযত্ন করেন এবং নিষ্পাপ হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় পুণ্যফলে এইরূপ জন্মগ্রহণ করেন, সাধন পরিপাকদ্বারা তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্মফলের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল; ঐ বিশ্বাস নিত্যন্ত অমূলক নহে, আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞানসম্মত। প্রাচীনদিগের ঐ বিশ্বাস এরূপ বহুমূল ছিল যে, প্রাচীন কবিগণ কাব্যাদির মধ্যেও উহা সন্নিবিষ্ট করিতে ক্রটি করেন নাই।

যথা—তাং হংসমালাঃ শরদীব গন্ধাঃ

মহোবধিং নক্তমিবাশ্রভাসঃ।

স্থিরোগদেশানুগদেশকালে

প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥

কুমারসম্ভব ১ স্বর্গ ৩০ শ্লোক (ক)

(ক) অমরবাদ। পূর্বজন্মে তিনি যে উপ-

দেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরে স্থির হইয়াছিল, কোনমতেই বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে উপদেশ পাইবামাত্র পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যাসমূহ শরৎকালে হংসমালা যেমন গন্ধাকে এবং রাত্রিতে স্বকীয় দীপ্তি যেমন মহৌষধিকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি তিনি উমাকে প্রাপ্ত হইলেন।

আবার দার্শনিকগণ—এমন কি স্বয়ং গৌতম বুদ্ধও জন্মান্তর ও কর্মফল স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু *হৃৎখের বিষয়, আমাদেরই মত স্বজাতি বিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর মহামানবীষ মি: রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় গৌতম বুদ্ধের ঐ মতটী অনুমোদন করেন নাই। অবশ্য পুনর্জন্ম ও

জন্মান্তরীণ কর্মফল সাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে আত্ম-মানিক ও ঔপমানিক প্রমাণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রাহ্য ও অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেহাম প্রভৃতির প্রমাণবিষয়ক মৌলিক তত্ত্ব দ্রষ্টব্য। জন্মান্তরীণ কর্মফল যে আত্মমানিক ও ঔপমানিক প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তি-পূর্ণ, তাহা আমরা দর্শাইয়াছি, তবে উহা আধুনিক কৃতবিদ্যসমাজে আদৃত হইবে কিনা, জানিনা। যাহাহউক, আমরা জন্মান্তরীণ কর্মফল সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। (ক্রমশঃ)

ত্রিশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মানুবিবেকঃ ।

(পূর্বতোনুরত্তঃ)

প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকং নাম প্রাণাপানব্যানো-
দানসমানাঃ । (১)

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামে
পঞ্চ বায়ু।

তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে ।

তাহাদের স্থানবিশেষ কথিত হইতেছে ।

হৃদি প্রাণো গুদে অপানঃ সমানো নাভি-
সংস্থিতঃ । উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ক-
শরীরগঃ ॥

(১) "তৈ: সর্কৈ: সহিতৈ: প্রাণো বৃত্তিত্ত্বাৎ স পঞ্চমঃ ।

প্রাণোহপানঃ সমানোদানব্যানোনৌতে পুনঃ ॥"

পঞ্চমশী তত্ত্ববিবেক ২২ ।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রসোত্তপ একত্রিত হইলে
প্রাণ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রাণ কার্যভেদে পাঁচ প্রকার
যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ।

"প্রাণোপানন্ত ব্যানন্ত সমানোদানবায়বঃ ॥"

শ্রীহেমবীতানগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অ, ৩৩ ।

হৃদয়ে প্রাণ, গুদে অপান, সমান নাভিদেশে,
কণ্ঠদেশে উদান ও ব্যানবায়ু সর্কশরীরে থাকে ।

তেষাং বিষয়াঃ ।

তাহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে ।

"প্রাণোপানঃ সমানন্ত উদানো ব্যান এব চ ।

নাগঃ কুর্মন্ড কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥

* * * *

এরানঃ কুরুতে তন্মাহ বায়ুঃ প্রাণ ইতি স্তুতঃ ।

অপানরতাপানন্ত আহারাদীনঃ ক্রমেন চ ।

ব্যানো ব্যানায়রভ্যাকঃ ব্যাধ্যাদীনঃ প্রকোপকঃ ।

উৎসেজয়তি সর্দাপি উদানোহঃ প্রকীর্ষিতঃ ॥

সমঃ নয়তি গাত্রাণি সমানঃ পঞ্চবায়বঃ ।

উল্লায়ে নৃপ আখাতঃ কুর্ম উল্লীলনে তু সঃ ॥

কুকরঃ স্তম্ভকীরেব দেবদত্তো বিজ্ঞঃ ধনে ।

ধনঞ্জরো হবাহোবঃ সর্কগঃ সমুত্তেপি হি ॥"

লিঙ্গপুরাণে ৮ অধ্যায়ে ।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কুর্ম,
কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় । যে বায়ু উল্লীলন করেন,

প্রাণঃ প্রাণগমনবান্ ।

প্রাণবায়ু পূর্বদিকে গমন করেন ।

অপানোহবাগ্গমনবান্ ।

অপানবায়ু অধোদিকে গমন করেন ।

উদান উর্দ্ধগমনবান্ ।

উদান বায়ু উর্দ্ধদিকে গমন করেন ।

সমানঃ সমীকরণবান্ ।

সমানবায়ু ভুক্ত অন্নাদিকে এবত্র অবস্থান করান ।

ব্যানো বিশ্বগ্গমনবান্ ।

ব্যানবায়ু সর্বদেহে গমন করেন ।

এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ ।

তাহাকে প্রাণ বলে, ভুক্ত আহারম্বদিকে ক্রমে নীচে আনয়ন করেন, তজ্জন্য অপান, অত্রকে সঙ্কোচ করেন, তজ্জন্য ব্যান কথিত হন, ইনি রোগাদিকে বৃদ্ধি করেন । সর্গ রেশদায়ক বায়ুকে উদান কহে । সমুদায় গাত্রকে সমভাবে রাখেন, তজ্জন্য সমান । উপারের বায়ুর শক্তিকে নাগ কহে, চক্ষুরাদি উন্নীলনকারী বায়ুকে কূর্শ, ক্ষুত (হীচ)-কারী বায়ুকে কুকর, হাইতোলা কার্যে বায়ুর শক্তিকে দেবদত্ত, মহাশলকারী বায়ুকে ধনঞ্জয় বলে, ঐ বায়ু মৃতকালেও সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া থাকে ।

প্রাণো প্রাণো সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ।

নাগঃ কূর্শশ্চ কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ।

গরুড়পুরাণে উত্তরাঙ্কে ৩২ অ, ৪৯ ।

বেদান্তসারে এইরূপ—

বায়বঃ । প্রাণাপানব্যানোদান সমানাঃ ।

বায়ু পঞ্চ—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান ।

প্রাণো নাম—প্রাণগমনবান্ নাসাগ্ৰহানবত্তী ।

উর্দ্ধে গমনশীল নাসিকার অগ্রহানবত্তী বায়ুকে প্রাণ বলে ।

নিম্নে গমনশীল পায়ু আদি স্থান হারী বায়ুকে অপান বলে ।

ব্যানো নাম বিশ্বগ্গমনবান্খিলশরীরবত্তী ।

সর্বদানীভুক্ত গমনশীল সমুদায় শরীরস্থিত বায়ুকে ব্যান বলে ।

ইহাদিগের পঞ্চ উপবায়ু ।

নাগঃ কূর্শশ্চ কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ।

নাগ, কূর্শ, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় ।

এতেষাং বিষয়াঃ ।

ইহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে ।

নাগাছদলীরগঞ্চাপি কূর্শাছন্মীলনস্তথা ।

ধনঞ্জয়াং পৌষগঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জুন্তগম্ ॥

কুকরাচ্চ ক্ষতং জাতমিতি যোগবিদো বিদ্বঃ ॥

নাগ উদলীরণকরং ।

নাগবায়ুরদ্বারা উদলীরণ হয় ।

কূর্শ উন্নীলনকরং ।

কূর্শ বায়ুর শক্তিতে চক্ষুরাদির উন্নীলন হয় ।

ধনঞ্জয়ঃ পৌষগকরঃ ।

ধনঞ্জয়ের শক্তিতে পৌষগ করে ।

দেবদত্তো জুন্তগকরঃ ।

দেবদত্ত বায়ুতে হাই তোলে ।

উদানঃ কণ্ঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণ বায়ুঃ ।

উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণ বায়ুকে উদান বলে ।

সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদি সমীকরণকরঃ ।

শরীর মধ্যগত ভুক্ত—গীত অন্ন-জলাদির সমীকরণ-

কারী বায়ুকে সমান বলে ।

সমীকরণস্ত পরিপাককরণং রসরশ্মিরশুক্রপুত্রীবাদিকরণং ।

পরিপাককরণকে অর্থাৎ রস, রশ্মির, শুক্র, পুত্রীবাদি-

করণকে সমীকরণ কহে ।

শ্রীভগবদ্গীতার ৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের শ্রীধর

বাহী-পাদেয় টীকাতে দশ বায়ুর বিষয় বর্ণিত আছে ।

কেচিত্তু নাগকূর্শকুকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যে

বায়বঃ সন্তীতাহাঃ ।

সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যগণ কহেন যে নাগ, কূর্শ

কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চবায়ু

আছে ।

তত্র নাগঃ উদলীরণকরঃ ।

উদলীরণকারী বায়ুকে নাগ কহে ।

কূর্শবিদীলনাদিকরঃ ।

চক্ষু উন্নীলনাদি কারী বায়ুকে কূর্শ কহে

কুকরঃ কুংকরঃ ।

কুকর বায়ুতে হাঁচি হয় ।

কুকরঃ কুংকরঃ ।

ক্ষুধাকারী বায়ুকে কুকর বীলে ।

দেবদত্তঃ জ্ঞানকরঃ ।

জ্ঞানকারী বায়ুকে দেবদত্ত কহে ।

ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ ।

পোষণকারী বায়ুকে ধনঞ্জয় কহে ।

সহস্রাবতারের শান্তিপূর্ণে ১৮৫ অধ্যায়ে দশ বায়ুর বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে । এই অধ্যায়ে বায়ু সম্বন্ধে শেষ শ্লোক এই—

প্রতিভা হৃদয়াং সর্কে তির্ঘ্যগুর্ধ্বমধস্তথা ।

বহস্তারসমাত্রাভ্যাং দশপ্রাণপ্রবোধিতাঃ ॥

নাড়ী সকল এই কথিত দশবিধ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া তির্ঘ্যাক্, উর্ধ্ব ও অধোভাগে হৃদয় হইতে প্রস্থান করিয়া অন্নরস সকলকে বহন করিয়া থাকে । “হৃদয় হইতে” কারণ হৃদয়ে প্রাণ সকল থাকে, যথা,—

“হৃদপ্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ”

শিব-উপনিষৎ ৩ ।

“যথৈ প্রাণিতি স প্রাণঃ”

ছান্দোগ্যোগোপনিষৎ ১ম প্রপাঠকে ৩ খণ্ডে ৩ ।

উহার ভাষ্য এই—

যথৈ পুরুষঃ প্রাণিতি মুখনাসিকাভ্যাং বায়ুঃ বহি-
র্নিরায়তি স প্রাণাখ্যো বায়োরুত্তিবিশেষঃ ।

লোক মুখ-নাসিকাদ্বারা যে বায়ু বহিগত করে, সেই বায়ুকে প্রাণ বলে ।

“প্রজয়াপ্রাণং সমাক্রম্য প্রাণেন সর্কান গচ্ছানাপ্রোতি ।”

কৌষীতকী ৩৬ ।

“বহিরন্তঃ গতে প্রাণে” ।

মুক্তিকোপনিষৎ ।

“উর্ধ্বপ্রাণমুন্নয়ত্যান্নং প্রত্যগভতি ।”

কঠোপনিষৎ পঞ্চমীব্রী ৩ ।

ভাষ্য । উর্ধ্বঃ হৃদয়াং প্রাণঃ উন্নয়তি উর্ধ্বঃ গময়তি
তথাপানং প্রত্যগধোহস্যতি দ্বিপতি ।

“বোহমবাঙ সংজায়তোব বাবমোহপানঃ ।”

মৈত্রী উপনিষৎ ২৬ ।

পার্শ্বপুংহেংপানং চক্ষুঃ প্রোজো মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ

এতেবাঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপত্যো দিগা-

দয়ঃ ।

ধমঃ প্রতিষ্ঠে মধো তু সমানঃ । এতচ্ছোভন্তু তমসঃ
সমস্রয়তি ।”

প্রশ্নোপনিষৎ, তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ৫ ।

পায়ু ও উপস্থে অপান বায়ু । প্রাণ বায়ু চক্ষুঃ ও
কর্ণে থাকিয়া যুগ ও নাসিকাদ্বারা বহির্গমন করিয়া
থাকে । প্রাণ ও অপানের মধ্যে সমান বায়ু এই বায়ু
ভূত পীত অন্ন জলাদিকে সমতায় আনয়ন করে ।

“অপানমুংসর্গে ।”

গর্ভোপনিষৎ ১ ।

মল মূত্র পরিত্যাগের জন্য অপানবায়ুর শক্তি
আবশ্যক করে ।

“——অপানস্ত পুনর্ভদো”

অমৃতবিন্দুপনিষৎ ৩৪ ॥

গুহে অপান বায়ু থাকে ।

ব্যানঃ সর্কেবু চাক্ষুঃ সদা ব্যাভূতাত্তিষ্ঠি ॥

অমৃতবিন্দুপনিষৎ ৩৫ ।

ব্যান বায়ু সর্করা সকল অঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে ।

“যোহন্ত প্রাঙ্ হৃষিঃ স প্রাণঃ ।”

ছান্দোগ্যোগোপনিষৎ ৩ প্রপাঠকে ১৩ খণ্ডে ১ ।

হৃদয়ের প্রাক্ অর্ধাৎ পূর্বদ্বারা ছিত্র দিয়া গমন করেন,
তজ্জন্য প্রাণ কহে ।

“যোহন্ত দক্ষিণঃ হৃষিঃ স ব্যানঃ ।” এই এই ২ ।

হৃদয়ের দক্ষিণদিকের দ্বার ছিত্র দিয়া নানারূপ গমন
করেন, তজ্জন্য ব্যান ।

“যোহস্য প্রত্যঙ্ হৃষিঃ সোহপানঃ ।” এই এই ৩ ।

হৃদয়ের পশ্চিমদিকের দ্বার ছিত্র দিয়া গমন করেন,
তজ্জন্য অপান বায়ু । ইহার ভাষ্য, পরে বলিয়াছেন ।

সমুদ্রপূরীষাদিকে অধোদিকে অপনয়ন করে,
তজ্জন্য এই বায়ুকে অপান কহে ।

“যোহস্যোদ্বাঙ্ হৃষিঃ স সমানঃ ।”

হৃদয়ের উত্তর দিকের দ্বার ছিত্র দিয়া যে বায়ু গমন
করেন, তাহাকে সমান কহে । ইহার ভাষ্য এই—

“সোহশিত পীতে সমং নয়তীতি সমানঃ ।”

সেই বায়ু ভূত ও পীত জ্ববোর সমতা সাধন করে,
তজ্জন্য “সমান” বলিয়া উক্ত হয় ।

এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিপতি দিগাদি।
তাহা বিশেষরূপে কহিতেছেন।

দিখাতার্কপ্রচেতোশ্চিবহীজ্ঞোপেজ্জমৃত্যুকাঃ।

তথা চক্ষুশ্চতুর্ভুক্তো রুদ্রঃ ক্ষেত্রজঃ ক্রিয়ঃ।

বিশিষ্টৌ বিশ্বশ্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ।

ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাম্ যথা

ক্রমাৎ ॥ (২)

শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দিক্, ত্বকের
বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার
অশ্বিনীকুমার, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, চরণের

“অথ যোহন্তোক্তঃ স্বাঃ স উদানঃ।” ই ই ই ৪।

হৃদয়ের উর্দ্ধদিকের ঘার-ছিন্ন বিদ্যা গমন করেন
তজ্জন উদান নামে অভিহিত হন।

(২) “অথ বৃক্ষেত্রজা। অহংকারস্তেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ।

দিশঃ শ্রোত্রসা। বচো বায়ুঃ সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্তাপঃ।

পৃথিবীত্রাণ্ড্য। বচসোহগ্নিঃ। হস্তরোরিঙ্গঃ। পাদয়ো-
বিষ্ণুঃ। পায়োর্মিত্রম্। প্রজাপতিরূপহস্তেতি।”

শুক্রতে শারীরস্থানে প্রথমোহুদ্যময়ে।

শুক্রত ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় এইরূপ
বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহংকারের রুদ্র, মনের চন্দ্র, শ্রবণের
দিক্ সকল, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ,
শ্রবণের পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পদের বিষ্ণু
পায়ুর মিত্র ও উপহের প্রজাপতি।

এ বিষয়ে মহাভারতে শান্তিপর্বে ৩১৩ অধ্যায়ে বহু
বিস্তার-বর্ণন আছে।

দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ বরুণশ্চাশ্বিনাবপি।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাত্রীদেবতাঃ ॥ ৩৬ ॥

চক্ষো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ ক্ষেত্রজশ্চ চতুর্ভুক্তঃ।

ইত্যন্তঃকরণাণ্যন্ত বুদ্ধ্যাদেন্দ্রিয়ার্ধদৈবতম্ ॥

চত্বাৰ্যেব তথা প্রোক্তাঃ কলিাধিষ্ঠাত্রীদেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমদ্বেদীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে।

দিক্, বায়ু, সূর্য্য ও বরুণ ও অশ্বিনীকুমারের পঞ্চ-
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র
ও ক্ষেত্রজ ইহারা অন্তঃকরণাণ্যন্ত বুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা।

বিষ্ণু, শুহের মৃত্যু, উপহের প্রজাপতি, মনের
চন্দ্র, অহংকারের রুদ্র, বুদ্ধির অধিপতি ক্ষেত্রজ
ক্রিয়, যিনি চৈতন্যরূপ, যিনি বিশ্বের শ্রষ্টা,
যিনি অসোনি, অর্পাৎ অনাদি। শ্রোত্রাদির
যথাক্রমে দেবতা সকল উক্ত হইল।

তত্ত্বাশ্রিত্যন্তঃ নির্ভিন্নং লোকপালো বিশংপদম্।

বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যমাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১২ ॥

নির্ভিন্নং তাল্পদরূপো লোকপালো বিশঙ্করঃ।

বিশ্বাংশেন চ রসং যমাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্।

ত্রাণেনাংশেন গন্তুং প্রতিপত্তির্বতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

নির্ভিন্নে অক্ষণীভূতা লোকপালো বিশদ্বিভোঃ।

চক্ষুঃশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্বতো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

নির্ভিন্নাত্ত চন্দ্রাণি লোকপালোলো বিশং।

প্রাণেনাংশেন সম্পর্পং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

কর্ণাবস্ত্ব বিনির্ভিন্নৌ দিক্যাং স্বং বিবিশুর্দিশং।

শ্রোত্রোণাংশেন শব্দস্ত দিকিং যেন প্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥

+ + + + + ॥

মেঢ়ং তন্ত বিনির্ভিন্নং স্বদিক্যাং ক উপাবিশং।

রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

শুদং পুংসৌ বিনির্ভিন্নং মিত্রৌ লোকেশ আবিশং।

পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০ ॥

হস্তাবস্ত্ব বিনির্ভিন্নাবিল্লঃ স্বর্পতিরাবিশং।

বার্ত্তাংশেন পুরুষো যমাবৃন্তিঃ প্রপদ্যতে ॥ ২১ ॥

পাদাবস্ত্ব বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশং।

গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যম প্রাপ্য প্রপদ্যতে ॥ ২২ ॥

+ + + + + ॥

হৃদয়ং চাত্ত নির্ভিন্নং চন্দ্রমাধিক্যমাবিশং।

মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

আত্মানং চাত্ত নির্ভিন্নমভিমানোবিশং পদম্।

কর্ণাংশেন যেনাসৌ কর্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

সদ্বং চাত্ত বিনির্ভিন্নং মহান্ দিক্যমুপাবিশং।

চিহ্নেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে।

সেই বিরাটপুরুষের মুখ জমাইলে, লোকপাল অর্থাৎ
বিজ্ঞ শক্তি বাক্যের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

জীব বা ক্যাবারা শব্দ উচ্চারণ করে ১২ ॥ তাঁহার তালু আবির্ভূত হইলে, লোকপাল বরণ নিজ শক্তি জিহ্বার সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব জিহ্বাবারা রস গ্রহণ করে ১৩ ॥ তাঁহার নাসিকায় উদ্ভূত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বীয় শক্তি প্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব প্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে ১৪ ॥ তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপন্ন হইলে, লোকপাল আদিত্য স্বীয় শক্তি দর্শন সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; জীব চক্ষুদ্বয় রূপ গ্রহণ করেন ১৫ ॥ তাঁহার চর্ম্ম একটি হইলে, লোকপাল বায়ু স্বীয় শক্তি প্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব প্রাণদ্বারা স্পর্শানুভব করে ১৬ ॥ তাঁহার কর্ণ জন্মাইলে, দিক্ সকল স্বীয় শক্তি শ্রোত্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিল; শ্রোত্রদ্বারা শব্দজ্ঞান হয় ১৭ ॥ + + + + ॥ তাঁহার মেট্র আবির্ভূত হইলে, প্রজাপতি স্বীয় শক্তি শুক্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; মেট্রদ্বারা আনন্দানুভব হয় ১৮ ॥ তাঁহার গুহ একটি হইলে, লোকেশ নিজ নিজ শক্তি পায়ুর সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, যদ্বারা জীব মলতাগ্ণ করে ২০ ॥ তাঁহার হস্তদ্বয় উৎপন্ন হইলে, বর্গপতি ইন্দ্র স্বীয় ক্রয়বিক্রয়াদি-শক্তির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব হস্তদ্বারা জীবিকা উপার্জন করে ২১ ॥ তাঁহার পদ উৎপন্ন হইলে, লোকেশ বিজু স্বীয় শক্তি গতির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; গতিদ্বারা প্রাণাবন্ত লাভ করা যায় ২২ ॥ x x + x ॥ তাঁহার হৃদয় উদ্ভিন্ন হইলে, চন্দ্র নিজ শক্তি মনের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, মনদ্বারা সঙ্কল্প করা যায় ২৪ ॥ তাঁহার অহকার উৎপন্ন হইলে, ব্রহ্ম নিজ শক্তি কর্ণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব কর্ণদ্বারা কর্তব্যের জ্ঞানলাভ করে ২৫ ॥ তাঁহার বুদ্ধি একটি হইলে, ব্রহ্মা নিজ শক্তি চিন্তের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; জীব চিন্তদ্বারা বিজ্ঞান লাভ করে ২৬ ॥ কিন্তু এই মন্তের সহিত ঐতরেয়োপনিষদের কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

অগ্নির্বাণ ভূহা সূর্য্যঃ প্রাণিশবাসুপ্রাণো ভূহা নাসিকে
প্রাণিশবাসুপ্রাণো ভূহা সূর্য্যঃ প্রাণিশবাসুপ্রাণো ভূহা
ভূহা সূর্য্যঃ প্রাণিশবাসুপ্রাণো ভূহা সূর্য্যঃ প্রাণিশবাসুপ্রাণো
ভূহা সূর্য্যঃ প্রাণিশবাসুপ্রাণো ভূহা সূর্য্যঃ প্রাণিশবাসুপ্রাণো

রপানো ভূহা নাসিকঃ প্রাণিশবাসুপ্রাণো ভূহা সূর্য্যঃ
প্রাণিশবাসুপ্রাণো ভূহা সূর্য্যঃ প্রাণিশবাসুপ্রাণো ভূহা সূর্য্যঃ

অগ্নি বা ক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বায়ু
প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আদিত্য
চক্ষু হইয়া চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, দিক্ প্রবেশ
হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ওষধি ও বনস্পতি
সকল লোম হইয়া চর্ম্মে, চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ
করিয়াছিলেন। সূর্য্য আপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ
করিয়াছিলেন, জল রক্ত হইয়া উপস্থে প্রবেশ করিয়া-
ছিলেন।

উপরোক্ত ঐ মন্ত্রগুলি ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয়
আরণ্যকে চতুর্থ অধ্যায়েও আছে।

“চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।

সুপাদিল্লশ্চাশ্মিশ্চ প্রাণাণাং সূর্য্যজায়ত” ১৩ ॥

ঋগ্বেদসংহিতায়াং অষ্টমোষ্টকে ৪ অ, ১৯ বর্গে ১০ মণ্ডলে।

ত্রীসায়নভাষ্যে। প্রজাপতের্বৈননসঃ সকাশাৎ চন্দ্রমা
জাতশ্চক্ষোশ্চক্ষুঃ সূর্য্যোপ্যজায়ত অথ সুপাদিল্লশ্চাশ্মিশ্চ
দেবাবুৎপন্নৌ অথ প্রাণাণাং সূর্য্যজায়ত।

প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, চক্ষু
হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিলেন; ইহার মুখ হইতে ইন্দ্র ও
অগ্নি দেবদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন; ইহার প্রাণ হইতে
বায়ু জন্মিয়াছিলেন।

“———দিশঃ শ্রোত্রাৎ———” ১৪ ॥ ঐ ঐ ঐ

প্রজাপতির শ্রোত্র হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইয়া-
ছিল। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু
যজুর্বেদে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে, যথা—

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।

শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ সুপাদিল্লশ্চজায়ত ॥

শুক্রযজুর্বেদস্ত বাজসনেয়ি সংহিতায়াং ৩১ অধ্যায়ে ১২ ॥
পদপাঠঃ।

চন্দ্রশী মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।

শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ সুপাদিল্লশ্চজায়ত ১২ ॥

মৌখিকের ভাষ্যার্থ। প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র
জন্মিয়াছিলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিলেন, শ্রোত্র
হইতে বায়ু ও প্রাণ ও মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছিল।

ইহার পর মন্ত্রে——“দিশঃ শ্রোত্রাৎ———” আছে।

আর কিছু অঙ্গদেবতা বর্ণন নাই। অন্য কোন
উপনিষদে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে উল্লেখ পাই নাই;

এতৎ সৰ্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যাচ্যতে। (৩)

এই সকল মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর নামে
কথিত হয়।

তথাচোক্তং।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

পঞ্চপ্রাণোমনোবুদ্ধিদংশৈল্লিয়সমবিতম্।

অপক্ষীকৃতভূতোথং হৃদ্রাজং ভোগসাধনম্ ॥ (৪)

পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি পঞ্চজ্ঞানেল্লিয় ও পঞ্চ-
কশ্মৈল্লিয়, 'এই দশ ইল্লিয় ও যাহা পক্ষীকৃত

কেবল মহাত্মারতে শাস্তিপূর্বে ২১০ অধ্যায়ে এই পাণ্ডয়
যায় যে,—

বিদ্যাং তু ষোড়শৈতানি দৈবতানি বিভাগশঃ।

দেহেহু জ্ঞানকর্তারমুপাসীনমুপাসিতে ॥ ৩৩ ॥

তদ্বৎ সোমগুণাজিহ্বা গুরুত্ব পৃথিবীগুণঃ।

শ্রোত্রং নভোগুণকৈব চক্ষুরগ্নেস্তপস্তথা ॥ ৩৪ ॥

স্পর্শং বায়ুগুণং বিদ্যাং সর্বভূতেষু সর্বদা ॥ ৩৫ ॥

দশ ইল্লিয়, মন ও পঞ্চভূত, এই ষোড়শ পদার্থকে

বিভাগক্রমে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে; দেহ-মধ্যে
অধ্যাসীন জ্ঞানকর্তাকে অনুযায়ণ উপাসনা করিয়া থাকে।

জলের কার্য জিহ্বা, পৃথিবীর কার্য নাসিকা, আকাশের
কার্য শ্রোত্র, তেজের কার্য চক্ষু এবং বায়ুর কার্য ত্বক্,
ইহা সর্বভূতে বর্তমান আছে জানিবে।

"মনঃ শব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে।"

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে, ২৯ অ, ৩ শ্লোকে বৈষ্ণবতোষণা।

মনঃ শব্দে (জগোকলং বাসদৃশাং মনোহরং) মনের
অধিষ্ঠাতা চন্দ্র উক্ত হইয়াছে।

"নসঃ প্রাণা দিশঃ শ্রোত্রাং স্পর্শাদ্ বায়ুমুখাচ্ছিত্বী।

মনসচ্চন্দ্রমা স্রাতচক্ষুষষ্ঠ দিবাকরঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতে ৩ অধ্যায়ে।

নাসিকা হইতে প্রাণ, শ্রোত্র হইতে দিক্, স্পর্শ হইতে
বায়ু, মুখ হইতে অগ্নি, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে, সূর্য
উৎপন্ন হইয়াছেন।

(৩) বেদান্তপরিভাষায়াং প্রথম পরিচ্ছেদে ২৪।

(৪) "বুদ্ধিকশ্মৈল্লিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসাধিয়া।

শরীরং সপ্তদশভিঃ হৃদ্রাজং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥"

পঞ্চদশী তববিবেক ২৩।

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে,
এরূপ ভোগের সাধনকে হৃদ্রাজশরীর কহে।

লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমিত্যাচ্যতে। (৫)

ব্রহ্মাষ্টম্যাক্তরূপ যে লয়নিশিষ্ট অর্থ, তাহাকে
প্রাপ্ত করান, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা লিঙ্গশব্দ কথিত
হয়।

শীর্ণ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরমিত্যাচ্যতে। (৬)

শীর্ণ হন, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীরশব্দ বাচ্য
হয়।

কথং শীর্ণ্যতে ইতি চেৎ।

যদি বল, কিপ্রকারে শীর্ণ হয়?

অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন শীর্ণ্যতে। (৭)

আমি ব্রহ্ম, এইরূপ ব্রহ্মতে আত্মাতে অভেদ
জ্ঞান হইলে শীর্ণ হয় ॥

পঞ্চজ্ঞানেল্লিয়, পঞ্চকশ্মৈল্লিয়, পঞ্চ প্রাণ, মনঃ ও
বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বে হৃদ্রাজ শরীর হয়; তাহাকেই
লিঙ্গ শরীর কহে।

"এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সংহৃদ্রাজশরীরমিত্যাচ্যতে।"
বেদান্তসারে।

পূর্বোক্ত মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়কোষকে
হৃদ্রাজ শরীর কহে।

(৫) লিঙ্গং = [লিপি (গতিঃ) = অচ্]

(৬) শরীরং = [শৃ (ছেদনং) — দ্রবণ] = রোগাদিনা
শীর্ণ্যতে ইতি শরীরং।

(৭) "গুরুণা বোধিতো জীবোহুৎ ব্রহ্মাস্মি বাহুতঃ।

মুচ্যতেহস্মারসংসারাদ্ ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মতদ্ ভবেৎ ॥"

অগ্নিপুராণে ৩৭৬ অধ্যায়ে ২৪।

জীব বাহুতঃ গুরুর দ্বারা "আমি ব্রহ্ম হই" এইরূপে
জ্ঞান লাভ করিয়া, অসার সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে
ও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হয়।

"ভিদ্যাতে হৃদ্রাজঃ স্রিচ্ছিন্নদ্যন্তে সর্বসংশয়ঃ।

ক্ষীরন্তে চাস্য কর্ম্মণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ॥"

মুক্তকোপনিষৎ ২ মুক্তক ২ খণ্ডে ৮।

'আমি ব্রহ্মরূপ' এই জ্ঞান হইলে অবিদ্যা-জনিত
হৃদ্রাজঃ বিনাশ পায়, সর্বসংশয় দূর হয়; তাহাই হইলে
সেই আত্মজ্ঞানীর পূর্বজন্মের কর্ম্ম সকলও ক্ষয় হয়।

দহভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্ত
পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যাচ্যতে।

দহধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা
লিঙ্গদেহের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়।

কথং ?

কিজন্ত ?

বাংগাদ্যাকারেণ পরিণামো বৃদ্ধিঃ। (৮)

বাংগাদি আকারদ্বারা লিঙ্গশরীরের বৃদ্ধি
তৎ সঙ্কোচো নাম জীর্ণতা।

বাংগাদির সঙ্কোচ হইলে লিঙ্গদেহের জীর্ণতা
হয়।

ধারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেতুনাদানির্কীচাং
সাভাসং ব্রহ্মাত্মিকত্বজ্ঞানং নিবর্ত্যমজ্ঞানং কারণ-
শরীরমিত্যাচ্যতে। (৯)

স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরদ্বয়ের হেতু অনাদি অনি-
র্কীচা সাভাস ব্রহ্মতে আত্মাতে যে একত্ব-জ্ঞান,
তাহারদ্বারা! অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, তাহাকে
ধারণশরীর কহে।

তথাচ্যোক্তং—

অনাদ্যবিদ্যা নির্কীচা কারণোপাধিকৃচ্যতে।

উপাধি ত্রিতয়াদন্ত্যাত্মানামবধারণেয়ং ॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরের তিন
উপাধি এই, অনাদি, অবিদ্যা (অজ্ঞান) ও

(৮) ইহার বৃহৎ উপাখ্যান মহাভারতে শান্তিপর্বে
৩২০ অধ্যায়ে স্থূলতা ও জনক সংবাদে আছে।

(৯) “অবিদ্যাবশগন্তস্তত্বেতিত্ৰ্যাদ্বৈতকথা।

সা কারণশরীরং ত্র্যং প্রজ্ঞাত্যভিমানেবান্ ॥”

গুরুদ্বী তত্ত্ববিবেকে ১৭।

অবিদ্যার বশবর্তী অস্ত (অর্থাৎ চৈতন্ত ব্যতিরিক্ত
অন্য) অর্থাৎ জীব। সেই জীব অবিদ্যাত্ত্বত বৈচিত্র্য-
বশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যার নির্মলতা ও মালিন্যের তারতম্য-
বশতঃ দেব ও তির্ঘ্যাগাদি অনেক প্রকার রূপ প্রাপ্ত হয়।
সেই অবিদ্যাকেই কারণ-শরীর কহে; সেই কারণ-
শরীরে অভিমাত্রী জীবকে প্রাজ কহে।

অনির্কচনীয়, এই তিনটি কারণ শরীরের
উপাধি। এই উপাধিভ্রম হইতে যাহা ভিন্ন,
তাহাকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে।

শীর্ণ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরং কথংমিতি চেৎ। (১০)

শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীর কিপ্রকারে
হয়, যদি এই আশঙ্কা হয়, তৎক্ষণে বলিতেছেন—

ব্রহ্মাত্মিকত্বজ্ঞানেন শীর্ণ্যতে।

ব্রহ্মতে আত্মার একত্বজ্ঞানদ্বারা শীর্ণ হয়।

দহ ভস্মীকরণ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরী-
রস্ত পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যাচ্যতে।

দহধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা
ধারণশরীরের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়, ইহা
উক্ত হইতেছে।

অনৃত জড়ত্বঃখাত্মকমিত্যুক্তং।

মিথ্যা জড় এবং ত্বঃখাত্মক, ইহা উক্ত হইল।

কালক্রয়েষদ্বিদ্যমানবস্ত অন্তমিত্যাচ্যতে।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিন কালে যে
বস্তু বিদ্যমান থাকে না, তাহাকে অনৃত বলে।

জড়ং নাম স্ববিষয়-পরবিষয়-জ্ঞান-

রহিতঃ বস্তুজড়মিত্যাচ্যতে। (১১)

স্ববিষয়ে প্র-পরবিষয়ে জ্ঞানরহিত বস্তুকে
জড় কহে।

নৃসিংহতাপনী উত্তরভাগে প্রথম খণ্ডে ৩ শ্লোকে

“ত্রিশরীর” শব্দের ভাষ্যে যথা,—

“ঈক্ষণাবহুং প্রলয়াবহুং বহিমুখং

সদাস্তকং কারণং কারণশরীরমুচ্যতে ॥”

ঈক্ষণাবহু, প্রলয়াবহু ও সদাস্তক বহিমুখ কারণকে
কারণ-শরীর কহে।

(১০) শীর্ণ্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্তীতি শরীরং ত্র্যং।

গুরুদ্বী তত্ত্ববিবেকে ১৭ শ্লোক টীকা।

(১১) বেদান্তসারে “অবস্তর” লক্ষণে অজ্ঞানাদি সকল
জড়সমূহ অবস্তর বলিয়াছেন।

“অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহ অবস্তর।

সবসংজ্ঞানশূন্যতাকে অজ্ঞান কহিয়াছেন।

হুঃখং নাম অপ্রীতিরূপং বস্তুহুঃখমিতি চ্যুতে । (১২)

প্রীতি-শূন্য যে পদার্থ, তাহার নাম হুঃখ ।

সমষ্টি ব্যাষ্ট্যাকগিত্যুক্তং কা সমষ্টিঃ
কা ব্যষ্টিঃ । (১৩)

সমষ্টি ও ব্যষ্ট্যরূপ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে কি
ও কি ব্যষ্টি, তাহার বিষয় কহিতেছেন—

যথা বনস্ত সমষ্টির্বাথ্য বৃক্ষস্ত ব্যষ্টির্জলসমূহস্ত
ষ্টজলস্ত ব্যষ্টিত্বদনেকশরীরস্ত সমষ্টিরেক
শরীরস্ত ব্যষ্টিঃ ।

যে রূপ বৃক্ষ সকলের সংক্ষেপ-কথনকে বৃক্ষ-
সমষ্টি কহে ও এক বৃক্ষকে বহু বৃক্ষের বিস্তার-
কথনকে বৃক্ষ-ব্যষ্টি কহে ও জলসমূহের সংক্ষেপ-
কথনকে জলসমূহের সমষ্টি ও এক জলশয়ের
বহুরূপ-কথনকে জলের ব্যষ্টি কহে, তদ্রূপ
অনেক শরীরের সংক্ষেপ-কথনকে শরীরের
সমষ্টি ও এক শরীরের বিস্তার-কথনকে শরীরের
ব্যষ্টি কহে ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিষ্ণুহৃষণ দেব ।

(১২) বদ্ বদ্ প্রিয়ং যন্ত হুঃখং বদাহ

স্তদেব হুঃখং প্রবদন্ত্যানিষ্টম্ ॥”

শাস্তিপূর্বক ২০১ অ, ১০ ।

যাহার যে যে দ্রব্য প্রিয়, তাহাতেই হুঃখ ও যাহার
যাহা অপ্রিয়, তাহাতেই তাহার হুঃখ বলিয়া কথিত হইয়া
থাকে ।

(১৩) সমষ্টি ও ব্যষ্টির লক্ষণ পূর্বে হিন্দু-পত্রিকা-
প্রকাশিত বিষয়ে দিয়াছি ।

“বায়ুরেখ ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিঃ ।”

বৃহদারণ্যোপনিষৎ ৩ অ, ৩ ব্রা, ২ ।

বায়ুই ব্যষ্টি ও বায়ুই সমষ্টি ।

“সমষ্টিরীশঃ সঙ্ক্ষেপাং স্বাস্থ্যতাদাত্ত্বা বেদনাবৎ ।

তদতাবাৎ ততোহস্তে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসদৃশাঃ ॥”

পঞ্চদশী তত্ত্ববৈবেকঃ ২৫ ।

হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর সকল লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্ট
তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মতাব অবগত
আছেন, এই জ্ঞত্ব তাহাকে সমষ্টি বলে ; কিন্তু ঈশ্বর
কর্তৃত্ব অস্তের (জীবের) এরূপ একাত্মতাবের জ্ঞান
নাই, এই জ্ঞত্ব ঐ তৈজসজীবকে ব্যষ্টি বলে ।

ভক্তি-প্রসঙ্গ ।

“স। পরানুরক্তিরীশ্বরে ।”

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-প্রবাহের নাম ভক্তি ।

সে প্রবাহ অনন্ত ভাব-সাগরে গিশি-
য়াছে ভক্তি অন্তরের বস্তু, হৃদয়-মন্দিরের
অমূল্য কহিনুররত্ন । এ রত্ন চোরে চুরি করিতে
পারে না, বিতরণেও বিতরিত—বিলুপ্ত হয় না ।
অনেকে বলিতে পারেন, আমরা সাম্প্রায়িক
করি, যথাশক্তি বৈধকার্যের অমুষ্ঠান করি,
ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করি, মানি ও ভালবাসি ;
অতএব আমরা ঈশ্বর-ভক্ত । একটু হ্রস্বভাষা
পরিহার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এ

শ্রদ্ধার, এ মানার ও এ ভালবাসার গভীরতা
সদীম ; কিন্তু ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা, মানা ও ভালবাসা
অসীম । মুখে, পিতাকে পিতৃসম্ভাষণ করিলে
এবং চব্য, চোষা, গলেহ, পেয়—উপাদেয় বস্তু
ভোজন করাইলেই পিতৃভক্তি হয় না । যে পুত্র
‘পিতার আদেশ স্বতএব সাহসরাগে শিরোধার্য
করে, পিতার হৃৎকের তরে আত্মবিসর্জন করে,
পিতার ভালবাসার সহিত সমস্ত ভালবাসার
সামঞ্জস্য সম্পাদন করে, পিতৃমতের অবিরোধে
বিষয়-সেবা না করে, পিতার মননে আত্ম-

মনন ডুবাইয়া দেয়, সেই পুত্রী প্রজ্ঞাবান ও ভক্তিমান। সেইরূপ যে সর্কুদা প্রজ্ঞার সহিত ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করে, যাহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রেম-সুধার স্বর্গীয় নেশায় বিভোর থাকে, যাহার চক্ষু ঈশ্বরের রূপ দেখিতে বাগ্ন হয়, যাহার কণ্ঠ ঈশ্বর-কীর্তির কীর্তন শুনিতে ভালবাসে, যাহার নাসিকা ঈশ্বরের অর্চনায় উপহৃত পুষ্প-চন্দন ধূপাদির সৌরভে আনন্দ লাভ করে, যাহার স্বকৃ ঈশ্বর-ভক্তের চরণ-রেণু স্পর্শে কৃতার্থতা লাভ করে, যাহার রসনা ঈশ্বরে নিবেদিত নৈবেদ্যের রসান্বাদে চরিতার্থ ও তাঁহার কথা-কীর্তনে কৃতার্থ হয় এবং যাহার মন ঈশ্বরের মননে—নিদিখ্যাসনে থাকিতেই ভালবাসে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রজ্ঞা করে, মানে ও ভালবাসে। ঈশ্বর-ভক্ত হস্ত-পদাদি কর্ম্মজিয়ও ঈশ্বর-সন্তোষ-উদ্দেশে পরিচালিত করেন। ভাসা—ভাগা বাহ্যক্রিয়ায় ঈশ্বরে ভক্তি করা হয় না; “তস্মিন্ প্রীতি, তস্য প্রিয়কর্য্য সাধনক তদুপাসনমেব” এই মহাবাক্যই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র।

এখন বলিতে পার, ঈশ্বরের আদেশ কি? তাঁহার কার্য্য কি? এবং তাঁহার কিসে সন্তোষ? হিন্দু বলেন, শাস্ত্রোক্ত বিধি-বাক্যই ঈশ্বরের আদেশ। খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় বলেন, বাইবেলের উপদেশ ঈশ্বরের আদেশ। এইরূপ সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মাভিমান-শাস্ত্রকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। আগরা ঘোর মূর্খ, কান্নার কথায় বিশ্বাস করি? কিন্তু হার! বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য দর্শনশাস্ত্রের কূটতর্কের আশ্রয় লইতে হয় না। আপনার সরল হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যায়। “স্বধর্ম্মে নিধনং প্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ” স্থান ও সমাজভেদে অধিকার ও শাস্ত্র ভিন্ন হইলেও গীতার এই মহাবাক্য সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই সাধারণ-সত্য।

তুমি ভৃত্য, ঈশ্বর প্রভু, কেবল প্রভু-কার্য্যের জন্ত জীবন উৎসর্গ কর। ভূত-পতির কার্য্যে খাটিতে আসিয়া কেবল “ভূতের বেগার” খাটিয়া যাইও না। আহা-বিহারাদি ভৌতিক কার্য্যও প্রভুর উপর সমর্পণ করিতে হয়। প্রভুকার্য্য সাধিতে প্রভুর প্রসাদে উদয় পূর্ণ কর, যদি বিবাহাদি স্বতঃসাংসারিক কার্য্য প্রভু-কার্য্যের বিরোধী মনে কর, তবে সেটি তোমার জন্য। আত্ম-কর্ত্ত্ব-বুদ্ধি-বিরহে ভক্তের সকল কার্য্যই প্রভুর কার্য্যে পরিণত হয়। অপিচ, প্রবৃত্তি-মার্গ-গত ভাবেও বুঝা যায় যে, বিনা পরীক্ষায় পুরস্কারের আশা বুঝা। প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া যে অবিচলিত থাকে, সেই প্রকৃত ধীর ভক্ত; অতএব কালিদাস বলিয়াছেন—

“বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে

সেবাং নচেতাংসি তয়েব ধীরাঃ।”

বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকিতে যাহাদের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাহারাই ধীর। আর এক কথা,—বামো, স্ত্রী, উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তায় কঠিন ও কোমল গুণ-যোগ-পূর্ণ-তায় প্রভু কার্য্যই ভাল হইবে বিবেচনায় দায়-পরিগ্রহ করিতে পার। দম্পতির প্রেমের পুতলি পুঞ্জের দ্বারা প্রভুকার্য্য সাধনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের জন্ত স্ত্রী-প্রসঙ্গ করিতে পার; যাহাদের প্রসাদে প্রভুকার্য্য সম্পাদন করিতেছি, ঈশ্বর-গত-স্ব স্ব সেই পিতৃলোকের ঋণমুক্তির উপায় পুত্র; অতএব পুত্রোৎপাদনও প্রভু-কার্য্য। অপত্যোৎপাদন ভিন্ন সৃষ্টি-প্রবাহ থাকে কৈ? ফল কথা, কি অন্তর্জগতের, কি বাহ্যজগতের, কি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, কি কুর্ষেজ্রিয়ের, আমাদের সর্ব্বগত ভোগ-ব্যাপারই ভগবানে নিবেদিত করিয়া প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিলেই কৃতার্থতা লাভ হয়। ঈশ্বরোপাসনার সার রহস্যই এই ভাবে নিহিত। সন্ধ্যাদি অথবা নমাজ প্রভৃতি জাতি ও

সমাজ-ভেদে তত্ত্ব অধিকারীর যে কোন উপাসনা ভক্তিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান ! ভক্তির ভিত্তি যেন অন্তর্নিহিত বিষয়-বালুকাময়-প্রদেশে কাঁচা-গাঁথনীতে স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে ভোগবাসনা-ভুকম্পনে তোমার সাধের সাধন-প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে ! তুমি নিরাশ্রয় হইবে।

যদি বল আমি সংসারী হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্রানুসারী কার্যকলাপ খুঁটিয়া করিতে হইলে, পরিবার-প্রতিপালন প্রভৃতি সাংসারিক আত্মকার্য কিছুই করা হয় না। ঐ তো ভুল। ঐ খানেই ধাঁধা ! এটা আমার কার্য, ওটা প্রভুর কার্য, এই-রূপে কার্যের পৃথক্ অন্তিত্ব স্বীকার কর কেন ? প্রভুর অঙ্গে ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর, প্রভুর বস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ কর, প্রভুর রূপায় বিপদ হইতে মুক্তি লাভ কর, তবে কেন প্রভুর অন্ন খাইয়া, প্রভুর বস্ত্র পরিয়া, অবিপন্নাবস্থায় আপন সাংসারিক কার্য প্রভুকার্য হইতে ভিন্ন মনে কর ? তুমি যদি চতুর হও বা প্রকৃত প্রভুভক্ত ভৃত্য হও, তবে প্রভুর কার্যে আপন কার্য ঢালিয়া মিশাইয়া দাও। প্রভুর গার্হস্থ্য উপাসনায় শ্রী-স্বলক্ষণ জন্ত অনন্ত, অনুরীয়ক প্রভৃতি ধারণ কর, নূতন বস্ত্র পরিধান কর এবং চন্দন-চর্চিত শরীরে সাবিকবিলাসিতা বিকাশ কর। “প্রভুর সংসার” সেবার তরে অর্ধোপার্জন কর, প্রভুর অনন্ত শক্তি বৃদ্ধিবার জন্ত বাল্যে বিদ্যাভ্যাস কর। প্রভু-স্বষ্টি রক্ষার জন্ত যৌবনে স্ত্রী-গ্রহণ কর। চরমে প্রভুতে আত্মসমর্পণ করিবার জন্ত বার্ককে মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

প্রভুকার্য বহল ; সমস্ত খুঁটিয়া করিতে পারিবনা ভাবিয়া ক্ষান্ত হইও না ; পক্ষপাতশূন্য প্রভু প্রসন্ন হইয়া কার্যভার কমাইয়া বা তোমার উপযোগী করিয়া দিবেন ; প্রভুভক্ত ভৃত্যের

চিরকাল চা-বাগানের কুলির স্থায় ভৌতিক খাটনি খাটিতে হয় না। তাই উত্তমাধিকারী অনেক নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

“বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচারশাস্ত্র-যজ্ঞেণ যন্তিতঃ।

নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী ॥”

কেশরী যেমন পিঞ্জর হইতে নির্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করে, তুমিও সেইরূপ এক্ষণে বর্ণাশ্রমোচিত বৈধক্রিয়া হইতে নির্গত হইলে।

প্রভুর আদেশ-অপেক্ষায় যে সাধক নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে, সে ঘোর মূর্খ। শাস্ত্রই প্রভুর আদেশ। যে অধিকারীর যে জাতীয় কর্তব্য শাস্ত্র-বিহিত, তাহাই তাহার পক্ষে প্রভু-কার্য। অধিকার-ভেদে বিধি-নিষেধ বিস্তর রহিয়াছে। স্বকর্তৃত্ব-বোধ-রাহিত্যই সেই অসংখ্য বিধি-নিষেধ-বিপ্লবে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায়। হৃদ্যদৃষ্টির সংকার্য্যই হউক, আর হৃদ্যদৃষ্টির অসংকার্য্যই হউক, যদি আপনার আমিষময় হরভিমান পরিহার করিয়া প্রাণপণে প্রভুকার্য্য-বুদ্ধিতে করিতে পার, তাহাই হইলে নিশ্চিতই ভৃত্যগত-প্রাণ প্রভু প্রীত হইবেন। ভক্ত গোপনে ভক্তবৎসল ভগবানকে পাইয়া মনের কথা বলিয়াছিলেন।—

“জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-

জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

ত্বয়া স্বীকেশ ! হৃদিস্থিতেন

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

হে ইন্দ্రిয়-চালক ! অন্তর্ধামিন্ ! ধর্ম্ম কি, জানি ; কিন্তু ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম্ম কি, তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতেও নিবৃত্ত হইতে পারি না। এক্ষণ কৈন হয়, আমি কিছুই জানি না। তুমি হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া যেক্ষণ আদেশ করিতেছ, সেইরূপই করি-তেছি। বে ভৃত্য প্রভুকে স্বদমে বসাইয়া

একপ আব্দার করিতে পারে, বুদ্ধিতে হইবে সে ভূতা প্রভুর বড়ই “পেরারা” ! আর সে ভক্তের হৃদয় যে স্বভাবতঃ অধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না, ইহাই এস্থলে অন্তর্নিহিত রহস্য ।

যদি প্রেমময় পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চাও, তবে প্রাণের কবচ খুলিয়া একবার বল দেখি,—

“প্রাতঃকাল সারাহুঃ সারাহুঃ প্রাতঃকালঃ ।

বৎ করোমি অগ্ন্যাত্তদেব তব পূজনম্ ॥”

মা ! তুমি অগ্নতের মা, আমিও অগ্ন-ছাড়া নই ; আমারও মা ; তাই বলি, হে অগ্ন্যাত্ত : ! প্রাতঃকাল হইতে সারাহু এবং সারাহু হইতে প্রাতঃকাল, এই চকিৎস বর্টার যা কিছু করি, সে সব তোমারই পূজা ! কি মনোহর ! কি মোহন ! ধন্ত হিন্দুশাস্ত্র ! এই এক তত্ত্বেই ভক্তির চরমোৎকর্ষ সাধিত—নবধা-ভক্তির শেষ লক্ষণ আত্মনিবেদন সম্পাদিত ।

আত্মনিবেদনের ভাব-ভরে ভক্ত গাইল, “হরি বল্লভে মন আমার ! স্তূথের নিধি পেইছি বুকে স্তূথের ধার ধারিনে আর” হৃদয় খুলিয়া গেল ! তাহার হৃদয়ে উদয় হইবার জন্য ভক্তবৎসল লোলূপ হইলেন ! আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তাহার আসন টলিল, বৃষ্টি বা বৈকুণ্ঠের বাস উঠিল ! সর্বভক্তি-নিকষ-রূপী নারদঋষি পত্তিক দেখিয়া যেন বিস্মিত-স্মিত মুখে বলিলেন, সে কি ঠাকুর ! তুমি যোগীর, ধন, যোগ-হুঁড় । কত শত-সহস্র বর্ষ কঠোর তপশ্চর্যা করিয়া অনেকে অনেক অগ্নেও তোমার লাভ করিতে পারে না, আজ কিনা একজন যে সে লোকের একটুকু “ধাম ধেরালী” কথার আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না !” ভগবানও বিস্ময়োহন হাসি হাসিয়া শাস্ত্র-স্বধা-কণ্ঠে বলিলেন,—

“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ ।
মন্ত্ৰজা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥”

হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগি-গণের হৃদয়েও থাকি না ; আমার ভক্ত তন্ময়-ভাবে যখন বেখানে আমাকে গায়—যেখানে যে-ভাবে আমাকে চায়, আমি সেখানে সেই ভাবেই থাকি । যে সর্বকারণ্যে আমারই পূজা করে, আমি সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি ।

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্ত-শরীরে আবর্তিত হইয়া বলিলেন, বল গ্রহণ কর । ভক্ত বলিলেন, ভক্তাধীন ! তুমি কি বল দিবে ? আমি বলি নই যে তোমার বরের সহিত ভক্তির বিনিময় করিব ? ভক্তির মূল্যের তুল্য তোমার ঐহিক অগতে কি বস্তু আছে ? ভক্তির তুল্য-মূল্য তুমি স্বয়ং ! অতএব দিলে আপনাকে দিতে পার—কোলে স্থান দিতে পার ; আমি কি তাই চাই ? তবে মনের কথা বলি—

“নাহা ধর্মেন বহুনিচরে নৈব কামোপভোগে ।
যত্নাৎ তত্ত্বতু ভগবন্ ! পূর্বকর্ম্মাকুরূপম্ ॥”
এতৎ প্রার্থ্যমম বহুমতঃ জন্মজন্মান্তরেইপি ।
তৎপাদান্তোহুগতানিচলানি ভক্তিরসঃ ॥

হে ভগবন্ ! পূর্বজন্মার্জিত কর্ম্মফল যা হয়, হউক ; এক্ষণে আর আমার সন্ধ্যা-ধর্ম্ম-কর্ম্মে আস্থা নাই । সন্ধ্যা-ধর্ম্মের ফল অতুল সম্পদাদিতেও আস্থা নাই । সম্পত্তির ফল কাম্যবস্তুর উপভোগেও আস্থা নাই । আস্থা কেবল নিকামধর্ম্মজ্ঞা অহৈতুকী ভক্তিতে । অতএব প্রার্থনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরেও তোমার ঐ পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তজনাথ স্মৃতিভীষা

মহেশপুর ।

মণিরত্নমালা ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যে জ্ঞানদ্বারা জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান; বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

সংজ্ঞারতে যেন তদন্তদোষঃ
শুদ্ধং পরং নির্মলমেকরূপম্ ।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগমাতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্তদুত্তমম্ ॥

যাহাদ্বারা নির্দোষ বিশুদ্ধ নির্মল একরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় বা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান; তত্ত্বের অন্তপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান পদবাচ্য। বাহ্যিকভাবে বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈষয়িকজ্ঞান অবিদ্যাস্তম্ভিত অশ্রেষ্ঠজ্ঞান।

জ্ঞানের স্বরূপ ।

অমানিষ্মদাস্তিষ্মহিংসা কাস্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং শৈশ্ব্যমাশ্রয়বিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্రిয়ার্থে বৈরাগ্যমনহঙ্কারএব চ ।
অন্য-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি হিংসাদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যক্ৰমসমচিন্ত্যমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥
মন্নিচানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বমরতির্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিভাত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্তথা ॥

গীতা ১৩। ৭—১১

অমানিতা, অদাস্তিকতা, অহিংসা, ক্রমা, সরলতা, আচার্যোপাসনা, শৌচ, শৈশ্ব্য, ইন্দ্రిয়-সংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, অন্যমৃত্যুজরা-ব্যাধিরূপ হিংসামূহুর পুনঃ পুনঃ দোষপর্য্যা-

লোচনা, পুত্র-কন্যা-গৃহায়াতে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ (পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা) ইষ্টানিষ্ট-লাভে সমচিন্তিতা, আমাতে (পরমেশ্বরে) অনন্ত-যোগদ্বারা একান্তভক্তি, নিভূতে অবস্থান, বিষয়ীলোকের সভায় অপ্রীতি, আশ্রয়বিষয়ক-জ্ঞানে (আত্মানন্দ-বিচারদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভে) একান্ত নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন—মৌলিক অর্থাৎ সংসারোপরতি, এই মোক্ষের সর্বোৎকৃষ্ট আলোচনা) এই সমস্তই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, এতদ্বিকল্প সমস্তই অজ্ঞাননামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(৩৮) পরম লাভ কি? আত্মাবগম, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই (১) সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ। কারণ—
সর্বেরামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরমং নৃতম্ ।

তদ্ব্যগ্রাং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হমুত্তং ততঃ ॥

(মহাসংহিতা)

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরম মৌলিকসাধনম্ ।

জানন্নিত্যেব মুক্তঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

(মহানির্দীপতন্ত্র)

সর্বজ্ঞানাপেক্ষা আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। উহা সকল বিদ্যার অগ্রগণ্য। এই আত্মজ্ঞান হইতেই জীব অমৃত—অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। হে দেবি! আত্মজ্ঞানমোক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা জানিতে পারিলে জীব সত্য সত্যই মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

“অহমজ ইত্যাদ্যমৃত্যুবাৎ” “আমি অজ, অর্থাৎ আমি কে, তাহা আমি জানি না; এই-

(১) অতএব এতদ্বারা বস্তু জীবন্য পরমাত্মনা ।

বস্তুদোষঃ সবিজ্ঞেয়ো বেদভ্রাম্যদিত্যুক্তঃ । (মুক্তি)

রূপ অমৃতবের নাম অজ্ঞান।” আর “আমি সত্যস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম” এই প্রকার জ্ঞানই আত্মজ্ঞান।

আত্মার প্রথম প্রেমোপদেষ্টা।

প্রিয়োচ্ছাসের সর্বোচ্চ নান্বনোহিত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেহ্মস্মিরাশ্বসম্বন্ধং ভবন্ত্যন্তে প্রিয়াঃ শিবে ॥

(মহানির্ঝাণতন্ত্র)

আত্মার্থেই প্রিয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।
স্বতএব হি সর্বোৎসাহায়া প্রিয়তমো যতঃ ॥

(বিবেকচূড়ামণি)

আত্মাই সকলের প্রিয়তম, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর অন্য কোন বস্তু নাই; হে শিবে! ইহ-লোকে আত্মসম্বন্ধানুসারেই অপরলোকে প্রেমোপদেষ্ট হইয়া থাকে। বিষয়সমূহ আত্মার নিমিত্তই প্রিয় হয়, কিন্তু তাহার স্বয়ং প্রিয় নহে; আত্মা বেহেতু স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবগুণেই সকলের প্রিয়তম করেন। “আত্মা ভিন্ন কিছুই সংপদার্থ নাই; ধন, খাদ্য, স্বর্গ প্রভৃতি সকল অভ্যুদয়ই অজ্ঞান বিজৃম্বিত, অনিত্য ও অসৎ; সুতরাং তাহাদের লাভ আত্মলাভের তুল্য নহে; তাই আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—

“আত্মলাভাৎ পরলাভাভাবাৎ”

আত্মলাভের তুল্য শ্রেষ্ঠলাভ আর কিছুই নাই। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

“করোতু ভবনে রাজ্যং বিশ্বভক্তোৎসবম্ বা।

নান্বলাভাদুতে জড়কর্ষপ্রাতিমধিগচ্ছতি ॥”

(পঞ্চদশী)

মহুয্য ভবনে রাজত্বই করুক, মেঘমধ্যে বা জলেই প্রজ্বল করুক, আত্মলাভ ব্যতিরেকে কত্বেপি বিশ্রান্তিলাভে সমর্থ হয় না। আত্মাকে তুলিয়া ও আত্মাহারা হইয়াই মহুয্য জিতাপের নিবীতনে নিরবচ্ছিন্ন হৃৎপ্রভোগ করে। অতএব আত্মলাভরূপ সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত তত্ত্বার্থী মানবগণের যত্ন করা কর্তব্য।

জীব আত্মজ্ঞানদ্বারাই আত্মাকে লাভ করিতে পারে বলিয়া আত্মজ্ঞান-লাভকেই আচার্য্য শ্রেষ্ঠলাভ বলিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥”

গীতা ৪।৩৮

• ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর পদার্থ আর কিছুই নাই। কর্মযোগদ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, মুমুক্শু মানব কালে আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিকামেনাপি কর্মণা।

জায়তে ক্লীণতমসাং বিদ্বাং নির্মলাত্মনাম্ ॥

(মহানির্ঝাণতন্ত্র)

যাহারা বিদ্বান্, বিশুদ্ধচিত্ত এবং নিষ্পাপ, আত্মতত্ত্ববিচার ও নিকাম-কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তাঁহাদেরই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মজ্ঞান যে কি ছন্দ্রভ পদার্থ এবং উহা লাভ করিবার অস্ত্র কিরূপ কর্ত্তার সাধনার প্রয়োজন, তাহা ভগবদ্বাক্যে বুঝা গেল—

(৩৯) কোন্ ব্যক্তি জগৎ জয় করিয়াছেন?

যিনি আপনার মনকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগজ্জয়ী। জিলোক জয় করিয়াও যদি কেহ মনকে জয় করিতে না পারেন, তাহাহইলে তাহার সেই বিজয়লক্ষী অলেনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন না। দৈত্যশক্ত শুক্রাচার্য্য রাজনীতি উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—

একৈষ্টেব হি বোহশক্তো মনসঃ সবিবর্হণে।

মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সকথং স্ববজ্জেয্যতি ॥

যে রাজা একমাত্র মনকে বশীভূত করিতে না পারেন, তিনি কিরূপে এই সমাগরা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইবেন? যিনি একমাত্র মনকে জয় করিতে পারেন, জগৎ তাহারই

বলীভূত হয়; মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা, সুতরাং মনকে জয় না করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ বলীভূত হয় না। ইন্দ্রিয়গণের জায় হ্রস্ববার্ষ্য ঘোর শত্রু আর নাই। মনু বলেন,—যেমন জলপাত্রে একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলেও তদ্বারাও ক্রমে পাত্রস্থ সমস্ত জল নিঃসারিত হয়, সেইরূপ অবলীভূত একটি মাত্র ইন্দ্রিয় ও মনুষ্যের সমস্ত প্রজ্ঞা ক্রমে হরণ করিয়া সর্বনাশ সাধন করে। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের মত দীন ও দুর্বল জীব জগতে আর নাই। কি বিজয়-শ্রী, কি সুখ, কি শান্তি, কি আশ্বাস, অজিতেন্দ্রিয় বলহীন পুরুষের কিছুই লভ্য নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্ত কৃতঃ সুখম্॥”

“ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সামো স্থিতং মনঃ

(গীতা)

যিনি আপনার মনকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার (আত্মবিষয়া) বুদ্ধি নাই ও ভাবনা (আত্মধ্যান) নাই। ভাবনা-শূন্য ব্যক্তির শান্তি (আত্মাতে চিন্তার উপরতি) নাই এবং শান্তিবিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ (মোক্ষা-নন্দ) কোথায়? যাহাদের মন (সর্বভূতে ও প্রকৃতি) সমভাবে স্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসার (জন্ম-মৃত্যু) জয় করিয়াছেন! মনকে জয় করিতে না পারিলে, মনুষ্য কোন প্রকার অভ্যাসই লাভ করিতে পারে না। যিনি

আত্মজয়ী, তিনিই বিশ্বজয়ী। মনকে জয় করিবার উপায়—

“বিষয়ান্ প্রতি ভোগুজ্জ! সৰ্ব্বানিব হি সৰ্ব্বথা।

অনাস্থা পরমা বৈরাগ্য সা যুক্তির্মনসো ব্লেয়ে॥”

(যোগবাশিষ্ঠ)

হে পুত্র! বিষয় সকলের প্রতি সর্বপ্রকারেই যে অনাসক্তি, তাহাই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি জানিবে (ক)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্বনপাড়া।)

(ক) “পূর্বকালে মহারাজ বলি স্বীয় পিতা মহারাজ বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহামতে! দ্বাবি-
ব্যাধি-বিনির্মুক্ত দেশ কোথায়? এবং কি প্রকারেই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? বিরোচন বলিলেন, হে পুত্র! সেই দেশের নাম সর্বদুঃখ-বিনাশন মোক্ষ। তৎকাল রাজা সর্বগদগত ভগবান্ আত্মা, আর তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রী নাম মন। সেই মনেই এই জগৎ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সেই মনকে জয় করিতে পারিলে, সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই মন্ত্রী জিত (বলীভূত) হইলে, এই অজ্ঞের লোক সকলকেও জয় করিতে পারা যায়। অতি বলশালী সেই মন্ত্রী স্বরাস্ত্র-নাগ-বক্ষ-মহোরগ-কিন্নর ও নর সমেত এই ত্রিজন্য অবলীলাক্রমে সর্বতোভাবে বলীভূত করিয়া রাখিরাছে। অতএব হে পুত্র! যদি তোমার যুক্তাজ্ঞরূপ সিদ্ধি ও শাস্ত্র সুখ লাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে কষ্ট-চেষ্টা দ্বারাও তাহাকে জয় করিতে যত্ন-শীল হও। তুমি সেই মন্ত্রিকে অতিশয় হৃদয় বলিয়া জানিবে; কিন্তু একমাত্র যুক্তি দ্বারা তাহা লব্ধ না হইয়া গরাজিত হয়।” (যোগবাশিষ্ঠ)

সনাতন-ধর্ম-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ।

(আত্মতত্ত্ব—গুরুশিষ্য-সংবাদ)

শিষ্য । ঈশদেব ! প্রণিপাত করি ।

গুরু । ধর্ম মতি হউক ।

শিষ্য । দেব ! অনেক দিন অবধি আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনার কৃপা ব্যতিরেকে তাহার অপনোদনের আর উপায় দেখি না ।

গুরু । বৎস ! কি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে পার ।

শিষ্য । আর্য্য ! ভারতবর্ষে আজ ধর্মবিপ্লবে বিপ্লুত । অধুনা ভারতবর্ষে নানাধর্মে পরিপূর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত । এমন কি, বোধ হয় প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দর অন্বেষণ করিলে, প্রত্যেককেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরিলক্ষিত হয় ! আবার সম্প্রদায়ভেদে সকলেই নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উচ্চৈশ্বরে ঘোষণা করিয়া থাকে । সকলেই নিজের ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপদেশদ্বারা প্ররোচিত করে ; দুঃখপোষা বালকেও হয়ত ধর্মসম্বন্ধীয় ছই একটি উপদেশ দিতে পরাশ্রুত হয় না ! সকলেই অপরের মুখে নিজের ধর্মের নিন্দা শুনিতে খড়াহস্ত হইয়া থাকে । সুতরাং এরূপ স্থলে অন্নবৃদ্ধি লোকের পক্ষে বিষম সঙ্কট উপস্থিত, কারণ কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, কোন ধর্ম প্রশস্ত, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব নহে । এই বিপ্লবের শাস্তি-নিশ্চিন্তি-তত্ত্ব জানিবার আশায় তবদীয় চরণতলে উপনীত হইয়াছি । অতএব এক্ষণে আপনি অন্নগ্রহ প্রকাশ পূর্বক আমার এই চিত্তান্দোলন নিবারণ করিয়া প্রকৃত ধর্ম-উপদেশে কৃতার্থ করুন ।

গুরু । বৎস ! মানবের ধর্ম কখনও নানা-প্রকার হইতে পারে না । মূলদৃষ্টিতে দেখিলে,

যদিও প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক বিবয়ের পার্থক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে এমন এক গুঢ় সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে, উহাদের ধর্ম কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না । মানবের ধর্ম সর্বদেশে, সর্বকালে, সকলেরই এক ; তবে অধিকারভেদে প্রকারভেদ স্বাভাবিক ।

শিষ্য । মনুষ্যমাজেরই ধর্ম যদি মূলতঃ এক হয়, তবে মূলতঃ জগতে এত অধিক ধর্ম-বিতর্ক কেন ? এত মতভেদ, এত সম্প্রদায়-ভেদই বা লক্ষিত হয় কেন ?

গুরু । বৎস ! ভ্রমর যেমন মধু অন্বেষণ করিবার সময় গুণ্ গুণ্ শব্দদ্বারা সকলকে মোহিত করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মধুপান করিতে না পায়, ততক্ষণ কেবল শব্দই করিতে থাকে, কিন্তু যখন কোন স্থলে বসিয়া মধুপানে প্রবৃত্ত হয়, তখন আর তাহার কোন শব্দই থাকে না, সেইরূপ মানুষ যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত তত্ত্ব লাভ না করিতে পারে, ততদিনই কেবল অহঙ্কারে উন্নত হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকে ; কিন্তু যখন প্রকৃত তত্ত্ব লাভ হয়, তখন আর তাহার সে সকল কিছুই থাকে না । সে তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ধর্ম-সংগ্রাম নাই, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ বা সমাজাতীত সম্প্রদায়ভেদ নাই, মোহক ভেদাভেদবোধ তাহাদের একেবারেই তিরোহিত ।

শিষ্য । তবে কি আমার ধর্ম ও একজন খৃষ্টানের ধর্ম তত্ত্বতঃ এক ?

* এই প্রশ্নের কিরূপে ইতঃপূর্বে "বেদবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; এক্ষণে ইহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত কলমে এই পত্রিকায় প্রকাশ করা গেল ।

গুরু । এ কথার উত্তর দিবার পূর্বে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করিতেছি, অগ্রে তাহার উত্তর তোমার দেওয়া আবশ্যক ।

শিষ্য । আজ্ঞা করুন ।

গুরু । তুমি যে বলিতেছ, “আমার ধর্ম” সেই “আমি”টা কে, তাহা কি আমাকে বলিতে পারি? কেননা যেমন মন্তকহীনের মন্তক-বেদনা অসম্ভব, সেইরূপ “তুমি” কে, তাহা না জানিলে, সেই “তোমার” ধর্ম কোথা হইতে আসিলে?

শিষ্য । দেব! আমি যদি বলি, আমি নর-হরি বন্যোপাধ্যায়, তাহ’লে আপনার প্রশ্নের উত্তর হয় না বটে, তাহা বৃষ্টি; কিন্তু আমি আপনার সম্মুখেই বসিয়া আছি, এটুকু অবশ্য জানিতেছি ।

গুরু । তুমি নরহরিই বটে, কিন্তু বোঝা সোঝানহে । দেখ, আমার সম্মুখে তোমার দেহ খানি ভিন্ন আর কিছুই ত দেখা যাইতেছে না । এই দেহখানি ত “তুমি” নও; তাহা হইলে দেহ থাকিতে লোকের মৃত্যু হয় কেন? তাহা হইলে, ত আশুপে না পুড়িলে বা বাধে-কুন্তীয়ে না ধাইলে মৃত্যুই ঘটিতে পারে না! দেহই যদি “তুমি” হইতে, তাহা হইলে যত দিন বা যতক্ষণ দেহ থাকিত, ততদিন বা ততক্ষণ “তুমি” থাকিত; অতএব ইহাচারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, “তুমি” একটা দেহাতিরিক্ত বস্তু। দেহে বাহ্য বর্তমান থাকিলে দেহ স্থায়ী থাকে ও বাহ্যের অভাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা ও দেহ কখনও এক বস্তু হইতে পারে না । এই জন্তই বলিতেছি যে, “তুমি” দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু; দেহখানি “তুমি” নও । এসব প্রাচীন কথা হইলেও একজনকার নবীনদের নব-শিক্ষার, সম্মুখে মাই । সেহাঙ্গুণ্ডির আধিক্যেই নব্য-সমাজের অবনতি-আশঙ্কা ।

শিষ্য । তবে আমার এই দেহের অভ্যন্তরে যে মন আছে, তাহাই “আমি” বলা যায় কি?

গুরু । তাহাও হইতে পারে না; কেননা “তুমি” যে সময় কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছ, তখন হয়ত কতবার তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার মন অল্প দিকে চলিয়া যাইতেছে; অথবা যখন কোন মনোবিষয় ভুলিবার চেষ্টা করিতেছ, তখন হয়ত তোমার মন পুনঃপুনঃ সেই সকল তোমার সম্মুখে আনিয়া, উপস্থিত করিতেছে! কিন্তু “তুমি” ও মন যদি এক বস্তু হইতে, তাহা হইলে কখনও তোমার আশ্রয় ইচ্ছা ও মনের কার্য পৃথক হইতে পারিত না । ইহাচারাই বুঝা যাইতেছে যে, “তুমি” ও মন কখনও এক বস্তু নহে । আর “তুমি” বলিতেছ, “তোমার” দেহ, “তোমার” মন; সুতরাং “তুমি” ও দেহ, বা “তুমি” ও মন কখনও এক বস্তু হইতে পারে না । যেহেতু “তুমি” ও “তোমার” এই দুইটি শব্দ ‘কারক’-ভেদে পৃথক বস্তুর বাচক ।

শিষ্য । (স্মিতান্তে) তবে কি আমি এখানে নাই? ইহাও অবশ্য হইতে পারে না ।

গুরু । “তুমি” এখানে নাই, ইহা বেরূপ অসম্ভব, আর যদি একজন বলে যে, “আমার জিহ্বা আছে কি না জানি না, তাহাও সেইরূপ অসম্ভব ও অদ্ভুত হয়! লোকে যেমন কণ্ঠস্থ কনকহারের অস্ত্রস্থানে অন্বেষণ করিয়া থাকে, অথবা কস্তুরিকা-মৃগ যেমন স্বীয় ন্যতিদেশস্থ পদার্থের স্মৃতিতে মোহিত হইয়া অজ্ঞানতারপতঃ নানাস্থানে সেই পদার্থের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়; এসংশয়ে তোমারও সেই দশা উপস্থিত, বলা যায় ।

শিষ্য । আপনার কথার অর্থ-মহত-ভেদ করিয়া এখনও আশ্রয়স্থান-বাচিতে সক্ষম

হইতেছি না। (স্মিতান্ত্রে) বলুন, “আমি” কোথায় ?

গুরু। “তুমি” অবশ্যই এখানে আছে ; সেই “তুমি”ই আমার সহিত কথা কহিতেছ ; আমি তাহা বলিতেছি, তাহা শুনিতেছ ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ।

শিষ্য। চেষ্টা মাত্র ; আমি ত কিছুতেই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে, “আমি” কে ? আপনার রূপার ধ্বিষ, আশা করি।

গুরু। “তুমি” কে, তাহা যদি স্থির না থাকে, তবে “তোমার” ধর্ম কোথায় পাইবে ? কর্তার অস্থিরতার সম্বন্ধে স্থিরতা অসম্ভব।

শিষ্য। তবে অগ্রে অনুগ্রহপূর্বক “আমি” কে, তাহা বুঝাইয়া, পরে “আমার” ধর্ম কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৎস !

আমার সম্মুখে তোমার যে দৃশ্যমান দেহ বানি বর্তমান রহিয়াছে, ইহা তোমার স্থূল শরীর। এই শরীর ভিন্ন তোমার আরও দুইটি শরীর আছে। যথা, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ-শরীর। যেমন লোকে বহুমূল্য ধন-রত্নাদি একটি ছোট বাক্সে রাখিয়া, সেই বাক্সটী একটি লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করে, তৎপরে সেই লৌহ-সিন্দুকটীও একটি দুর্ভেদ্য গৃহের মধ্য রাখে, সেইরূপ তোমার স্থূলদেহটী গৃহের ভাষ, সূক্ষ্ম-শরীরটী লৌহ-সিন্দুকের ভাষ ও কারণ-শরীরটী মহামূল্য-রত্নাধার ছোট বাক্সের ভাষ। আর “তুমি” সেই ধন-রত্ন-সমৃদ্ধ।

শিষ্য। প্রভো ! এই একটি শরীর ভিন্ন আর কোনও শরীরও প্রত্যক্ষ পাইতেছি না।

গুরু। স্থূল প্রত্যক্ষ পাইতেছ না বলিয়া যে তাহা নাই, ইহা মনে করিও না। অগতের সকল পদার্থই কিছুমি দেখিতে পাইয়া থাকে।

শিষ্য। দেখিতে বাহ্যিক পাই, তাহা

শুনিতে বা স্পর্শ করিতে কিবা আশ্রয় বা আশ্রয়-দান করিতে পারি ; পদার্থ মাঝেই পক্ষেত্রিয়ের মধ্যে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে ; এমন অড়মব পদার্থের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না ; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ-শরীর ত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না।

গুরু। আজ্ঞা, তোমার মনকে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ?

শিষ্য। আজ্ঞা না, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না ; অথচ মনের অস্তিত্ব বুঝিতেছি।

গুরু। তবে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, এমন বস্তুর অস্তিত্বও অগতঃ জানা যায়।

শিষ্য। মন সম্বন্ধে তাহাই যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর ও কারণ-শরীরের সম্ভাবনোপকরণ কিরূপে হইবে ?

গুরু। আমি বাহ্য বলিতেছি, তাহা একপ্র-
চিত্তে শ্রবণ কর, ক্রমশঃ সমস্তই বুঝিতে পারিবে। অগ্রে স্থূলশরীরের বিষয় শ্রবণ কর। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এই পাঁচটি মহাত্ত্বের বিভিন্ন প্রকার বিমিশ্রণে এই স্থূল শরীরটী নির্মিত।

শিষ্য। ‘ভূততত্ত্ব’ ঠিক বুঝিতে পারি না।

গুরু। দ্রুত অর্থাৎ স্থূল বস্তুকে ভূত কহা যায়।

শিষ্য। আধুনিক বিজ্ঞান-গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, স্থূলপদার্থ আর চতুঃষষ্টি প্রকার ; আধ্যাত্মিকদ্বারা আপনি বলিলেন পাঁচটি।

গুরু। যখন স্থান ও আতিবিশেষে মনুষ্য একেবারে অজ্ঞান ছিল, তখন নৈর্বেক্যতায়, অগতের প্রত্যেক নৈসর্গিক বস্তুই এক একটি

মূলপদার্থ। যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই মূলপদার্থের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। কিছু দিন পূর্বে আধুনিক ঐ বিজ্ঞানের মধ্যেই শতাধিক মূল-পদার্থের উল্লেখ ছিল, এখন ক্রমশঃ কমিয়া চৌষষ্টিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে, যতই বৈজ্ঞানিক বা স্বাভাবিক পরীক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী আবিষ্কৃত হইবে, ততই মূলপদার্থের সংখ্যা হ্রাস হইয়া, ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ইঞ্জিরের বিপরীত্বত ঐ পঞ্চ-ভূতে (পঞ্চতত্ত্ব) দাঁড়াইবে। পৃথিবীর পরমর্ষিণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার ভুল অদ্যাপি কেহ ধরিতে পারে নাই। যদিও কোন বিষয় আপাত-দৃষ্টিতে ভুল বলিয়া বোধ হয়, বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিলে, তাহাই আবার পরম সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। মহর্ষি কৃষ্ণবৈপারন বলিয়াছেন—

কিতিজ্জলং তথা তেনো বায়ুরাকশমেবচ।

এতৈঃ পঞ্চভিরাবকো দেহোহসং পাক্ভৌতিকঃ ॥

অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত দ্বারা এই পাক্ভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার এই মূল দেহ চারি প্রকার; যথা—
অণুজ, বেদজ, উত্তিজ ও জরায়ুজ।

শিষ্য। তবে কি ভবদীর মতে উত্তিজও এক প্রকার জীব?

গুরু। আমার মতে কেন? পণ্ডিত সমাজ সকলেই উত্তিজকে জীব-বিশেষ আখ্যা দেন।

শিষ্য। উত্তিজ জীব কিসে, উত্তিজের কি দর্শন-প্রবণ-প্রকৃতি-বিবরণী চৈতন্ত-শক্তি আছে?

গুরু। অবশ্য আছে। কোন প্রকার উষ্ণতা বা পৈতা-স্পর্শ হইলে উত্তিজ সকল মান্নিয়ুক্ত ও জীর্ণ হয়; অতএব তাহাদের একরূপ স্পর্শ-শক্তি আছে, ইহা তোমাকে বীকার করিতে হইবে। বজ্র-নির্ঘোষাদি দ্বারা উত্তিজের কল পুষ

বিশীর্ণ হয়; অতরাং তাহাদের একরূপ শ্রবণ-শক্তি আছে। সত্যসকল ব্রহ্মগণকে বেষ্টন করে ও সর্বদিকেই গমন করিয়া থাকে; উত্তিজের আলোকাভিমুখী অন্ধবিস্তার স্বাভাবিক, একারণে তাহাদিগকে একরূপ দর্শনশক্তিসম্পন্ন বলা যাইতে পারে; কেননা দর্শনশক্তিবিহীন হইলে কোনরূপ গমন একরূপ অসম্ভব হয়। পবিত্রগন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা উত্তিজগণ রোগহীন ও পুষ্পিত হইয়া থাকে, কাজেই তাহাদের একরূপ আত্মাশক্তি কল্পনা না করিবার কারণ নাই। আর যখন উহারা মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, তখন একরূপ রসন-শক্তিও আছে বলিতে হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, উত্তিজ জীব মধ্যে গণ্য কি না? উত্তিজ-গণ বহুতমোগুণাত্মক বলিয়া চৈতন্তের বিশদ-বাহ্য-বিকাশ-বঞ্চিত, কিন্তু অন্তঃসজ্জার সুখ-দুঃখ সম-বিত, যদ্বাদি আধ্যাত্ম্যের এই সিদ্ধান্ত।

শিষ্য। আগ্নার কৃপার বৃষ্টিলাম যে, স্থলশরীর চারিপ্রকার।

গুরু। আহার দ্বারা এই স্থলশরীরের উৎপত্তি, আহার দ্বারা ইহার বৃদ্ধি এবং আহারের অভাবে ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে; এই অল্প পণ্ডিতেরা ইহাকে ‘অন্নময়-কোষ’ বলিয়া থাকেন। আর, এই শরীর কেবল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবার নিমিত্ত; এ কারণে ইহাকে ভোগায়তন শরীরও বলে। এক্ষণে স্থলশরীরের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যে শক্তিদ্বারা দর্শন, শ্রবণ, আবাদন, আত্মাণ ও স্পর্শজ্ঞান নিম্পন্ন হয়, সেই শক্তিকে জ্ঞানে-জিয় বলে। জ্ঞানেজিয় পাঁচটী। যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও অঙ্গুলি। আর যে শক্তি দ্বারা বাক্যকথন, বস্ত-গ্রহণ, গমন, মল-মূত্র ও শুক্রোৎসর্গ, এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে কর্মজিয় বলে। কর্মজিয়ও পাঁচটী—

বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এখন বল দেখি, ইঞ্জিরগুলি দেখা যায় কি না ?

শিষ্য । দেব ! কেন দেখা যাইবে না ?

গুরু । বৎস ! বিবেচনা করিয়া বলিও ; যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিও না । আমি ইতঃ-পূর্বে বলিয়াছি যে, দর্শনশক্তির নাম চক্ষু । ঐ যে তোমার লম্বাটের নিম্নদেশে পদ্মপর্ণাকার খেতবর্ণ ক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ তারকাসম্মিত ছইটী পদার্থ দেখা যাইতেছে, উহাই তোমার দর্শন-জ্ঞির বা চক্ষু নহে । তবে ঐ স্থান হইতে দর্শন-শক্তির কার্য্য নির্বাহ হয়, তজ্জন লোকে উহাকে চক্ষু বলে । প্রকৃতপক্ষে, “দর্শনশক্তির নাম চক্ষু ; “প্রবণশক্তির” নাম কর্ণ । এইরূপ দশবিধ শক্তির নাম দশটী ইঞ্জিয় । ফলতঃ ইঞ্জিয় সকল ইঞ্জিয়-গ্রাহ নহে ; অর্থাৎ কোন ইঞ্জিয়ের দ্বারাই কোন ইঞ্জিয় প্রত্যক্ষ করা যায় না ।

এই দশটী ইঞ্জিয়ের মধ্যে জ্ঞানেঞ্জিয়-পঞ্চক আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের সন্ধাংশ হইতে এবং কর্ম্মেঞ্জিয় পঞ্চক উহাদের রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং এই স্থল ইঞ্জিয়-যন্ত্র-নিবহ ইহাদের তমোগুণাংশে গঠিত । এতত্ত্বির এই দেহের মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যাননামক পঞ্চবায়ু • অবস্থানপূর্ব্বক শারীরিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে ।

শিষ্য । প্রভো ! বায়ু-পঞ্চকের মধ্যে কোন বায়ুদ্বারা কি কার্য্য সম্বিত হয়, তাহা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইতেছে ; অতএব পূর্ব্বক তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু । প্রাণবায়ু বাস-প্রাণস্বরূপে যাতায়াত করে ; অপানবায়ু অধোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক

মূত্র-পূরীষ-নির্গমাদি কার্য্য সম্পন্ন করে ; সমান বায়ু উদরে থাকিয়া পরিপাকাদি সাধন করে ; উদানবায়ু কর্ণদেশে বাস করতঃ জীবকে আহার গ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ করে এবং ব্যানবায়ু জীব-গণের সমস্ত শরীরে অবস্থিত হইয়া স্নায়ু-প্রভৃতির কার্য্য নিয়মিত করে ; সুতরাং এই পঞ্চ বায়ুই জীবের শরীরে জীবনস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া জীব-লোক পরিচালনা করিতেছে ।

আর পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের সন্ধা-গুণের সমষ্টি হইতে সূক্ষ্মচিদাভাস-সত্ত্বায় অন্তঃ-করণের উৎপত্তি হইয়াছে । অন্তঃকরণ যখন সংশয়াত্মক ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম ‘মন’ ; আর যখন অন্তঃকরণ নিশ্চয়াত্মক ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম বুদ্ধি ।

শিষ্য । তবে কি মহাশয়ের মতে মন ও বুদ্ধি একরূপ সূক্ষ্ম জড়ীয় চিদাভাস-শক্তিমাত্র ?

গুরু । ব্যক্তিগত মতামতের অপেক্ষা কি ? সামান্যতঃ বুদ্ধি, মন ও বুদ্ধি যদি জড়ীয় শক্তি-সম্বন্ধী না হইবে, তবে শরীর ক্লান্ত বা দুর্ব্বল হইলে, মন ও বুদ্ধি ক্লান্ত বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে কেন ? বিষয় কুঠিন, অথচ কথা পুরাতন ; আশা করি, ক্রমে বুঝিবে । তারপর শুন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ কর্ম্মেঞ্জিয় সম্বলিত সূক্ষ্ম-বায়ু-পঞ্চক-ব্যাপারই “প্রাণময় কোষ ।” পঞ্চজ্ঞানেঞ্জিয় সম্বলিত সংশয়াত্মক মনকে “মনোময় কোষ” বলে । আর উক্ত জ্ঞানেঞ্জিয় পঞ্চকের সূক্ষ্মসত্ত্বাসহ বর্ত্তমানা যে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তর্ব্ব্তি বুদ্ধি, অর্থাৎ যাহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি ও কর্ত্ত্বস্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা “বিজ্ঞানময় কোষ” নামে অভিহিত । এই কোষত্রয়ের সমষ্টির নাম সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ-শরীর । স্বপ্নাবস্থার স্থল শরীরের জ্ঞান থাকে না ; কিন্তু এই সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞান সূক্ষ্মপট বর্ত্তমান থাকে । এই সূক্ষ্ম শরীর ও তদন্তর্গত ‘আনন্দময়কোষ’ বা কারণ-

* নাস, কর্ণ, ক্রুর, দেবদত্ত নামক আরও পাঁচটী উপবায়ু আছে ; উল্লার ও ভ্রুজাদি কার্য্য সকল ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

শরীর সকল জীবের সমভিব্যাহারী হইয়া পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

শিষ্য। পরলোক-সম্বন্ধ প্রকৃষ্ট প্রতীয়মানতা কিরূপে লাভ করা যায় ?

গুরু। অগ্রে যে বিষয়ের কথা হইতেছে, তাহা শেষ হউক, তৎপরে অত্র কথার প্রসঙ্গ করিও ; নচেৎ গণ্ডগোল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবে না ; আর হয়ত উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা শেষ হইতে হইতে, তোমার সন্দেহও অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইবে। এক্ষণে কারণ-শরীরের বিষয় শ্রবণ কর।

গাঢ়তর স্মৃতিশক্তি কালে আমাদের পূর্বোক্ত হুল, স্বপ্ন, এতদ্ব্যতিরিক্ত শরীরের মধ্যে কোন শরীরেরই জ্ঞান থাকে না ; 'এবিষয় তুমি কিরূপ বুঝ ?

শিষ্য। আজ্ঞা ! স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রাই ত স্মৃতি, তখন আর জ্ঞান থাকিবে কিরূপে ?

গুরু। কারণ-শরীরের বিষয় বলিতে হইলে একটু বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক ; কেননা ইহার দ্বারা দ্রুত বিষয় আধ্যাত্মিকজ্ঞানের মধ্যে অতি অন্তর্ভুক্ত আছে। কারণ-শরীরের বিষয় শুনিতে শুনিতে এখনই এমন স্থানে পৌছিবে, যেখান হইতে বাক্য ও মন উভয়েই পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আইসে। মস্তিষ্ক আর তাহা ধারণা করিতে পারে না।

শিষ্য। আপনাদের কথা শুনিয়া আমার যুগপৎ আনন্দ ও কোতূহলের উদয় হইতেছে। অসুগ্রহপূর্বক ইহসর্ব-আমাকে অধ্যাত্মোপদেশে কৃতার্থ করুন।

গুরু। তুমি বলিলে যে পূর্ণ স্মৃতিশক্তি কালে আদৌ জ্ঞান থাকে না ; কিন্তু বল দেখি, নিদ্রা-ওজের পর আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি যে, "উত্তম নিদ্রা এইরূপে ও সে সময় শান্তিতে ছিল" ?

শিষ্য। বলিতে পারি না।

গুরু। পূর্ণ স্মৃতিশক্তি কালে আমাদের হুল ও স্বপ্নশরীরের জ্ঞান থাকে না বটে ; কিন্তু কারণ-শরীরের জ্ঞান থাকে। শুদ্ধ কারণ-শরীরের জ্ঞান আনন্দময় ; সেই জন্য আমরা 'স্মৃতিভঙ্গের পর বুঝিতে পারি যে, "উত্তম নিদ্রানন্দ হইয়াছিল"। এই আনন্দ একটা 'খত' বস্তু ; ইহা পরস্পর সাপেক্ষ স্বথও নহে, দুঃখও নহে ; স্বথ-দুঃখের অতীত নিত্য নিরপেক্ষ অবস্থা।

শিষ্য। স্বথও নহে, দুঃখও নহে, একরূপ অবস্থা কিরূপ, তাহা আমার প্রতীতির অবিষয়ীভূত।

গুরু। একেবারে নহে ; আচ্ছা গাঢ় নিদ্রার সময়ে তুমি কি স্বথ-দুঃখ কিছু ভোগ করিয়া থাক ?

শিষ্য। না ; কিন্তু স্বথ-দুঃখের অতীত অবস্থা যে আনন্দ, তাহা যে ভোগ করি, তাহা-দুই বা প্রমাণ কি ?

গুরু। তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রাভঙ্গের পর ভুক্তপূর্ব-নিদ্রানন্দ-জনিত তৃপ্তি-প্রবাহ আমরা স্পষ্ট অনুভব করি।

শিষ্য। বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে দেখ, ঐ যে সর্বাস্তর্গত আনন্দভাবে বা আনন্দমকোবে আত্মা বিরাজিত, উহারই অত্র নাম কারণ-শরীর।

শিষ্য। এক্ষণে তিনপ্রকার শরীর ও পঞ্চকোষের বিষয় বুঝিলাম ; ইহার মধ্যে কোনটী "আমি" ?

গুরু। ঐ আত্মাই আমি। আত্মা নিকৃষ্টপাখিক পরমাখ্যাই সৌপাখিক অংশ ; সুতরাং আত্মা-আমিই সচ্চিদানন্দ পরমাখ্য। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অহং প্রাণসংজ্ঞা ন হু পঞ্চকোষঃ
ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ ॥

ন বাক্যানি পাদো ন চোপস্থপাঁয়ুঃ ।

চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহহম্ ॥”

ইত্যাদি—

অর্থাৎ আমি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞক বায়ু নই; রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্তদাত্ত নই; অঙ্গময়াদি পঞ্চকোষ নই; এবং বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ও নই; কিন্তু জ্ঞানানন্দস্বরূপ যে শিব, সেই শিব-স্বরূপ “আমি” ।

অতএব শরীরের ও পঞ্চকোষের মধ্যে কোনটাই “তুমি” নও। পূর্বে বলিয়াছি, তোমার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর যথাক্রমে ঘর, লৌহসিন্দুক ও ছোট বাজের ভায়া; তুমি সেই ছোট বাজসদৃশ কারণ-শরীরে উপস্থিত রহিয়াছে। বৎস! ভগবৎরূপায় একবার নিমিলিত নেত্রে অনন্তচিন্তে ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া দেখিতে পারিলে, সেই অভূতপূর্বদৃশ দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পার; সর্বদা বিষয়কর্মে নিয়োজিত থাকিয়া, সাংসারিক কোলাহলের মধ্যে বিব্রত হইয়া, চিরজীবনের মধ্যে একবার তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিতে অবসর পাও নাই বা অবসর পাইলেও হৃর্ভাগ্যবশতঃ একবার চাহিয়া দেখ নাই, সেই চিরশান্তি-নিকেতনের দিকে চাহিয়া দেখ; পার ত আরো দেখ, আনন্দময়-কোষের সেই আনন্দের ভোক্তা আনন্দময়পুরুষ আনন্দে বিরাজমান! দেখ, নিত্যজ্ঞান ও নিত্যআনন্দময় মহাপুরুষ পদ্মপুঙ্খ জলের ভায়া নির্লিপ্তভাবে বিরাজমান! ঐ মহাপুরুষই “তুমি”। এই তুমিই দেহ-রথে রথী হইয়া তাহা পরিচালনা করিতেছ। তাই ভগবান অর্জুনকে উপদেশ প্রদানকালে কহিয়াছেন—

“শ্রোত্রোজহুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ভ্রাগমেব চ ।

অধিষ্ঠান মনোভাষং বিদমাহুপসেবতে ॥”

অর্থাৎ এই দেহী কর্ণ, চক্ষুঃ, ভক্ত, রসনা, নাসিকা, এই সকল ইন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন। অতএব “তুমিই” এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ-পুর্বে অধিষ্ঠানকরতঃ সমস্তেরই কর্তা ও ভোক্তা হইয়া কালাতিপাত করিতেছ। “তুমি” দেহ, মন প্রভৃতির অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু। সেই “তুমিই” আমার কথা শুনিতেছ, তর্ক করিতেছ এবং আমি যাঁহা বলিতেছি, তাঁহা বুঝিতেছ। সেই “তুমি” টুকু আছে বলিয়াই তোমার শরীরের এত ব্যাপার। সেই “তুমি” টুকুর অভাবে তোমার এই শরীরের দিকে কেহ একবার ফিরিয়াও তাকাইবে না। “তুমি” চলিয়া গেলে, এই শরীর কোথায় চলিয়া যাইবে, কেহ তাহার সন্ধানও পাইবে না। এক্ষণে বুঝিতে কিছু “তুমি” কে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার করুণায় অনেকটা বুঝিতেছি বৈ কি।

গুরু। সেই “তুমি” যখন কারণ-শরীরে প্রতিবিম্বিত হইও, তখন তুমি কারণ-শরীরের অভিমান করিয়া থাক; তখন তোমার নাম “প্রাজ্ঞ”। (সুযুপ্তির বা সমাধির অবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে)। সেই প্রাজ্ঞ যখন সূক্ষ্ম-শরীরের অভিমান করেন, তখন তাহার নাম “তৈজস”। (স্বপ্নাবস্থা বা পরলোকের অবস্থা এই প্রকার)। আবার সেই তৈজস বা প্রাজ্ঞ যখন স্থূল-শরীরের অভিমান করিয়া থাকেন, তখন তাহাকে “জীব” বলে। (আমাদের জাগ্রদবস্থা এই প্রকার)।

শিষ্য। এই বিষয়টা বিশদরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। পূর্বে বলিয়াছি, তোমার রক্ত-পূর্ণ বাস্কটী লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া গৃহमध्ये রাখিয়া থাক। যখন এইরূপ রাখ, তখন তুমি

বলিয়া থাক, এই ঘরে আমার রত্ন আছে।
আবার যখন সিন্দুকটা ঘরের বাহিরে রাখ,
তখন বলিয়া থাক, ও ঘরে আমার রত্ন নাই,
এই সিন্দুকে আছে। পুনরায় যখন সিন্দুক
হইতে ছোট বাস্তুটা বাহির করিয়া লও, তখন
বলিয়া থাক, এই সিন্দুকে আমার কিছু নাই,
ঐ ছোট বাস্তুে সর্বস্ব আছে; অথচ রত্ন পূর্বেও
যে স্থানে ছিল, এখনও সেই স্থানে আছে। এই
একই রত্ন যেকোন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন
উপাধি প্রাপ্ত হইল, তুমিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন
অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাক।
এখন তোমার স্থল-শরীরের জ্ঞান স্পষ্ট রহি-
য়াছে বলিয়া স্থল জীব মাত্র। যখন তুমি এ
শরীর ত্যাগ করিয়া স্থল-শরীরকে আমার

শরীর মনে করিয়া, পরলোকে গমন করিবে,
তখন তোমার নাম 'তৈজস'। আর যখন
সুসুপ্তির বা সমাধির অবস্থায় স্থল-শরীরেরও
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, অশরীরময় একোষে
উপস্থিত হইয়া মাত্র কারণ-শরীরগত অবস্থায়
আনন্দ উপভোগ করিবে, তখন তুমি 'প্রাজ্ঞ'
নামে অভিহিত আনিবে। এক্ষণে তুমি যে কি,
অন্ততঃ তাহার আভাস বুঝিয়াছ কি?

শিষ্য। আপনার কৃপায় বুঝিয়াছি। এক্ষণে
আমার ধর্ম কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা
হউক।

গুরু। আচ্ছা! বারান্তরে তোমাকে "ধর্ম"
বুঝাইব।

শ্রীঅন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা।

কঃ ধনু নালাংক্রিয়তে দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধনে পটীয়া।

অনয়া কণ্ঠস্থিতয়া প্রশ্নোত্তররত্নমালিকয়া ॥ ১ ॥

এই প্রশ্নোত্তরমালা কণ্ঠে ধারণ করিলে,
কোন দৃষ্ট-অদৃষ্টার্থ সাধনজ ব্যক্তি না অলঙ্কৃত
হইতে পারেন?

ভগবন্ কিমুপাদেশং গুরুবচনং (১) হেয়মপি চ
কিমকার্যম্। কো গুরুরধিগততত্ত্বঃ শিষ্যাহিতা-
য়োদ্যতঃ সততম্ (২) ॥ ২ ॥

(১) অনাদৃত্য গুরোর্বাক্যঃ শ্রুত্বাহ বঃ পরাধুযঃ।

অহিতং বা হিতং বাপি রোরবং নরকং ব্রজেৎ।

কুলার্গবে ১২ উল্লাসে।

হিত কিবা অহিত গুরুর বাক্য শ্রবণ করিবে। যে
ব্যক্তি গুরুবাক্য অনাদর করিয়া পরাধুয হই, সে রোরব
নরকে গমন করে।

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

ভগবন্! কিং উপাদেশং?

ভগবন্! উপাদেশ কি?

গুরুঃ। গুরুবচনং।

গুরু কহিলেন, গুরুবচন গ্রহণ করা কর্তব্য।

শিষ্যঃ। হেয়মপি কিং?

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, কোন কার্য পরি-
ত্যাগ করা কর্তব্য?

গুরুঃ। অকার্যম্।

গুরু কহিলেন—অসংকার্য।

শিষ্যঃ। কঃ গুরুঃ।

(২) শাস্তং হৃদীলং ধর্মজং শাস্ত্রজং চারদর্শনম্।

ধমালু পুত্রিং দাস্তং গৃহং গুরুমর্শয়েৎ।

বৃহৎসংখ্যায় ৪ অধ্যায়ে।

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন—গুরু কে ?

গুরুঃ । অধিগততত্ত্বঃ সত্যতঃ শিষ্য-হিতায়

উদ্যতঃ ।

গুরু উত্তর করিলেন, যে, যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন ও সর্বদা শিষ্য-হিতে রত ।

দ্বিতীয় কিং কর্তব্যং সুধিয়া সংসারসন্ততি-
চ্ছেদঃ । (৩) কিং মোক্ষতরোর্বীজং সমাগ্ জ্ঞানং
ক্রিয়াসহিতম্ (৪) ৩ ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, সুধীব্যক্তি শীঘ্র কি
কার্য্য করিবে ?

গুরু । সংসারপাশ ছেদন ।

শিষ্য । মোক্ষতরুর বীজ কি ?

গুরু । ক্রিয়াসহিত সম্যক্ জ্ঞান ।

কঃ পথাতরো ধর্ম্মঃ (৫) কঃ শুচিরিহ যত্ন

তত্ত্বির গৌতমীর তত্ত্ব পঞ্চমাধ্যায়ে গুরুলক্ষণ সবি-
স্তারে বর্ণিত আছে ।

(৩) কিং নামেদং ভব হৃৎং বেহং সংসার-সন্ততিঃ ।

জ্ঞাতে মৃত্যে লোকে ত্রিষতে জননায় চ ।

যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রকরণে ১২ সর্গে ৭ ।

এ ভবহৃৎখের নাম কি ? এই সংসার-বিস্তৃতিই বা
কি ? এই সংসারে লোক পরিবার জন্ত জন্ম গ্রহণ করে
এবং জন্ম গ্রহণের জন্ত মরিয়া থাকে ।

(৪) ক্রিয়া সহিত জ্ঞানের বিষয়—হিন্দু-পত্রিকার ৩য়
বর্ষ ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

“জ্ঞানেন মোক্ষোবিজেরঃ—”

বনপর্বনি ১২২ অ ১১৭ ।

শরীর পত্তিঃ কর্ণানি জ্ঞানন্ত পুরমা পত্তিঃ ।

কষায়ে কর্ণতিঃ পকে রমজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি ॥ ৩৮ ॥

শান্তিপর্বনি ২৬৫ অধ্যায়ে ।

কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ও হৃদয় শরীর শোধন হয় । জ্ঞানই
পরম পত্তি, অর্থাৎ জ্ঞান নৈক প্রধান করে । কর্ণ দ্বারা
চিত্ত-বোধ দূর হইলে, ব্রহ্মানন্দ অনুভব করা যায় ।

(৫) একো হি জগিতে জন্তরেক এব বিপদ্যতে ।

ধর্ম্মতত্ত্বমুদ্যাতোকো ন হুহুয় চ বাক্ষ্যমাঃ ।

বৎসপুত্রাণে ২১১ অধ্যায়ে ৫ ।

মানসঃ ম্ (৬) । কঃ পণ্ডিতো বিবেকী (৭)

কিং বিষমবধারণা গুরুষু ॥ ৪ ॥

শিষ্য । সর্বোপেক্ষা হিতকর কি ?

দেহং পঞ্চমাপন্নং তাক্ । কো কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ ।

বাক্ বা বিমুখা যান্তি ধর্ম্মো বাস্তবমুত্তমং ॥

কল্পপুরাণে, কাশীখণ্ডে, পূর্বভাগে, ৩৫ অ ৩৮ ।

• “বন্ধধর্ম্মং সদারক্ষেৎ ধর্ম্মতঃ পরিরক্ষতি ।”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২ম অধ্যায়ে ২২ ।

“ধর্ম্ম এব মনো বান্যঃ ধর্ম্মং শ্রৌপদি গচ্ছতাম্ ॥”

মহাভারতে বনপর্বনি ৩১ অধ্যায়ে ২৪ ।

যুধিষ্ঠির শ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন, হে শ্রৌপদি ! বর্ণে
গম্বন করিবার ধর্ম্ম ত্রিষ আর অন্য ভেলা নাই ।

মৃতং শরীরমুৎসজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমংকিতো ।

বিমুখা বাক্ষ্য বাস্তি ধর্ম্মতত্ত্বমুৎসজ্যতি ॥

মতু ৪ অ, ২৪১ ।

মৃতং শরীরমুৎসজ্যকাষ্ঠ-লোষ্ট্রসমং জনাঃ ।

মুহূর্ত্তমেবরোদিদা ততো যান্তি পরাধুনাঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ অনুশাসনিক পর্বনি ১১১ অধ্যায়ে ।

তৈত্তির্য্যরীমুৎসজ্যং ধর্ম্ম একোমুৎসজ্যতি ।

ভগ্নাঙ্কর্ম্ম সহায়ক সেবিতব্যঃ সমান্তিঃ ॥ ১৪ ॥

এক এব হুতুর্ধর্ম্মো নিধনেপ্যমুবাতি বঃ ।

শরীরেণ সমং নানীং সর্বসম্যাক্ গচ্ছতি ॥

মতু ৮ অধ্যায়ে ১৭ ।

(৬) আত্মানদী-সংঘম ভোরপূর্ণী সত্যব্রহ্মা শীলতটা
দরোদ্বিঃ । তজ্জাত্যৈকং কল্পপাণ্ডুপুত্র ন বারিণা
শুদ্ধ্যতি চান্তরাব্দা ॥

ঐ

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সন্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন যে,
হে যুধিষ্ঠির ! চিত্তসংবনরূপ জলপূর্ণী আত্ম-নদী, সত্যরূপ
ব্রহ্ম, শীলরূপ তট, দয়ারূপ ঢেউ, তাহাতে স্নান কর;
কারণ জল দ্বারা অন্তরাব্দা শুদ্ধ হয় না ।

সত্যং শৌচং বনঃ শৌচং শৌচবিজ্ঞিরনিগ্রহঃ ।

সর্বভূতে দয়া শৌচং জল-শৌচক পঞ্চমম্ ॥

পুরুষপুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে ৩৮ ।

(৭) আত্ম জ্ঞানং সমারভতি ত্তিক্কা ধর্ম্মনিভাতাণ

বসর্গানাপকর্ষতি সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

উদ্ভোগ পর্বনি ৩২ অধ্যায়ে ২০ ।

শ্রুত। ধর্ম।

শিষ্য। শুচি কে ?

শ্রুত। এ জগতে বাহার মন শুদ্ধ।

শিষ্য। পণ্ডিত কে ?

শ্রুত। বিবেকী।

শিষ্য। বিব কি ?

শ্রুত। গুরুতে অবজ্ঞা।

কিং সংসারে সারং বহুসো বিচিন্ত্যমানমিদমেব
মহুজেশ্ব দৃষ্টতৎ স্বপরহিতায়োদ্যাতং জন্ম (৮) ॥৫॥

শিষ্য। সংসারে সার কি ?

শ্রুত। বারম্বার চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্ত
হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির জন্ম আপন ও পরের
হিতে উদ্যত ও যিনি সমস্ত তৎ জানিয়াছেন,
সেই ব্যক্তিই সার; অর্থাৎ সাধুই জগতের
সারবস্ত।

মদিমেব মোহজনকঃ কঃ স্নেহঃ (৯) কেচ-
দন্তবো বিষয়াঃ (১০)। কা ভববল্লী তৃষ্ণা (১১)
কো বৈরী যন্তুহৃদযোগঃ (১২) ॥ ৬ ॥

(৮) যদেহে পরদেহে চ হৃৎকুণ্ডলেন নিত্যম্।

বিচারজ্ঞো ভবেদ্ব মন্ত সমুচোঠৈনসা ক্রবন্ ॥

বরাহপুরাণে ২১৩ অ ৩২।

ন হি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চ ন বিদ্যতে।

তন্মান্দরায় মরঃ কুর্যাদ্ বধ্যামনি তথা পরে ॥

অমুশাসন পর্বণি ১১৬ অধ্যায়ে ১২।

(৯) মেহানুহবন্ধো বন্ধুনাং মূদৈরপি হৃদস্তাজঃ।

ভাগবতে ১০ স্কন্ধে, ৪৭ অধ্যায়ে ৫।

স্নেহপানশিভোমুচো ন স যোকায় কল্পতে।

শান্তিপর্বণি ২৮ অধ্যায়ে ৬।

স্নেহপান-বন্ধ যুগব্যক্তি কখনও মোক্ষলাভ করিতে
পারে না।

(১০) বিষং বিষর বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।

জ্ঞানভগ্নবিষয় একদেশহরং বিষং।

যোগবিশিষ্টে বৈরাগ্য-প্রকরণে ২৯ সর্গে ১৩।

বিষকে বিষ বলা যায় না, কিন্তু বিষর বৈষম্যকে বিষ

শিষ্য। মদিরার জ্ঞান মোহজনক কে ?

শ্রুত। স্নেহ।

শিষ্য। দম্ম্য কে ?

শ্রুত। বিষয়সমূহ।

শিষ্য। সংসারের লতা কি ?

শ্রুত। তৃষ্ণা।

শিষ্য। শত্রু কে ?

বলে; কারণ বিষ এক জন্ম নষ্ট করে, কিন্তু বিষর জন্ম-
জন্মান্তরকে নষ্ট করিয়া থাকে।

তজ্জন্ত শ্রীচৈতন্যদেব কহিয়াছিলেন—

আকারাদিহি তে ভব্যং শ্রীপাং বিষয়িণামপি।

বথা হেমনসঃ ক্ষোভস্তথা তত্তাকৃতৈরপি ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে, ১১ পরিচ্ছেদে ২।

সর্পের আকার যেরূপ মনের ক্ষোভ উৎপাদন করে,
তজ্জপ শ্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিয়াও ভয়
করিবে।

আপাতরম্যা বিষয়াঃ পর্গ্যন্ত পরিতাপিনঃ ॥

ভারবি, ১১ সর্গে ১২।

(১১) তৃষ্ণাতন্তলবধোতং জীবসঙ্করমৌতিকং।

যোগবিশিষ্ট বৈরাগ্য প্রকরণে ২৯ সর্গে ১২।

তৃষ্ণারূপ হৃদে প্রথিত জীবসকল মুক্তার নাম।

তজ্জন্য তৃষ্ণা ত্যাগ করা কর্তব্য।

যা হৃদ্যজ্ঞা হৃদ্যতিভিমান জীর্ঘ্যতি জীর্ঘ্যতঃ।

যো সৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং তাজলতঃ হৃৎ ॥

বিকুপুরাণে ৪ অংশে ১০ অধ্যায়ে ১২। ১০। মহা-

ভারতে আদিপর্বণি ৮৫ অধ্যায়ে ১৫। শান্তিপর্বণি
২৭৫ অ ১২। অমুশাসনিকে ৭ অ ২২।

হৃদ্যতি ব্যক্তিগণের যাহা হৃদ্যজ্ঞা, পুরুষ জীর্ণ হইলেও
যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা জীবগণের প্রাণান্তিক রোগ
সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই মুখ।

এতত্তির যোগবিশিষ্ট রানারণে বৈরাগ্য-প্রকরণে ১৭
সর্গে ৩ ও তাহার প্রণীত 'বৈরাগ্যশতকে' তৃষ্ণা দোষ
বিশেষ, বর্ণিত আছে।

(১২) "উদযোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি জলানী

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

ষট্‌কর্প-নীতিসারে ১০।

গুরু। অমৃতযোগ, অর্থ্য উদযোগশ্রুতা ।
কস্মাস্ত্রমিহ মরণ (১৩) দক্ষাদপি কো
বিশিষ্যতে রোমী (১৪) । * কঃ শূরো যো ললনা-
লোচনবাণৈর্ন কাশিতঃ (১৫) : ৭ ॥

শিষ্য। এ সংসারে কাহা হইতে ভয়
পাওয়া যায় ?

গুরু মরণ হইতে ।

শিষ্য। অক হইতে বিশেষ কে ?

গুরু। রোগী ।

শিষ্য। শূর কে ?

গুরু। যে ললনা-লোচন-বাণে না ব্যথিত
হয় ।

উদযোগ সাহসং ধৈর্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ ।

বড় বিধে বস্ত্র উৎসাহ-সুত্র দেবোহপি শকতে ॥

গুরুপুরাণে ১১১ অধ্যায়ে ৩২ ॥

(১৩) হস্তঃখাত হস্তোচ্চতঃসন্তে আগ্নিঃ সদা ।

শান্তিপর্বনি ২৮৬ অধ্যায়ে ।

আগিগণ সর্বদা দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভয় পায় ।

(১৪) আরোগ্যাচ্চ শরীরস্ত স পুনর্বিভতে ত্রিষ্ম ।

শান্তিপর্বনি ২২৭ অধ্যায়ে ৪ ॥

শরীর রোগহীন হইলে মনুষ্য লক্ষী লাভ করে ।

“রোগীচিরপ্রবাসী-পরাস্তোজী পরবাসশারী চ ।

যজ্ঞোবতি তন্নয়নং বয়সং সোহস্ত বিজ্ঞানঃ ॥”

(১৫) কান্তাকটাক্ষ বিশিখা ন খনন্তি বস্ত্র

চিত্তং ন নির্দহন্তি কোপকুশাহুতাপঃ ।

কর্ষন্তি তুরিবিষরাক্ষ ন লোভ-পাশা

লোকত্রয়ং জরতি কুংসমিধুঃ স বীরঃ ॥

ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকে ৭৬ ॥

জীর কটাক্ষবাণ-সাহার চিত্ত না খনন করে, কোপ-
রূপ অগ্নি-ভক্ত-সাহার চিত্তকে না দাহ করে, অত্যন্ত
বিষরক্ত লোভ-পাশ বাহুর চিত্ত না আকর্ষণ করে, সেই
বীর সমস্ত ত্রিলোক জয় করে ।

(১৬) সদা সন্তোষিতা বদ্যাপ্যপদিশন্তি ন ।

যা হি বৈর কথ্যন্তে বাহুপদেনা ভবন্তি তাঃ ।

যোগবশিষ্ঠে দীর্ঘাণ-প্রকরণে ।

সর্বদা সন্তুষ্ট নিকট গমন করিবে, বদ্যাপি তাহার

পাতুং কর্ণাঞ্জলিভিঃ কিমমৃতমিব যুজ্যতে
সহপদেশঃ (১৬) । কিং গুরুতয়া মূলং যদে-
তদ্ প্রার্থনং নাম (১৭) ॥ ৮ ॥

শিষ্য। কর্ণরূপ অঞ্জলিধারা অমৃতের স্থায়
কি পান করার যোগ্য ?

গুরু। সহপদেশ ।

শিষ্য। গুরুতার মূল কি ?

গুরু। অপ্রার্থনা ।

কিং গহনং স্ত্রীচরিতং (১৮) কশ্চতুরো যো
ন খণ্ডিতস্তেন (১৯) । কিং দারিদ্র্যমতোষঃ (২০)
কিং লাবণ্যমস্ত্রধনপরী যাক্ষা (২১) ॥ ৯ ॥

উপদেশ না দেন, তাহা হইলেও তাহাদের বে আভাবিক
কথা, তাহাই আমাদের উপদেশ স্বরূপ হয় ।

পরচিত্তব্যাঃ সন্তো যদাপি কথয়ন্তি ন সহপদেশম্ ।

যা স্বেবাং বৈরঃ কথান্তা এব ভবন্তি শাস্ত্রাণি ।

ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকে ১০৭ ।

(১৭) বর্গঃ কিং যদি বলন্তা নিজবধুঃ কিংবা বিভূবাবিধিঃ ?

লাবণ্যং যদি কিং অধাকরকরৈঃ শূদ্রারগর্ভাণিরঃ ?

মৃত্যুঃ কিং যদ্যি দুর্জনেববনভিঃ ? কিং ধিক্ যদি
প্রার্থনা ? প্রাপ্তেঃ করিকৈতনো যদি ভবেৎ কিং কল-
ভূমিরহৈঃ ? “—প্রার্থনা বিষম্” ।

বনপর্বনি ৩১২ অধ্যায়ে ৮৪ । সপ্তমঃ ।

অভবো নাবিগন্তব্যঃ স্ত্রীণাং হৃদয়িতস্ত চ ॥

উদযোগপর্বনি ৭৪ অ, ৭৩ ॥

(১৮) নাসাং কশ্চিদ্ গম্যাস্তি নাসাং বয়সি নিচয়ঃ ।

বিরূপং রূপবন্তঃ বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥

অমুশাসন পর্বনি ৩৮ অধ্যায়ে ১৭ ।

এইরূপ স্ত্রী-চরিত্র এই অধ্যায়ে অনেক বর্ণিত আছে—
তন্নির যোগবশিষ্ঠে, রামারণে “স্রীভূতপলা” নামে ২১
অধ্যায়ে ও ভর্তৃহরি প্রণীত “স্রীগর্ভন” নামের প্রবন্ধে
স্ত্রীচরিত্র বিশেষ বর্ণিত আছে ।

(১৯) “স্রীতিঃ কন্ত ন খণ্ডিতং তুরিযনঃ—”

গুরুপুরাণে ১০০ অধ্যায়ে ১৮ ॥

(২০) বৈরবৈঃ পরিসন্তোষন্তে ধরাঃ বর্গপাদিনাঃ ।

অমুশাসনপর্বনি, ১৪৪ অধ্যায়ে ৩৫ ॥

শিষ্য। গহন কি ?

গুরু। জীচরিত্র।

শিষ্য। চতুর কে ?

গুরু। যে জীচরিত্রদ্বারা খণ্ডিত না হয়।

শিষ্য। দারিত্র্য কি ?

গুরু। অসন্তোষ।

শিষ্য। লাঘব কি ?

গুরু। অজ্ঞানশায় যাজ্ঞা।

কিং জীবিতমনবদ্যং (২২) কিং জাভ্যং
পাটবেপ্যনভাসঃ (২৩)। কো জাগর্তি বিবেকী
কী নিজ্রা মৃত্তা জন্তোঃ ॥ ১০ ॥ (২৪)

শিষ্য। কোন্ জীবন শ্রেষ্ঠ ?

গুরু। অনিন্দ্য।

শিষ্য। জড়তা কি ?

গুরু। কার্যো অপটুতা।

শিষ্য। কে জাগে ?

গুরু। বিবেকী।

শিষ্য। কি নিজ্রা ?

গুরু। জীবের মৃত্তা।

নলিনীদলগতজলবন্তরলং কিং যৌবনং
ধনং চাযুঃ। (২৫) কে শশধরকরনিকরানুকারণঃ
সজ্জনা এব ॥ ১১ ॥ (২৬)

ভস্মাং সন্তোষমেবেধনং পশুন্তি পণ্ডিতাঃ।

শান্তিপূর্ণনি ৩০ অধ্যায়ে ২১।

নাভিবাহ্যাসংগ্রাণ্ডং গ্রাণ্ডং ভুঙ্তে যথাক্রমং।

বঃ স সৌম্য সঙ্গাচারঃ সন্তঃ ইতি কথ্যতে ॥

যোগবাশিষ্ঠে মুমুকু প্রকরণে।

ইকী যুগীতসন্তঃ ক্রোধনো নিত্যশকিতঃ।

পরতাপ্যোগজীৱী চ বড়েতে নিত্যহুঃখিতাঃ ॥

উদ্যোগপূর্ণনি ৬২ অধ্যায়ে ৮২।

(২১) মুখভঙ্গ স্বরোদীনো রাজবেবো মহত্তরম্।

সরণে বানিচিহ্নানি ভানিচিহ্নানি বাচতঃ।

পরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৭৭।

অগং পতির্হি যাচিৎবা বিকুর্বাংমনতাঃ গতঃ।

কোন্যোঃ বিকৃতরতস্য যোর্থী বাতি ন লাঘবম্ ॥

ঐ ঐ, ৭২।

(২২) “——— অপযশো যদ্যতি কিং মৃত্যুনা ॥”

বড়রত্নং।

মী জীবন্ মঃ পরাবজা দুঃখদোষোপি জীবতি।

ভক্তা জননিরোবাস্ত জননী ক্রেশকারিণঃ।

মাঘঃ ২ সর্গে ৪৫।

সাক্ষী জীবাং দরিত্রবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে

সঙ্গোক্তানামপি অনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্।

দ্যোতকে কুটিলমনসাং নিঃপাণাং বিদেশে

ভৃত্যভাবে ভবতি সরণং কিত্ত সত্যবিতানাম্।

বরকটি: দীপ্তিরহে।

অকীর্তি জীবিতং হন্তি জীবতোহপি শরীরিণঃ ॥

বনপূর্ণনি ২২৯ অধ্যায়ে ২২।

(২৩) বৃত্তির্দীক্ষ্যং সংবমোবুদ্ধিরাক্ষা ধৈর্যং শৌর্ধ্যং
দেশকালো গ্রমাদঃ। অন্নস্ত বা বহশো বা বিবুদ্ধো ধন-
তৈত্তন্যষ্ট সবিন্ধনানি ॥

শান্তিপূর্ণনি ১২০ অধ্যায়ে ৩৭।

নিরামর্ষং নিরংসাং নিবীর্ঘ্যামরিনন্দনম্।

মান্য সিমন্তিনী কাচিং জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্ ॥

উদ্যোগপূর্ণনি ১৩২ অ, ৩১।

(২৪) বা নিশা সর্কভূতানাং তন্তাং জাগর্তি সংযমী।

বস্ত্রাং জাগ্রতিভূতানি সা নিশা পশুতো মুনোঃ ॥

ঐমন্তপবদগীতার্নং ২ অ, ৬৬।

(২৫) অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্ন-সকরং।

ঐধর্ম্যং প্রিয় সখাসো গৃহ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥

বনপূর্ণনি ২ অ ৪৬।

অহিরং জীবিতং লোকে অহিরং ধন-যৌবনম্ ॥

পরুড়পুরাণে ২১৫ অধ্যায়ে ২৬।

শরীরমক্রমং লোকে সর্বেষাং প্রাণিনাম্ভিহ ॥

বনপূর্ণনি ২০০ অধ্যায়ে ২৪।

অহোহনিত্য-সামুদ্রাং জলবুধঃ কটকলম্ ॥

দ্যোপূর্ণনি ৭৮ অধ্যায়ে।

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং ত্রযা-সকরং।

আরোগ্যং প্রিয় সখাসো গৃহ্যেৎ ন পণ্ডিতঃ ॥

জীপূর্ণনি ২ অ, ২৫

শিষ্য । নলিনীদলগত জলের তায় তরল কি ?

গুরু । যৌবন, ধন ও আয়ু ।

শিষ্য । চন্দের কিরণসমূহের অনুকারী কাহারো ?

গুরু । গজ্ঞানগণ ।

কোনরকঃ পরবশতা (২৭) কিং সৌখ্যঃ সর্বসঙ্গবিরতিৰ্থা । (২৮) কিং সাধ্যং ভূতহিতং (২৯) কিমুপ্রিয়ং প্রাণিনামিবঃ ॥ ১২ ॥ (৩০)

শিষ্য । নরক কি ?

গুরু । পরবশতা ।

২৫। শান্তিপর্বণি ২০৫ অঃ ৪। ও ৩০ অঃ ১৪।

সম্পদঃ স্বপ্ন সংকাশঃ যৌবন কুহসোপমম্ ।

ভড়িচপল মায়ুশ্চ কশ্চ ত্রাং জানতো ধৃতিঃ ॥

কুলার্ণবে প্রথমোন্নাসে । গারুড়ে প্রেতপণ্ডে ৪। অঃ ৭৩

অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্পেবাঃ প্রাণিনামিবঃ ।

আয়ুঃ বিক্ষপয়ন্ত্যাপ্তি গ্রীষ্মে জলমিবাংগবঃ ॥

বাল্মীকিরে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৫ সর্গে ২০।

চলপত্রান্তলগ্নাশুবিদ্যুৎ কণা ভস্মরম্ ।

আয়ুস্ত্যজত্যা বেলারাং কশ্চত্র প্রত্যয়ন্তবঃ ॥

অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ সর্গে ১০২ ।

(২৬) উদারগুণযুক্তা যে বিহরন্তীহৃদেহিনঃ ।

ধরাতলেম্ববঃ সন্মাজ্জংশীতলয়াস্তি তে ॥

যোগবাশিষ্ঠে উৎপত্তিপ্রকরণে ৭ সর্গে ৬৯ ।

(২৭) সর্বং পরবশং দুঃখঃ সর্বমাত্মবশং হৃদম্ ॥

গরুড়পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে ৬১ । মনুঃ ৪ অঃ ১৬০ ।

পরেদায়ন্ততা কৃষ্ণঃ কিমু দুঃখতরং ততঃ ॥

বনপর্বণি ১১০ অধ্যায়ে ১৮ ।

দুঃখী যতঃ পরাধীনঃ সৈবাত্মবশঃ স্থখী ॥

কামপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্বভাগে ৩৫ অঃ, ২৯ ।

জীবনঃ যত্র পরন্তু সেবা ।

গরুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে ৫ ।

“সেবাং লাভবকারিণী কৃতার্থিবাঃ স্থানেষুভিঃ বিদ্বঃ ।

মুদারাকস নাটকে ৩ অঙ্কে ।

(২৮) বহুভির্যোগে বিরোধো রাশাদিভিঃ কুমারী লব্ধবৎ ।

সাংখ্যদর্শনে ৪ অধ্যায়ে ৯ সূত্রে ।

শিষ্য । স্থখ কি ?

গুরু । সর্বাসক্তি-বিরতি ।

শিষ্য । সাধ্য (কর্তব্য) কি ?

গুরু । প্রাণীর হিত ।

শিষ্য । প্রিয় কি ?

গুরু । জীবের প্রাণ ।

কিং দানমনাকাজ্জং (৩১) কিং মিত্রং যন্নিবর্তয়তি পাপাৎ ॥ ১৩ ॥ (৩২)

সদ্যঃ সর্বাশ্রনাত্যজ্যঃ সচেৎ ত্যজ্যুং ন শক্যতে ।

স সন্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সত্যং সঙ্গো হি ভেদজম্ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৩৭ অধ্যায়ে ২৩ ।

তস্মাৎ সদ্যঃ প্রবর্তেত মুমুকুঃ সন্ত্যজেরনঃ ॥

ঐ ৩৯ অধ্যায়ে ৩ ।

বাসে বহনাঃ কলহো ভবেৎ বার্তাযয়োরপি ।

এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্যা ইব ককণম্ ॥

শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ ।

বহনাং কলহো নিত্যঃ রয়ো সৎ কখনং প্রবং ।

একাধীবিচরিত্যামি কুমারী সংখ্যাকো যথা ॥

শান্তিপর্বণি ১৭৮ অঃ, ১৩ ।

(২৯) পদ্মাকরং দিনকরো বিকটীকরোতি

চন্দ্রো বিকশয়তি কৈরব চক্রবালম্ ।

নাভ্যর্ষিতের্দেপি জ্বলনঃ সলিলং দদাতি

সদ্যঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃতান্তিযোগাঃ ॥

ভট্টহারি নীতিশতকে ।

এতাবৎ জন্মসাকল্যং দেহীনামিহদেহেষ্ণু ।

প্রাণৈরর্থেধিরাবাচা শ্রেয় এব চরেৎ সদা ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩৫ ।

সম্মাননিরতং মর্ত্যং সর্বভূতহিতে রতম্ ।

অষ্টমিচ্ছন্তিবিবুধা উৎকৃষ্ট গুণ লোলুপাঃ ॥

বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ১৩ অঃ, ১৭ ।

(৩০) ন হি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিকনবিদ্যাতে ।

অমুশাসনিকে পর্বণি ১১৬ স্তঃ, ১২ ।

সর্বোবামপিভূতানাং নৃণাং স্বাশ্রয়ে বনভঃ ।

ইতরেহপতা বিভাদ্যাশুদ্য বনভতয়েব হি ॥

দশম স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ।

ন চাজনঃ প্রিয়ঃ কন্দিৎ শক' । সর্বোবামপিভূতানাং

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ৯ অধ্যায়ে ৮৫ ।

শিষ্য। দান কি ?

গুরু। আকাজ্জকশূন্য (নিঃস্বার্থ) দান।

শিষ্য। মিত্র কে ?

গুরু। যে পাপকর্য্য হইতে নিবৃত্ত করে।

কোলঙ্কার: শীলং (৩৩) কিং বাচাং মণ্ডনং

সত্যম্। (৩৪) কিমনর্থকলং মানং (৩৫) স্মৃজ্জতি:
কা স্মৃথাবহা মৈত্রী ॥ ১৪ (৩৬)

বৃহদারণ্যোপনিষদি ৪ অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে সমু-
ষ্যের আত্মাই প্রিয়, বিশেষ বর্ণিত আছে, পুনরাবৃত্তি করা
নিম্নায়োজন (হিন্দু-পত্রিকা প্রথম বর্ধের ৭৪—৭৬ পৃষ্ঠা)

আত্মার্থেইন সর্বশ্রুতীতেন্দ্রিয়প্রতি প্রিয়ঃ ।

পঞ্চদশী ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ ২৭।

(৩১) দাতব্যমিতি বদানং দীয়েতেহুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাতে চ তদানং সাধিকং বিদ্বঃ ॥

বন্তু প্রতাপকারার্থং ফলমুদিত্ব বা পুনঃ ।

দীয়েতে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্ ॥

শ্রীভগবদ্ গীতার্নঃ ১৭ অধ্যায়ে ২০—২১।

(৩২) "স বন্ধুর্দোষিতো যুক্তঃ—"

গুরুড়ে ১০০ অধ্যায়ে ১৫।

"———মিত্রেণ কিং বাসনকালপর্য্যুত্থেন।"

ঐ ১০০ অধ্যায়ে ৬।

(৩৩) "———শীলং সর্বশ্রুত ভূষণম্ ॥ "

গুরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ১৩।

জিতা সভা বস্ত্রবতা মিষ্টাশা গোমতাজিতা।

অধ্বাজিতো-যা ন বতা সর্বং শীলবতাজিতম্ ॥

উদ্যোগপর্ব্বাণি ৩৩ অ, ৪৬ ॥

বহিঃশ্রুত জলারতে জলনিধিঃ কুপারতে তৎক্ষণাৎ

মেরঃ স্বল্পশিলারতে যুগপতিঃ সদাঃ কুরঙ্গারতে।

ব্যালা মাধ্যাক্ষণারতে বিঘরসঃ পীযুষবর্ধারতে,

যন্তাঙ্গেখিল লোকবলভতমং শীলং সমুদীলিত ॥

তর্জুহরি: নীতিশতকে ৮৫।

(৩৪) অধমেধসহস্রক সত্যক ভূলা ধৃতং।

অধমেধ সহস্রাক্ষি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥

আদি পর্ব্বাণি ৭৪ অ, ১৩২ ॥

যস্য সত্যক শৌচক তস্য স্বর্গো ন চরমভঃ।

সত্যং হি বচনং যস্য সৌহৃদমেধং বিশিষ্যতে ॥

গুরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ৩৯ ॥

শিষ্য। অলঙ্কার কি ?

গুরু। শীল (চরিত্রবস্থা)।

শিষ্য। বাক্যের ভূষণ কি ?

গুরু। সত্য।

শিষ্য। অমূল্য ফল কি ?

গুরু। মান।

শিষ্য। স্মৃজ্জতি কি ?

গুরু। স্মৃগকরী মিত্রতা।

সর্বব্যসনবিনাশে কোদক্ষঃ সর্বথা পরি-
ভ্যাগী। (৩৭) কোহকো যোহকার্য্যরতঃ (৩৮)
কো বধিরো যঃ শৃণোতি ন হিতানি ॥১৫॥ (৩৯)

শিষ্য। সকল দুঃখ নাশে কে দক্ষ ?

তজ্জন্তু আদেশ করিয়াছেন যে—

"সত্যং বধ" × × "সত্যানং প্রমোদিতব্যম্।"

তৈত্তিরীয়োপনিষদি একাদশোমুখাকঃ।

এ ভিন্ন পাণ্ডিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়ে ৬১—৭০ শ্লোক
পঞ্চান্ত সত্য-প্রশংসা বর্ণিত আছে।

(৩৫) ন হি মানপ্রদক্ষানং কন্দিদন্তি সমঃ কচিৎ ॥

উদ্যোগপর্ব্বাণি ১২২ অ, ১৭।

অধমাদনমিচ্ছন্তি ধনমানো হি মধামাঃ।

উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহাতং ধনম্ ॥

গুরুড়ে ১১৫ অ, ১৩।

যস্মিন্ দেশে ন সন্মানং ন ঐতির্ন চ বাক্যবাঃ।

ন চ বিদ্যাগমঃ কচিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

গুরুড়ে ১০৯—২০।

জীবিতং মানমূলং হি মানো মানে কৃতঃ স্বধম্ ॥

গুরুড়ে ১১৫—৪০।

(৩৬) শৌকজাগঃ ভয়জাগঃ ঐতি-বিবাসভাজনম্।

কেন রত্নমিদং হৃষ্টং মিত্রমিত্যাকরঘরম্ ॥

গুরুড়ে ১১৪ অধ্যায়ে ২ ॥

(৩৭) সর্বভ্যাগে চ যততে দৃষ্টা লোকং কস্মদিক্ ॥

ভতো যোকে প্রযততে নানুগোরাহণারতা।

বনপর্ব্বাণি ২০৮ অ, ৫১ ॥

নাতিবিদ্যা সমং চকুর্নাতিবিদ্যা সমং বলম্।

নাতিরাগসমং দুঃখং নাতি ভ্যাগসমং স্বধম্ ॥

শান্তিপর্ব্বাণি ২৭৬ অ, ৩৫।

গুরু । সর্বভাগী ।

শিষ্য । অন্ধ কে ?

গুরু । যে অকার্য্যে রত ।

ন ধনেন ভবেম্মোক্ষো কৰ্ম্মণা প্রজয়ান বা ।

তাগমাত্রেণ কিংকৃত্যে যতয়োগন্তি চাসুতম্ ॥

যোগবিশিষ্ট বৈরাগ্য প্রকরণে ১ সর্গে ১৫ ।

(৩৮) “—স বুদ্ধিমান যো ন কৰোতি পাপম্ ।

গুরুপুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৫১ ।

সে বুদ্ধিমান, যে পাপ না করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি
জাগরিত (অথবা চক্ষু মুক্ত) পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

শিষ্য । বধির কে ?

গুরু । যে হিত বাক্য না শুনে ।

(ক্রমশঃ)

ত্রিবিধুভূষণ দেব

রাঁচি ।

(৩৯) প্রোভবাং হিতকামানাং স্বহৃদাং হিতমিচ্ছতা ।

ন কৰ্ত্তব্যো হি নির্দোষো নির্দোষো হি ক্রয়োদয়ঃ ॥ ”

উদ্যোগ পর্বাণি ১২২ অ, ২০ ।

“—পরিতকালে হি গতায়ুর্ধোদয়াঃ ।

হিতঃ ন গুরুতি হৃদস্তিরীরিতম্ ॥

বাণীকিয়ে রাণায়ণে ১৬ সর্গে ২৬ (দক্ষাকাণ্ডে) ।

রাম-রাবণের যুদ্ধ ।

শ্রীরামের জন্মের পূর্বেই মহর্ষি বাণীকি
রামায়ণ রচনা করেন । নব্য সম্প্রদায় এ কথা
সম্পূর্ণ অলৌকিক বিবেচনা করিয়া থাকেন । কিন্তু
একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে,
রামায়ণ যেরূপ অবতার-বিশেষের কার্য্যকলাপ
বর্ণনায় রচিত হইয়াছে, তেমনই উহাতে নিত্য
আধ্যাত্মিক সত্যও নিবদ্ধ আছে । আমাদের
প্রত্যেক অবতারের এই একটি বিশেষত্ব পরি-
দর্শিত হয় যে, ব্যক্তিগত ভাবের অন্তরালেই
সার্বজনিক ভাব বিরাজিত রহিয়াছে ।

পাঠক ! চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে
পারিবেন যে, জীব মাত্রেই দশানন । কাম,
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ,
হিংসা ও পৈশুণ্য, এই দশ বদন ব্যাদন করিয়া
জীব বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিবার জন্ত সর্বদাই
ব্যাকুল রহিয়াছে । জীব মাত্রেরই যে কেবল
দশটি মুখ, তাহা নহে, তাহার বিংশতি হস্তও
আছে । কাম, ক্রোধাদির সং ও অসং, এই উভয়
ব্যবহারই দৃষ্ট হয় । ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম অগতির

মঙ্গলদায়ক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম অশেষ অমঙ্গলের
আকর । ক্রোধাদিও ঐরূপ ন্যায্য ও অত্যায্য
ব্যবহারানুসারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া
থাকে । এই কাম-ক্রোধাদির প্রত্যেকের জায়া
ও অত্যায্য ব্যবহারই জীবের বিংশতি হস্ত ।

অজ্ঞ জীবের লক্ষ্য তমোরাপী কুন্তকর্ণ । তম-
প্রাধাত্তে জীবের অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার অধিক
হয় । অহঙ্কার বৃহদাকার, এইজন্ত কুন্তকর্ণও
বৃহদাকার । অহঙ্কার সর্বদাই বিশ্ব-সংসার গ্রাস
করিবার জন্ত সচেষ্ট, এইজন্ত দেব-নরাদি গ্রাস
করিয়া উদর পূর্ণ করাই কুন্তকর্ণের প্রধান কার্য্য
ছিল । নিজা আলস্তাদিই তমোগুণের কার্য্য,
ঐহিক কুন্তকর্ণও অধিকাংশ সময় নিদ্রিত
থাকিত ।

জীবদেহে পরমাত্মাবিরোধিনী একটি শক্তি
আছে । ঐ শক্তিই কলহকারিণী নিকৃষ্টজ্ঞাপিণী
স্বপ্ননখা । ইনিই রাম ও রাবণে, জীব ও পর-
ব্রহ্মে কলহ উপস্থিত করাইয়া দেন ।

নিকৃতি যেরূপ জীব ও ব্রহ্মে বিবাদেন

কারণ, জীবদেহে বিবেক সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের মিত্রতা সংস্থাপনের চেষ্টা পায়। বিভীষণই বিবেক। যখনই রাবণ কোন অভিযান কার্যের সঙ্কল্প করিতেন, বিবেক বিভীষণ তাহাতে বাধা দিতেন। জীব মোহ বশতঃ বিবেকের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া বিপদে পতিত হয়; রাবণেরও সেই দশা হইয়াছিল। অবশেষে বিবেক মোহাক্ত জীব কর্তৃক তাড়িত হইয়া রামরূপ পরমাত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই শোভন বর্ণ স্বর্ণকান্তি দেহই স্বর্ণ লক্ষা। জীব-শরীরই লক্ষা। জীব মাত্রেতেই দেব ও রাক্ষস ভাব, এই দুই ভাব আছে। ব্রহ্ম ও মায়ী হইতে জীবের উৎপত্তি। মায়ীই রাক্ষসী স্বরূপ। আমরা সাধারণ কথায়ও বলি “মায়ী-রাক্ষসী”। নিকষাই মায়ীরূপিনী; বিশ্বপ্রবা বা বিশ্ববসই পরমাত্মা।

দেবগণ রাবণের সেবক ছিলেন। দেহই ইন্দ্রিয়গণই দেবতা স্থানীয়। ইন্দ্রিয়গণ সর্বদাই জীবের সেবা করিয়া থাকেন। পবন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে দেহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন, বরুণ দেহ মার্জন করেন। মনই দেহের চক্রে স্বরূপ। মস্তকে ‘দ্বিদল’ মধ্যে মনের বাস; চক্রেও রাবণের মস্তকে ছত্র-ধারণ করিতেন। চক্ষুই দেহে সূর্য্য স্বরূপ, দর্শন কার্য্য চক্ষুর দ্বারাই হয়, এইজন্ত লক্ষার পুরীদর্শক দ্বারপাল ছিলেন সূর্য্য। জীব সর্বপ্রথম ব্রহ্মার নিকট হইতেই বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। লক্ষার গুরুমহাশয়ও ব্রহ্মা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত বৃত্তান্তে আধ্যাত্মিক-রহস্য নিহিত আছে।

ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া। কৃষ্ণ-অবতারে যেমন ত্রীকৃষ্ণ বাসু-দেবাখ্য তুরীয়া আত্মা, রামাবতারেও শ্রীরাম

তদ্রূপ তুরীয়া আত্মা। ঐরূপ জাগ্রদবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য আত্মা লক্ষণ, স্বপ্নাবস্থায় প্রহ্লাদাখ্য আত্মা শক্রয় এবং সুষুপ্তাবস্থায় অমুরুদাখ্য আত্মা ভরত। কৃষ্ণাবতারে কল্পিণী য়েরূপ মূল-প্রকৃতি, রামাবতারে সীতাও সেইরূপ মূল-প্রকৃতি।

ইহা যে কেবল আমাদের কল্পনা, তাহা নহে, রামোক্ত-তাপনীয় শ্রুতি বর্ণনঃ—

অকারাক্ষরসত্ত্বতঃ সৌমিত্রির্বিষ্মভাবনঃ।

উকারাক্ষরসত্ত্বতঃ শক্রয়তৈজস্বাত্মকঃ॥

প্রজ্ঞাতকস্ত ভরতো মকারাক্ষরসত্ত্ববঃ।

অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥

শ্রীরামসান্নিধ্যবসাজ্জগদানন্দদায়িনী।

উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্বদেহিনীম্॥

সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতি সংজ্ঞিতা।

প্রণবদ্বাং প্রকৃতিরিত্তি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

রামোক্ত-তাপনীয়।

ভাষ্যকার নারায়ণ উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন যে, প্রণব ষড়াক্ষর সত্ত্বত, যথা অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্রা, বিন্দু ও নাদ। এই ষড়াক্ষরের প্রথম অক্ষর অ জাগ্রৎ-অভিমানী সঙ্কর্ষণ লক্ষণ। দ্বিতীয়াক্ষর উ তৈজস্বাত্মক স্বপ্নাভিমানী প্রহ্লাদ শক্রয়। তৃতীয়াক্ষর মকার প্রজ্ঞাত্মক সুষুপ্তাভিমানী অমুরুদাখ্য ভরত। তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্ম কৃষ্ণাখ্য রাম। বিন্দু ও নাদই মূল প্রকৃতি সীতা কল্পিণী। এই মূল প্রকৃতিই পরমা বিদ্যা।

রামায়ণে বর্ণিত আছে, সীতা ভূমি হইতে উদ্ভিত হন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী সমস্ত ধর্মের আধার স্বরূপ। চিন্তা-শক্তি না হইলে বিদ্যা লাভ হয় না এবং শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাদি কার্য্য না করিলে, চিন্তা-শক্তিও হয় না, এইজন্তই যজ্ঞ-ভূমি কর্ণে সীতার জন্ম হয়। পরমযোগী জনক রাজর্ষি যজ্ঞাদি বিহিত কর্ণ-অহুষ্ঠানে

করিয়া সাধন বলে জ্ঞানস্বরূপী সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যেই পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বুঝে গমন করিয়া পঞ্চবটীতে বাস করিয়াছিলেন। যামল-বচনে দৃষ্ট হয় যে, নিম্ব, আমলক, ত্রীফল, বট, অশ্বথ, এই পঞ্চবট যোগীদিগের যোগসিদ্ধি প্রদান করে। যে স্থানে যোগীগণ নিয়ত যোগভ্যাস করেন, সেই স্থানেই যোগীর ধন ভগবান বিরাজমান।

রামচন্দ্র পঞ্চবটী হইতে অত্র স্থানে গমন করিলেই সীতা তত্ত্ববিরোধী মোহরূপ রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ যোগী যোগমার্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মার সহিত তাঁহার সামান্য বিচ্ছিন্ন ভাব ঘটিলেই জ্ঞান অপহৃত হয়। রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন, উহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়-বাসনা প্রবল, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কেবল জ্ঞান অপহরণ করে মাত্র।

যোগের প্রধানতঃ ছয়টি অঙ্গ, যথা—আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। ইহারাই জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্য করিয়া থাকে। সুগ্রীবাদি প্রধান ছয় কপি এই ষড়ঙ্গ যোগ। ইহারাই জ্ঞানরূপী সীতার উদ্ধারের সাহায্য করিয়াছিলেন। সুগ্রীব রামের মিত্র, তাহাতে ও রামে অভেদদৃষ্টি ছিল; সমাধি অবস্থায়ও জীব ও ব্রহ্মে অভেদদৃষ্টি হয়। সুগ্রীবই সমাধি-যোগ। আসন আয়ত্ত করিতে না পারিলে, কেহ যোগসাধনে মনঃ স্থির করিতে পারে না; মনঃস্থির সাধক হইতে উহাই যোগীর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতু স্বরূপ। নলই আসন স্থানীয়, তিনিই সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রত্যাহার দ্বারা মোহাদি দমন করা যায়, এইজন্ত প্রত্যাহারস্থানীয়

নীল দশার্শনের কাম-ক্লেদ-লোভ-মোহ আদি দশ শিরে পদবীত করিয়াছিলেন। হনুমান প্রাণায়াম স্থানীয়। প্রাণায়াম দ্বারাই জন্ম-মৃত্যুরূপ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মানব জ্ঞান-পদবী দর্শন করিতে পারেন। হনুমানও শত-যোজন-পরিমাণ সমুদ্র পার হইয়া জ্ঞানরূপী সীতার দর্শন পাইয়াছিলেন। প্রণবের আকারে অঙ্গুরীয়কের ভায়। প্রণবই পরমাত্মার নিজস্ব বস্তু। যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা প্রণব-রূপ সাধন করিতে পারেন, তিনি ভগবানের নিজ জন হন। এই জন্ত সীতাদেবী হনুমানের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক দর্শনে তাহাকে রামের নিজ জন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অপিচ, বায়ুসাধনার ফলই প্রাণায়ামতত্ত্ব, তাই হনুমানও পবন-নন্দন! অঙ্গদ-ধারণা স্থানীয়। যে ব্যক্তির ধারণাশক্তি হইয়াছে, মোহাদি তাহার নিকট সতত তিরস্কৃত ও লাহিত হইয়া থাকে, এই জন্ত অঙ্গদ কর্তৃক রাবণ মুকুটচ্যুত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

সুষণে ধ্যান স্বরূপ। ধ্যান-পরায়ণ যোগী কখনও কোন ভ্রোগাক্রান্ত হন না। এই জন্ত সুষণই রামায়ণে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ধ্যান-যোগ মহৌষধেই ভবরোগ নিবারিত হয়।

চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, রামায়ণে সর্বত্রই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিভীষণ বিবেক-স্থানীয়। জীবের লঙ্কারূপ-দেহে যেমন মোহ বাস করে, সেইরূপ বিবেকও বাস করেন। তাহার এক স্থানে বাস করিয়াও সর্বদা শত্রুতাবাপন্ন। মোহাদির লক্ষ্য কেবল বিষয়, বিবেকের লক্ষ্য পরমাত্মা। বিবেক সর্বদাই পীড়িত হইয়া থাকেন; কিন্তু বিবেক দ্বারা

জীব পরমাত্মার আশ্রয়গ্রহণ করিতে পারিলে আর মোহাদি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। রাবণ সর্বদাই পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিল, বিভীষণ তাহার সর্বদাই সং পরামর্শ দিতেন, রাবণ তাহাতে কর্ণপাতও করিত না। অবশেষে বিভীষণ রাবণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পরমাত্মা রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান।

স্মৃতি বিধেকের পত্নী, বিবেকদ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্বদা স্মৃতি জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন। বিভীষণ-পত্নী স্মৃতি সন্ন্যাসীও অশোকবনে সীতার পরিচর্যা করিয়াছিলেন। স্মৃতি যেরূপ জ্ঞানের পরিচর্যা করেন, কুমর্তি দীর্ঘা, অস্থ্যা প্রভৃতিও সেইরূপ জ্ঞানকে কুপথাভিমুখে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। অশোকবনে চেড়ীগণও সীতাকে সেইরূপ রাবণের বশে আনিবার জন্ত বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিল।

যোগসাধনদ্বারা ই মোহাদি নষ্ট হয়। বানর-গণই রাক্ষসগণের বিনাশ সাধন করে।

জীব সর্বদাই মোহাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করে। সঙ্কর্য্যগাথ্য জীব-স্বরূপ লক্ষণও রাবণের শক্তিশেলদ্বারা বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন।

মোহাদির সংশ্লেবে জ্ঞানের মলিনতা জন্মে ; কিন্তু যোগাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে, ঐ মলিনতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সীতা জ্ঞানস্বরূপা হইলেও মোহরূপ রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিবার পর অগ্নি-পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দেহরূপ লক্ষ্য মোহাদি প্রবল-পরাক্রান্ত হইলেও জীব বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করিলে, মোহাদির ধ্বংসসাধন করিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে। বিভীষণ রাবণাদির বিনাশের পর লক্ষ্য

শান্তিতে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

যতই মোহাদি দ্বারা আক্রান্ত হইক না কেন, তাহার বিবেকবুদ্ধি একেবারে কখনও বিনষ্ট হয় না ; কোন না কোন-দময়ে বিবেক-বুদ্ধি প্রবল হয় এবং মোহাদি বিনষ্ট হয়, এই জন্ত রাবণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াও বিনষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বিভীষণ অমর।

জীব সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলেই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণাবতারে বসুদেবই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন জীব। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই জন্তই বসুদেবের গুণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রাদিষ্ট ধর্ম্মাদি কার্য্য করিলেই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হওয়া যায়। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। এই দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি সাত্ত্বিক ব্যক্তি। যাহারা এই দশবিধ ধর্ম্মের পদে গমন করেন, তাঁহারা ই সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হইবেন এবং সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। দশরথ দশবিধ ধর্ম্ম আচরণদ্বারা পরমাত্মাকে পূজ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশধর্ম্ম-রথাক্রুত হইয়া কখনও সত্ত্বপথ হইতে অলিত হন নাই, এজন্ত তিনি রামচন্দ্রকে পূজ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।

রামায়ণে যেরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা নিবদ্ধ রহিয়াছে, তদ্রূপ অধ্যাত্ম-তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট রামায়ণ একখানি উৎকৃষ্ট যোগ-গ্রন্থ। ছান্দোগ্যশ্রুতির দেব-অরসংগ্রামও বাহ্য, রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ-তাহাই। প্রতিদেহে প্রতিমুহূর্ত্তেই রামরাবণের যুদ্ধের ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তবসমুদ্রে ভাসমান দেহই লক্ষ্যদীপ। কাম-ক্রোধাদি অসং প্রবৃত্তি সর্বদাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সবলে বাধ্য

রাখিয়া জীবকে পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত করিতেছে; কিন্তু জীব বিবেক-বুদ্ধি ও যোগের সাহায্যে অসংপ্রভৃতি দমন করিয়া, পরমাত্মা-মিলন লাভ করিতে পারে। রাবণবধ ভিন্ন

সীতার উদ্ধার হয় না; মোহবিনাশ ভিন্ন তত্ত্ব-জ্ঞানোদ্ধার অসম্ভব। ইহাই রামায়ণের ঐতিহাসিকতার অন্তরালস্থিত আধ্যাত্মিক উপদেশ।

(কতৃচিদ্ পরিব্রাজকত্ব।)

আত্মবোধ বা মায়াবাদ।

সূচনা।

অহো! কি বিষম মরীচিকাময়ী ত্রাণ্ডি! কি দুঃসহ পরিতাপ! নির্বোধ বালক যেমন রত্নগর্ভ সাগরের উপকূলে বসিয়া মনের আনন্দে রত্নজ্ঞান করিয়া শব্দ সংগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনই এই অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া জ্ঞানাভিমানে আমি এতকাল জ্ঞানরত্ন ছাড়িয়া কেবল অজ্ঞান-ভঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছি, আর পরমানন্দে তাহাই আপনাদের সর্বক্ষেপে মাথিয়াছি; বিশ্ব-উদ্ভাসক আলোকে প্রবেশ করিতে যাইয়া আমি ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছি! অর্থলোভে অন্ধ হইয়া অকৃত্রিম রোপ্যচক্র জ্ঞান করিয়া অনর্থকর পারদাবৃত তাত্রচক্রে আগ্রহপূর্বক অঞ্চলে বান্ধিয়াছি! অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই যে, যখন স্থির হইয়া বসিয়া আমার শ্রমলব্ধ রোপ্যমুদ্রাকে পরীক্ষা-প্রস্তরে বাজাইতে যাইব, তখন তাহার সেই ক্ষমধুর শব্দ বাহির হইবে না এবং দুই চারিবার ঘষামালা করিলেই তাহার উপরের উজ্জল পারদাবরণ উঠিয়া যাইবে, আর নীচে তাত্র দেখা যাইবে!

এ সকল অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই; বুঝাও তো সহজ নহে। এই বিশ্বসংসার ঠিক একটা আদ্যন্তরীণ বাহুগৃহ। ইহার কেন্দ্রস্থান সর্বত্রই, কিন্তু পরিধি কোথাও দেখি না! এই বাহুগৃহে অসংখ্য সামগ্রী ধরে ধরে সাজানো থাকার যত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কোন

দ্রব্যকেই তো ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। এই ঘরের প্রত্যেক পদার্থেরই অসংখ্য গুণ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কেবলমাত্র পাঁচটা গুণ আলো-আঁধারিতে অমনি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণরূপে যেন দেখিতে পাইতেছি, আর তাহাতেই কখনও অসীম আনন্দে পুনরিত, কখনও দুঃসহ দুঃখে সন্তাপিত হইতেছি। এদিকে এই বাহুবরের কর্তা বাহুকর যিনি, তাঁহাকে খুজিয়া পাইতেছি না। সে মহাপুরুষ যে কোথায় কোন্ কেন্দ্রস্থানে বসিয়া “রাহুচণ্ডালের হাড়” ঘুরাইয়া আমার চোখে মুখে ভেঁকি লাগাইতেছেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অহঙ্কারবশে ভেঁকি বুঝি বলিয়া বড়াই করিয়া থাকি, কিন্তু শতবার শত চেষ্টা করিয়াও ভব-ভেকীদারকে ধরিতে পারি নাই। অব্যক্তব্যক্তি সর্বশক্তিমান সেই বাহুকর আমার সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া—আমার চক্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া—সমগ্র বাহুবর জুড়িয়াই বসিয়া আছেন; আমি সমগ্র চেষ্টা করিয়াও সেই জগৎ-বাহুকরকে দেখা দূরে থাকুক, বাহুবরের কোনও পদার্থকেই ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না এবং যাহা কিছু অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি না যে, পদার্থগুলির কোনও বাস্তবিক সত্তা আছে, না সবই কাঁকি।

“স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।”

আমার চক্ষে যদি ভেঁকি লাগিয়া থাকে, তবে এ রহস্য-ভেদ করিয়া বাহুবলের প্রত্যেক পদার্থকে স্বরূপতঃ দর্শন করা আমার সাধ্য-
তীত। সুতরাং মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিবার সকল চেষ্টাই আমার বিফল হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব প্রদেশে, অজ্ঞাতপূর্ব পদার্থ সকলের পরিচয় দিবার জন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নামধারী যে পাঁচজন আমার সাহায্যার্থে নিযুক্ত আছে এবং বাহাদের অকৃত্রিম সাহায্যের ভরসায় আমি এই ছরণনের মায়ার উচ্ছেদ সাধন করা অন্মায়াসসাধ্য মনে করিয়াছিলাম, তাহারা এক হুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র করিয়া যেন আমাকে ধারাবাহিক-ক্রমে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে; অথচ আমি এতদিন তাহাদের প্রতারণা বুঝিয়া উঠিতে অথবা বুঝিয়াও সেই প্রতারণা-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

যে পাঁচজন আমার প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে পদে পদে স্থলিতপদ করিতেছে, তাহারা আমার পরমাত্মীয়; এমন কি, তাহারা না থাকিলে আমি নিজেও থাকিতে ইচ্ছা করি না। সেই পরমপ্রিয় পাঁচটা কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ঈশ্বরত্বও কামনা করি না! মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিয়া আত্মরক্ষার জন্ত আততায়ী প্রতারক স্বজনদিগকে বিনাশ করা কর্তব্য হইলেও আমি বায়াবশতঃই তাহা করিতে পারি না। কেন না—

“দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ-যুগ্মং সন্ সমবস্থিতান্
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিভব্যতি।”

কৃষ্ণ হে! প্রতারণাপরায়ণ এই সকল স্বজনকে যুদ্ধেচ্ছু দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠে, মুখ শুকাইয়া যায়! কেন না—

“যেবামর্থে কাজিকতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
তইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ॥”

ইহারা সেই সকল লোক, ধন-প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে, বাহাদের জন্তই আমার সমুদায় সুখভোগ এবং রাজ্যকামনা। অতএব—

“এতান্ হস্তমিচ্ছামি যতোহপি মধুহৃদন!
অপি ত্রৈলোক্য-রাজন্ত হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে॥”

হে মধুহৃদন! ইহাদিগকে বধ করিলে, পৃথ্বী দূরের কথা, যদি ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভেরও সম্ভাবনা থাকে, তথাপিও আমি ইহাদিগকে মারিতে চাই না। বরং ইহারা আমাকে মারিয়া ফেলুক, তাহাও স্বীকার্য। ফলতঃ কুটুম্বমহাশয়দিগকে ত্যাগ করিলে আমার মোক্ষলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি পার্থিব মায়ার মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে চাই না। এই কুটুম্বমহাশয়েরা সকলে সহজাত ভ্রাতা; তাইসকলে একমত হইয়া আমাকে ক্রমাগত ঠকাইতেছে, আর আমার হৃদশা দেখিয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না। ধূর্তলোক যেমন পথভ্রান্ত পথিককে এক পথ দেখাইতে অন্তপথ দেখাইয়া আমোদপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইহারা সুখকে হুঃখ, আলোককে অন্ধকার, সত্যকে অসত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে! এ অতি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! ইহার বিদ্যমানতা আমি এতকাল বুঝিতে পারি নাই, অথবা কতকটা বুঝিয়া থাকিলেও তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি নাই।

(ক্রমশঃ)

ত্ৰীউমেশচন্দ্র মৈত্র্য।

ত্রিভীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ অহিনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড,
৭ম ও ৮ম সংখ্যা,

১৩০৪ সাল,
১৮১৯ শকাব্দা,

কার্তিক ও
অগ্রহায়ণ ।

আত্মবোধ বা মায়াবাদ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কপট ইন্দ্রিয়-পাঁচটির সাহায্যে আমি বাহ্য-জগতের যে অত্যন্তাংশ বুঝিতে পারি, তাহা যে নিরপেক্ষ সত্য নহে, ইহা জানিতে পারিলে কতকটা উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব একবার ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগের সাক্ষ্য-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব যে, আমার ঐ সকল অন্তরঙ্গ মহাশয়েরা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন,—কেমন “অশ্বখমা হতঃ—ইতি গজঃ” করিয়া আমাকে ভ্রান্ত করিয়া ভাঁড়াইয়া থাকেন; কপট ভোষামোদকের মত কেমন কৌশলে আপনাদের অন্নদাতা মনকে তাহার সম্পদের সময় অবিরত খাম-খেয়ালী খোসগন্ধে ভুলাইয়া দিয়া, বিপদের সূত্রপাতেই ক্ষিপ্ৰপদে সরিয়া পড়েন !

বাহ্যজগৎ ।

পরিদৃশ্যমান এই জগৎ, ঐ পরে সুবিবর্তিত হইল। চন্দ্রাতপতলে সমুজ্জল দীপালোকে সুসুদীপিত অসংখ্য হীরক; সমুদ্রে অভ্রভেদী শুভাশ্রয়ে বিজলী-বিলসিত বিচিত্র বারিদপুঞ্জ; পদতলে জীবসকুল-বায়ুসাগরের মধ্যবর্তিনী হাবহাবজন্ম-জননী বিপুলসৌন্দর্য্যময়ী রত্নাকর-বন্য বনগী; চারিদিকে শিশু, সন্তান, ভ্রাতা,

স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবান্ধব—এ সকল সম্বন্ধে আমার যাবতীয় জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ। অতএব বাহ্য-জগৎ যদি বাস্তবিকই থাকে, আমি তাহাকে কেবলমাত্র সেই কয়প্রকারে জানিতে পারিতেছি, ঐ কয়প্রকারে জানিবার উপযোগিতা—অর্থাৎ উপযুক্ত ইন্দ্রিয়বত্তা আমার আছে। বাহ্য-জগতের অনন্ত গুণ ধর্ম্মকলেও আমি কেবল মাত্র ইহার ততটা গুণ জানিতে পারি, বতটা গুণ-গ্রহণক্ষম বস্তুস্বরূপ ইন্দ্রিয় আমার আছে। কতটা ইন্দ্রিয় আমার আছে, তাহা এখনও স্থির বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সাধারণতঃ স্পষ্ট-শাস্ত্র-নির্দিষ্ট আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীমাত্র আছে বলিয়া বুঝি এবং সেইজন্ত বাহ্য-জগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে ঐ পাঁচটা ইন্দ্রিয়দ্বারা পাঁচটা মাত্র অবস্থা জানিতে পারি বলিয়া মনে করি। হৃদয়ঃ স্পর্শ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাহ্য-জগতের এই পাঁচটা অবস্থা আমি জানিতে পারি এবং সেইজন্ত বাহ্য-জগতের এই পাঁচটীমাত্র গুণ স্বীকার করি। ইহার অতিরিক্ত আর যতই গুণ বাহ্য-জগতের থাকুক না কেন, আমি সহজে তাহা বুঝিতে পারি না, সুতরাং তাহার

অস্তিত্বও স্বীকার করি না। কিন্তু ইহা অতিমাত্র সম্ভাবিত যে, জগতের অসংখ্য গুণ রহিয়াছে, আর সেই অসংখ্য গুণ গ্রহণের উপযোগী অসংখ্য ইন্দ্রিয়ও আছে, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় আমার নগণ্যযোগসাধন-শূন্য স্থূল ঐহিক-পরমায়ুকালের মধ্যে আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার নির্দিষ্ট বিষয়ের এবং বার্ষবস্তুর প্রত্যেক গুণের সহিত তদগ্রাহক আমার ইন্দ্রিয়ের দেধানাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া আমি এপর্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়ের এবং জগতের গুণের অসংখ্যত্ব বুঝিতে পারি নাই।

যাহাউক, সাধারণ নির্ধারণানুযায়ী পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং জাগতিক যাবতীয় পদার্থের পঞ্চ গুণের একবার আলোচনা করিব। আমার পাঁচ ইন্দ্রিয়,—চক্ষু, কণ, নাসা, ত্বক, জিহ্বা। যাহা দ্বারা আমি যাবতীয় বস্তুর রূপজ্ঞান লাভ করি, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়; চক্ষু বাহার অধিষ্ঠানভূমি এবং চক্ষুরাধিত্ত দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা রূপ; যাহা দ্বারা আমার শব্দজ্ঞান জন্মে, তাহা কণাধিষ্ঠিত শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা শব্দ; যাহা দ্বারা আমার গন্ধজ্ঞান হয়, তাহা নাসিকা-ধিষ্ঠিত স্রাণেন্দ্রিয় এবং স্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা গন্ধ। যাহা দ্বারা আমি স্পর্শানুভব করি, তাহা ত্বগাধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা স্পর্শ; যাহা দ্বারা রসানুভব করি, তাহা জিহ্বাধিষ্ঠিত রসেন্দ্রিয় এবং রসেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করি, তাহা রস। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় পরস্পর পরস্পরের পরিচায়ক। রূপের পরিচায়ক চক্ষু এবং চক্ষুর পরিচায়ক রূপ; রসের পরিচায়ক রসেন্দ্রিয় এবং রসেন্দ্রিয়ের পরিচায়ক রস, ইত্যাদি; সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং বিষয়, এতদ্ব্যতিরিক্ত একের জ্ঞানাত্মক

অপরের জ্ঞান হয় না; ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।

পূর্বোক্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে যে পাঁচটি মাত্র অবস্থা আমি জানিতে পারি, তাহা সুখ-দুঃখাত্মক দুইভাবে অনুভব করি। সুসুপ দর্শনে মন যেমন প্রসন্ন হয়, কুরুপ দর্শনে মন তেমনি বিষন্ন হয়; সুসুপ যেমন প্রীতিপ্রদ, কুরুপ তেমনি বিরক্তিকর; চন্দনের স্নিগ্ধ সৌরভে হৃদয় ও মন যেমন শীতল হয়, পুরীষের পুতিগন্ধে নাসারন্ধ্র তেমনি জলিয়া যায়—মন যেন অস্থির হয়। মলয়মারুতের মুহু প্রবাহ-সঞ্চালিত স্তম্ভুর সঙ্গীতে শরীর ও শ্রবণ যেমন জুড়াইয়া যায়, বর্ষার করকা-বাতে ও ভজনিবাদে তাহারা তেমনি বিদীর্ণ-প্রায় হয়; সুতরাং আমার সুখ-দুঃখ অনেকটা আমার অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপরই নির্ভর করে। যদি আমার কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হয়, তবে সেই ইন্দ্রিয়-লভ্য সুখ-দুঃখেরও অভাব হয়। যখন দৃষ্টিশক্তিবিশীন হই, তখন যেমন সুরূপ-সম্ভোগে বঞ্চিত হই, তেমনি কুরুপ-দর্শনজনিত দুঃখ হইতেও মুক্ত থাকি। আবার যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আরও দুই-দশটি ইন্দ্রিয় লাভ করি, তাহা হইলে আরো ততটা সুখ-দুঃখাত্মক ভাবে হুট ও ক্লিষ্ট হইতে বাধ্য হইব, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ, আমার সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানই পরস্পর-বিরোধী দুইটি জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুখ কি, তাহা না বুঝিলে, দুঃখ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। ছোট কি, তাহা না বুঝিলে, বড় কি, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহাকে শীত বলি, নিরবচ্ছিন্ন তাহাই যদি জন্মাবধি ভোগ করিয়া আসিতাম, তাহা হইলে আর তাহাকে শীত বলিয়া বিশেষানুভব করিতে পারিতাম না। এই যে ভুবায়ু অবিচ্ছেদ্য আমার সঙ্গে মহা-ভার

চাপাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কি আমি টের পাই? পৃথিবী যে আমাকে তাহার আত্মিক ও বার্ষিক গতিতে মহাবেগে অবিরাম ঘুরাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই কি আমি অনুভব করিতে পারি? নিবিড় নীরদারুত অমারজ-নীতে যখন “তিমিরে অনন্তকার শূন্য ধরাতল” তখন কোনই রূপ ধর্শন করি না; কেবল পূর্বা-মুখত আলোকের বিপরীত একমাত্র অন্ধকারের ভাব মনে পড়ে; কিন্তু যদি জন্মাক হইতাম, তাহা-হইলে আলোকেরও জ্ঞান না থাকায়, আমার মনে উহার স্বতঃ-সাপেক্ষ অন্ধকারেরও কোন ভাব প্রতিভাত হইত না। এইরূপে বুঝিতে পারি যে, আমার প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান পরস্পর বিরোধী দুইটি জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্যই মুনী-খবির। বলিয়াছেন, “অসতঃ সজ্জায়ত ইতি, সতো সজ্জায়ত ইতি বা।” সং হইতে অসতের জন্ম এবং অস হইতে সতের জন্ম হয়। সদস্য দুয়ের জ্ঞান যাহার হয় নাই, তাহার কোনটাই জ্ঞান হইতে পারে না। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও এই ভাবকে “Co-relative idea” বলেন।

ইন্দ্রিয় পরিচয়—চক্ষুরিন্দ্রিয়।

এখন ইন্দ্রিয় সকলের একবার পরিচয় করিয়া লই এবং চক্ষুরিচিষ্ট দর্শনেন্দ্রিয়কে ধরিয়া আলোচনা-প্রবৃত্ত হই। আমি চক্ষুরিচিষ্ট দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারাক্রম জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু তাহাতে বহু অন্তরায় দেখি—

অতিদূরায় সামীপ্যাদিঙ্গিয়বাত্মনোহনব-স্থান— সৌন্দর্য্যাবধানাদভিতবাৎ সমানান্তি-হারাজ।

কি না,—যে দ্রব্য দেখিব, তাহা যদি সে চক্ষু (১) হইতে অত্যন্ত দূরে (২) অথবা চক্ষুর অত্যন্ত নিকটে থাকে, তবে তাহার রূপ দেখা যায় না। (৩) চক্ষুর কোন প্রকার বিকার

হইলে (৪) অথবা মন অন্ত্রবিষয়ে ভ্রুবিয়া গেলে আমি চক্ষুতে কিছু দেখি না। যে দ্রব্যটি দেখিব, তাহা যদি (৫) অতি ক্ষুদ্র হয় কিম্বা দ্রব্যান্তরের দ্বারা ঢাকা থাকে, তাহাহইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। আবার (৬) সূর্যালোকে নক্ষত্রের জ্বায় প্রবল রূপের ঐচ্ছল্যে ক্ষীণলোক ভ্রুবিয়া গেলে অথবা (৭) একই রকমের দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়া গেলে, আমি দ্রষ্টব্য পদার্থের রূপ দেখিতে পাই না। ইহা ছাড়া (৮) দ্রষ্টব্য পদার্থটি আদ্যন্তহীন হইলে অথবা (৯) দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিলে, তাহার রূপ দেখা যায় না। আমি যখন শান্ত হইয়া বসিয়া আমার চক্ষুরঞ্জের এই সকল অক্ষমতার বিষয় চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, কেমন অপদার্থ শব্দক দুটিকে আমি কেমন অযথাক্রমে অমূল্য রত্নজ্ঞান করিয়া থাকি! আহা কি কষ্টকর সহকারী! ইনি দূরের সন্ধান আনিবেন না; নিকটের কথাও কহিবেন না। বড়কে দেখিলে দিশাহারা হইবেন, আবার ছোট ইহার নজরে ধরে না। সত্তর-আশী বৎসরের অধিক কার্য্য করেন না, তাহার মধ্যেও কতবার পীড়ায় বিদায় লইয়া থাকেন। আর যখন প্রভু মনকে অনবস্থিত দেখেন, তখন নিজে অগনি ঘুমাইয়া পড়েন। কাজের সময় একটা সামান্য (হাঁচি টিক্‌টিকীর শব্দকে) ব্যবধান দেখিলে, ইহার বেদ পাঠ বন্ধ হয় এবং একটা বৃহৎপাণ্ডার উপস্থিত হইলে, ইনি ছোট খাটো কার্য্যগুলির কোন খেঁজই রাখেন না। আবার এদিকে এমনি ‘নিশানসহী’ যে, আপনাতটাকাটা আর দশটা টাকার সহিত নিশান থাকিলে, তাহা বাছিয়া লইতে পারেন না; অধিকাংশ-সময়েই আপনাত বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়া কত অযথা বিবাদে মত্তপ্রাণ করেন। কখনও রজ্জুকে সর্প জন্ম করিয়া তর পান, কখনও

সৰ্পকে রজ্জুভ্রমে গলায় জড়ান ; ঐদ বলিয়া চূর্ণ খাইয়া মুখ পোড়ান, অন্ত্র সর্মমে চূর্ণ ভ্রমে দধি পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর এত দোষ, তবুও যে আমি ইহাঁকে এত আদর করি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ইনি আমার একজন পরমাত্মীয়—আমার এই দেহাত্মবুদ্ধি-সর্বস্বজীবনে মোহ-মগ্ন লোকযাজ্ঞার সহজাত পরিচারক।

যে সকল স্থলে চক্ষু মহাশয় আমার কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তাহা দেখা হইল। এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখিব যে, যে সকল স্থলে দর্শনেন্দ্রিয় আমার রূপাদির জ্ঞান লাভের সাহায্য করেন বলিয়া মনে করি, সেই সকল স্থলে তিনি বাস্তবিকই আমার সাহায্য করেন, না আমাকে ভুলাইয়া থাকেন—একরূপ দেখাইতে অন্তরূপ দেখাইয়া দেন। চক্ষু দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে আমরা রূপ বলি। রূপ, বর্ণ বা আলোক ইত্যাদি শব্দ একই পদার্থের অবস্থান্তর বুঝাইবার জন্য আমরা ব্যবহার করি। এই বর্ণ, রূপ বা আলোক সামান্ততঃ দুই প্রকারের ; বর্ণ স্বকীয় রূপ বা স্বরূপ এবং প্রাপ্তরূপ বা বিরূপ। যাহা আপনার রূপেই আপনি ভাসে, তাহা স্বরূপ ; আর যাহার নিজের কোন রূপ নাই, স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থের নিকট হইতে রূপ ধার করিয়া তাহারই কতকটা রাখিয়া কতকটা বিলাইয়া নিজের রূপবস্তুর পরিচয় দেয়, তাহা বিরূপ। সূর্য্য এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থ। কেন না, সূর্য্য বা অগ্নি এবং চক্ষু, ইহাদের মধ্যে প্রতিকূল পদার্থান্তরের ব্যবধান না থাকিলে সূর্য্য বা অগ্নির বর্ণ, রূপ বা আলোক আমরা দেখিতে পারি। কিন্তু এই বিবিধ বর্ণাধারা বহু ভূষিত। কুহুমকুণ্ডল। মহীর রূপ বিরূপ ; ইহার কোন রূপই আপনার নহে, সকলই ধার-করা। তাই

যখন রজনীতে সূর্য্যাদেব আপনার বিশ্ববিকাশক কর প্রসারণে মহীর বিশাল বক্ষদেশ বিভাসিত করিতে বিরত থাকেন, তখন মহীর এত যে হাসিভরা মুখ, তাহা কেমন স্নান হইয়া যায়। পুনশ্চ, যদি ঘটনাক্রমে রজনীনীতি তাহার ধার-করা করগুলি মহীর ব্যথিত বক্ষে ব্লাইতে না পারেন এবং ঘনঘটাচ্ছন্ন গগণের একটা নক্ষত্রও যদি তাহার ক্ষীণ আলোকাধারে ধর-ণীর লগাট চূষন করিতে না পারে, তাহা হইলে মহীর এই চমৎকারিণী মোহিণীরূপচ্ছটা কিরূপ অরূপে পরিণত হইয়া যায় ! সুসজ্জিত গৃহ দীপহীন হইলে তাহার সজ্জিত সৌন্দর্য্য কেমন এক গাঢ় তমসাবরণে ঢাকা পড়ে ! আবার সুধাবলিত গৃহ লোহিতালোকস্পর্শে যেমন লোহিত দেখায়, নীলালোক-সমাগমে তেমনি নীলাভ হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ আলোকের ইতর বিশেষে বিরূপ পদার্থের এমনই আশ্চর্য্য রূপান্তর হয় !!

আলোক এক প্রকার নহে ; নীল, লোহিত, পীত ভেদে অগ্নিশ্র আলোক সম্ভবতঃ তিন প্রকার হইলেও এই তিনের নানাদিক পরিমাণে মিশ্রণে রূপ অসংখ্য প্রকার। আলোক বা রূপ যদি বহু প্রকার না হইয়া এক প্রকার হইত, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত রূপ থাকা আর না থাকা সমান হইত। যেহেতু সে অবস্থায় আমরা রূপের কোন ভাবই স্পষ্টরূপে মনে ধারণা করিতে পারিতাম না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি অবিরত কাল অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণের এমন একখানি পটুলান থাকিত, যাহার আদ্যন্ত নির্দেশক বর্ণান্তর নৈজ গোচর হয় না, তাহা হইলে আমরা লোহিত বর্ণের কোন ভাবই মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইতাম। সীমাবদ্ধ রূপ ভিন্ন আদ্যন্ত রূপ-ধারণা করা সম্ভব-করতার অতীত। কোন

রূপ দেখিতে হইলে সেই রূপকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; তাই সেই সীমা, হয় রূপান্তরের দ্বারাই করি, না হয় রূপাভাব দ্বারাই করি, একই কথা। রূপাভাবও এক প্রকার রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়! কারণ, রূপাভাবও দর্শনেন্দ্রিয়বোধ্য এবং যাহা দর্শনেন্দ্রিয়বোধ্য, তাহাই রূপ। ফলতঃ যখনই আমাদের কোন রূপের জ্ঞান হয়, তখনই সেই রূপকে একটা বিশেষ সীমাবদ্ধ এবং সমধরাতল ক্ষেত্রাকারে দর্শন করিয়া থাকি। চক্ষু নিজে ইহার অধিক আর কোন আকারের রূপ আমাদের দৃষ্টিতে পাইতে পারে না; তবে যে আমরা অনেক সময় চক্ষু দ্বারা ঘনক্ষেত্রাদির বা মন্থন-বন্ধুরত্নাদির জ্ঞান লাভ করি, তাহা শুদ্ধ চাক্ষুষ জ্ঞানে নহে; চাক্ষুষ জ্ঞানের সহিত স্পর্শজ্ঞান ভ্রমঃ সম্মিলিত হইয়া কখন কখন এক জ্ঞান অলক্ষিত ভাবে অজ্ঞ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দিয়া থাকে; কিন্তু নানা কারণে স্পর্শজ্ঞান ও রূপজ্ঞান অনেক সময় পরস্পর অযাচিত ভাবে পরস্পরের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতে বাইয়া মুহানিষ্ট ঘটাইয়া ফেলে। মনুষ্যের পূর্ণ আকৃতি বুঝিতে হইলে দর্শনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় উভয়েরই সাহায্য প্রয়োজন হয়। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা সমতল ক্ষেত্রাকারে মানুষের আকৃতি দর্শন করিয়া, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার চারি দিকের স্পর্শাত্তব করিয়া, চাক্ষুষ জ্ঞানকে কতকটা পাকা করিয়া লইতে হয়। নতুবা অনেক সময় পটস্থ চিত্রিত মূর্ত্তিকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। জন্মাবধি যাহার চক্ষে ছানি পড়া—অতরাং যে জন্মাক, হঠাৎ অজ্ঞ-চিকিৎসায় তাহার ছানি অপনীত হইলে, সে দৃষ্টি লাভ করিয়া অন্ধ চক্ষুর সাহায্যে যে রূপ অনুভব করে, তাহা সমস্তই সমতল ক্ষেত্রের, ঘনক্ষেত্রের নহে।

সে ব্যক্তি, যে সকল পদার্থকে অগ্রে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জানিত, এখন সেই সকল পদার্থকে তাহার সন্মুখে দূর-নিকট করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, অন্ধ চক্ষুর দ্বারা সে তৎসমুদয়কে সমদূরবর্ত্তী এবং সমতল ক্ষেত্রাক্রিত জ্ঞান করিয়া থাকে। ফলতঃ স্পর্শজ্ঞানের সাহায্য-নিরপেক্ষ কোন ঘনক্ষেত্রের বা কোন পদার্থের দূরাদূরত্বের জ্ঞান চক্ষু নিজে জন্মাইতে পারে না। অনন্ত আকাশের দূরাদূর প্রদেশ ব্যাপিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি কত উজ্জল গোলক ঝুলিতেছে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা আমি সে সকলকে যেন দূরবর্ত্তী উজ্জল থালের সমতল ক্ষেত্রবৎ দর্শন করিয়া থাকি।

চক্ষু দ্বারা আমি বর্ণ দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতেও দোষ আছে। কি স্বপ্রকাশ, কি উপপ্রকাশ, সকল পদার্থ হইতেই তাহাদের রূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; অতরাং প্রত্যেক পদার্থেরই রূপ-তরঙ্গ পদার্থান্তরে সঞ্চারিত হইয়া কতক তাহাতে শোষিত, কতক তাহা হইতে প্রতিক্রিষ্ট হইয়া নিত্যন্ত জটিল এক তরঙ্গাকারে আমাদের চক্ষে প্রতিহত হয়; অতরাং কোন পদার্থের কোন টুকু নিজস্ব, আর কোন টুকু পরস্ব, তাহার নির্ণয় হইয়া উঠে না। অপিচ সহজ দৃষ্টিতে বা দূর-দৃষ্টিতে যে বর্ণকে অবিচ্ছিন্ন একই বর্ণ বলিয়া জ্ঞান হয়, যন্ত্রযোগে বা নিকটে রাখিয়া দেখিলে তাহাকে একাধিক বর্ণের সংঘাত বলিয়া বুঝা যায়। অনুবীক্ষণ দ্বারা শোণিত দর্শন করিলে, আর তাহাকে পূর্ব্বের মত অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণ দেখায় না, জলীয় পদার্থ মধ্যে লোহিত ও খেত কণাসমূহ ভাসমান থাকা দৃষ্ট হয়। আণ্টো-নাইন (Santonine) প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বা “কাঙ্কলা” প্রভৃতি অত্যন্ত কারণে এমন কখন কখন হইয়া থাকে যে, এত দিন যে সকল বর্ণকে

ধবল দেখাইরাছিল, সেই সকল পদার্থকে তখন হরিত্রাবর্ণাভ দেখায়। দৃষ্টপদার্থের এই বর্ণ-পরিবর্তনের প্রতি কারণ আমার চক্ষুরই এমন একপ্রকার পরিবর্ত, যাহার জন্ত আমি বায়ুরূপ মাত্রকে হরিত্রাবর্ণাভ দেখিতে বাধ্য হই। আমার চক্ষুর এই পরিণতিকে আমি একপ্রকার রোগ বলি; কিন্তু তাহা রোগ হইলেও প্রকৃতির নিয়মাধীন একপ্রকার স্বাভাবিক অবস্থা এবং পীতনেত্র আমার জীবনের সহচর হইবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। যদি সকল মনুষ্যেরই জন্মাবধি মৃত্যুপর্যন্ত এই প্রকার চক্ষু হইত, তাহাহইলে, এখনকার প্রত্যেক ধবলপদার্থকে সকলেই হরিত্রাবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত। পূর্বে বলা হই-রাছে যে, স্বপ্রকাশ পদার্থের বর্ণের ইতর-বিশেষে অপ্রকাশ-পদার্থের বর্ণান্তর ঘটে; এখন দেখা গেল যে, কি স্বপ্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর হওয়া আমাদের চক্ষুরই পরি-বর্তনের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ আমাদের চক্ষুর ভাবান্তরে সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর ঘটে।

পদার্থসকলের বর্ণান্তর হওয়ার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বলিয়া রাখিব। নানাবর্ণরঞ্জিত একখানি পট অত্যন্তবেগে ঘুরাইলে পটখানিকে আর বিবিধ বর্ণাঙ্কিত বলিয়া বোধ হয় না, একই বর্ণের বলিয়া বোধ হয় এবং অবস্থা বিশেষে অতবেগসঞ্চারমান পটকে গতিহীন বলিয়া ভ্রম হয়। কলতঃ বায়ুবস্তুর যদি প্রকৃত কোন রূপ থাকে, সেইরূপ আমরা জানিতে পারি না। আমরা কেবলমাত্র বিকৃত রূপ দেখিতে পাই এবং তাহাকেই প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তুষ্ট হই। বস্তুতঃ নিরূপেক রূপ আমাদের জ্ঞানাতীত; কেবল সাপেক্ষ রূপই আমাদের জ্ঞের এবং তাহা জানিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হই।

আমরা সকল পদার্থের রূপের সত্তা স্বীকার করি, কিন্তু চক্ষু মহাশয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তেজ-তন্মাত্ররূপের পরগত স্পর্শতন্মাত্র-বায়ুর প্রভা বা রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। এটি অবশ্য আমাদের একটা স্থূল ভ্রম নহে। যদি অত্যাশ্চর্য জড়মত্তার রূপ থাকে, তবে বায়ুরও অবশ্য প্রভাতীত একরূপ রূপ আছে। তবে যে অপরাপর বস্তুর প্রভাগতরূপেরা ত্রায় আমরা সাধারণতঃ বায়ুর কোন রূপ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ পরিষ্কার। কোন পদার্থের রূপ দেখিতে হইলে, সেই পদার্থকে চক্ষুর সহিত এক-বারে সংলগ্ন না রাখিয়া একটু দূরে রাখিতে হয়; কিন্তু বায়ুকে আমরা চক্ষু হইতে দূরে রাখিতে পারি না এবং সেই জন্ত তাহার রূপ দেখিতে পাই না। যে অবস্থায় অপরাপর পদার্থের রূপ দেখি, সেই অবস্থায় স্বনেত্র-প্রতিহত তেজঃ বায়ুতে আরোপিত করিয়া বায়ুরও রূপ দেখা যায়। যে অবস্থায় বায়ুর রূপ দেখিতে পাই না, সে অবস্থায় অল্প কোন বস্তুরও রূপ দেখা যায় না। আমাদের চক্ষুর পাতা বা চক্ষুর কি রূপ, তাহা স্বচক্ষে আমরা দেখিতে পাই না; কেন না তাহারা দৃষ্টিকেন্দ্রাপেক্ষা চক্ষুর অধিকতর নিকটে থাকে। পুনশ্চ, আমরা যে বায়ুর রূপ একেবারে দেখিতে পাই না, তাই বা কি করিয়া বলি? দিবসে সূর্য্যের আলোক এবং রাত্রিতে চন্দ্ৰের আলোক বায়ুর অন্তর্কর্ষাৎ সর্বদা কিয়দংশ আশোষিত এবং কিয়দংশ তাহাহইতে প্রক্লিষ্ট হয়; কিন্তু অধিকাংশই বায়ুভেদ করিয়া বাহির হওয়ার, তাহাতে এক ক্ষুদ্র-কণ্টকীয় স্বচ্ছরূপ উৎপাদন করে, যাহা আমরা অনুভব করিয়াও প্রকাশ করিতে বা অঙ্কে বুঝাইতে পারি না এবং আমাদের এই অক্ষমতা প্রযুক্তই তেজ-তন্মাত্রাতীত বায়ুর রূপ আছে বলিয়া স্বীকার করি না। অবশ্য, রূপতন্মাত্র তেজ-তন্মাত্র-

তীত বায়ুর নিজের কোন রূপ নাই, কিন্তু এক পক্ষে ধরিতে গেলে পৃথিবীর কোন পদার্থই বা নিজের রূপে রূপবান? দিবসে সৌরকর স্পর্শে যেমন স্থাবরজঙ্গমাঙ্ক বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক পদার্থ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সূর্যালোক ধার করিয়া বহুতঃ এক এক নির্দিষ্টরূপ ধারণ করে, তাহার সম্বিত আর সকলের রূপের প্রভেদ বুঝিতে পারি, তেমন অন্ধকার রজনীতে যখন আলোকাভাবে বিশ্বচরাচরের রূপ ফুটিতে পারে না, তখন বায়ুও হুতরূপ বা স্বরূপাবস্থিত হয়। যদি বায়ুর আলোকসমাগমে রূপময় হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহাহইলে দিবারাত্র্যভেদে বায়ু-প্রতিফলিত প্রভাব বায়ুর এইরূপ ভেদ সম্ভব হইত না। প্রকৃতপক্ষে অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর জায় বায়ুও আলোকসংসর্গে সেই এক অপরূপ স্বচ্ছরূপে রূপবান হইয়া থাকে, যাহা আমরা বুঝিয়াও সহজে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি না। বায়ুর স্বচ্ছরূপ না থাকিলে আমরা কি স্বপ্রকাশ, কি পরপ্রকাশ, কোন বস্তুরই রূপ দেখিতে পাইতাম না—সকলেরই রূপের তরঙ্গ বায়ুর বাহ্যঙ্গ প্রতীহত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ায়, তাহা কখনই আমাদের চক্ষুর সম্বন্ধের অন্তর্গত হইতে পারিত না। কাঁচ, জল এবং আরও কতকগুলি জলীয় ও বায়বীয় পদার্থ স্বচ্ছ; অনেক সময় আমরা বায়ুর রূপের জায় ইহাদেরও রূপ দেখিতে পাই না। আবার যেমন অবস্থানভেদে এই সকল স্বচ্ছপদার্থের রূপ দেখিতে পাই, তেমনই অবস্থানভেদে বায়ুরও রূপ দেখিতে পাই। জলমধ্যে যখন খণ্ডিত বায়ু বুদ্বুদ আকারে উঠিতে থাকে, তখন চতুর্দিকস্থ জলের রূপের দ্বারা সীমাবদ্ধির হওয়ায় সেই বায়ুগোলকের রূপ অলপ্রভাভবকীভাবে কেমন সুন্দররূপে দেখিতে পাই।

চক্ষুদ্বারা সচরাচর গতি-জ্ঞানও আমা-

দের হয়, কিন্তু ইহাতেও আমরা অনেক সময়ে প্রতারণিত হইয়া থাকি। গতিশীল তরলী বা অল্প কোন যানে বসিয়া থাকিয়া অনেক সময় আমরা যান এবং আগাদিগকে গতিহীন এবং চতুর্দিকস্থ গতিহীন পদার্থ-সকলকে গতিশীল জ্ঞান করিয়া থাকি। মেঘাচ্ছাদিত আকাশের গতিশীল মেঘকে গতিহীন মনে করিয়া, গতিহীন চন্দ্রকে গতিশীল জ্ঞান করি। নিত্য তীব্র গতিশীল পৃথিবীকে অচল মনে করিয়া, অচলপ্রায় সূর্য্যকে পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে দেখি। কোন চক্র যখন ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার ঘূর্ণন দেখিতে পাই, কিন্তু যখন চক্রটা অত্যন্ত বেগে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার সেই ঘূর্ণন দেখিতে পাই না। একখানি যন্ত্রের ছই প্রান্তে অগ্নি জ্বলাইয়া দিয়া যদি কেহ সেই যন্ত্রকে বেগে ঘুরাইতে থাকে, সেই ঘূর্ণিত আলোকদ্বয়কে একটি গতিহীন আলোক-চক্রের আকার ধারণ করিতে দেখি। বস্তুতঃ শূন্য চক্ষুদ্বারা আমরা গতি নির্ণয় কুরিতে যাইয়া প্রায়ই গতিশীলকে গতিহীন এবং গতিহীনকে গতিশীল মনে করি। কতকগুলি পদার্থ—যাহাদিগকে আমরা স্থির মনে করি, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আপেক্ষিক ভাবে স্থির ভিন্ন নিরপেক্ষ স্থির নহে; পরন্তু পরিদৃশ্যমান জগতে কোন পদার্থই নিরপেক্ষ ভাবে স্থির নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা স্থির মনে করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাকেই আবার অস্থির বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কোনও ইঞ্জিনের প্রমাণে কোনরূপ গতি অসম্ভব করিতে না পারিয়া, যে পৃথিবীর নাম রাখা হইয়াছে অচল, সেও অবিশ্রামে মহাবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অস্ত্রে পরে কাকড়া! পৃথিবী স্থির নহে, স্তব্ধতা পৃথিবীর পৃষ্ঠে বড় কিছু

আছে, কেহই স্থির নহে। তবে যে আমরা কাহাকেও স্থির—কাহাকেও অস্থির বলি, তাহা কেবল অস্থিরতার নানাধিক্য বিবেচনা করিয়া বলিয়া থাকি। গতিশীল পৃথিবীকে স্থির মনে করিয়া এবং পৃথিবীর গতিতে সমান গতিশীল পার্থিব পদার্থ সকলের সাধারণ গতি গণনায় নষ্ট আনিয়া, তাহাদের বিশেষ গতি-স্থিতির তার-তম্য ধরিয়া কাহাকেও গতিশীল—কাহাকেও গতিহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ গতিহীন নহে।

চক্ষুদ্বারা আমরা বাহ্যবস্তুর সংখ্যাও নির্ণয় করি, কিন্তু তাহাও নিরপেক্ষ সংখ্যার জ্ঞান নহে। চক্ষুর গঠনের ইতর-বিশেষে রূপজ সংখ্যা-জ্ঞানের ইতর বিশেষ হয়। আমাদের চক্ষু যদি বর্তূল না হইয়া চক্রাকারে সজ্জিত কতকগুলি কাচ খণ্ডে হইত, তাহাহইলে একই প্রকৃতির প্রতিবিম্ব প্রত্যেক খণ্ডে পতিত হইয়া প্রতিবিম্বের সংখ্যামুসারে বিশ্ব-পদার্থের সংখ্যা-জ্ঞান হইত এবং আমরা কোন একটি বস্তুকে এখনকার মত একাকৃতি-গত না দেখিয়া বহ্বাকৃতিপূর্ণ দেখিতাম। পুনশ্চ আমাদের দুইটি চক্ষু এবং সাধারণতঃ দুইচক্ষুদ্বারা একমাত্র রূপ দর্শন করি, কিন্তু চক্ষু দুইটি যে আকারে গঠিত ও বিস্তৃত, তাহাতে ইচ্ছা করিলেই তাহাদের অবস্থান-ভেদে জগাইয়া সকল বস্তুকেই যুগলমূর্তিতে দেখিতে পারি। যদি চক্ষু দুইটিকে সহজভাবে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে দূর বা নিকটের কোন দ্রব্যে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া দ্রষ্টব্যকে দেখিতে প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে যুগলমূর্তিতে দেখা যায়। আমার এই যুগলমূর্তির বিবরণীভূত বস্তুটিকে যদি ক্রমে নিবদ্ধ লক্ষ্য পদার্থের দিকে সরাইয়া আনা যায়, তাহাহইলে যুগলের সংখ্যা অন্তর ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে

লক্ষ্যস্থানে যুগলস্ব একেবারে অন্তর্হত হয় এবং যুগলমূর্তি একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। অপর, নাসিকামূলের দুই পার্শ্বে দুই অঙ্গুলী রাখিয়া অঙ্গুলীদ্বয়কে দেখিতে গেলে দুটি অঙ্গুলী মিলিত হইয়া একটি স্থূল অঙ্গুলীর মত দেখায় এবং একত্বতাবাপন্ন সেই অঙ্গুলী দুইটিকে নাসিকামূল হইতে দূরে লইলে, আবার তাহাদের একত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া বিধি প্রকাশিত হয়। নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ চসমার কাচ দুই খানিকে একখানি বৃহৎ কাচ বলিয়া জ্ঞান হয়। মানব চক্ষু এইরূপ গঠিত ও বিস্তৃত না হইয়া যদি এমন একভাবে গঠিত ও বিস্তৃত হইত যে, তদ্বারা সর্বদা সর্বাবস্থায় আমরা সমুখস্থ প্রত্যেক মূর্তিকে বহ্বাকৃতিগত দেখিতে বাধ্য হইতাম, তাহাহইলে আমাদের তদবস্থার চাক্ষুষজ্ঞান বর্তমান অবস্থার চাক্ষুষ জ্ঞান হইতে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র হইত!

চক্ষুদ্বারা আমরা সকল পদার্থের আয়তনও স্থির করিতে বাই এবং তাহাতেও বিস্তর ভ্রমে পড়ি। চক্ষুর বর্তূলবস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধিতে একই দৃষ্টবস্তুর আয়তনের এবং দূরাদূরত্বের ইতর বিশেষ হয়। আবার একই পদার্থ দূরাদূর-ভেদে একবার ছোট একবার বড় দেখায়। অতএব চক্ষুদ্বারা কোন বস্তুর নিরপেক্ষ আয়তন স্থির হইবার সম্ভাবনা নাই। সহজ দৃষ্টিতে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য কত ছোট দেখায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা কত বড়! একটি টাকাকে চক্ষুর নজ্জ লাগাইয়া ধরিলে, তাহাকে একবারেই দেখা যায় না; ক্রমে চক্ষু হইতে দূরে লইতে থাকিলে, কোন এক স্থানে তাহাকে দেখা যায় এবং সেই স্থান হইতে যতই দূরে লইয়া বাওয়া যায়, টাকটির আয়তন ততই ক্ষুদ্র হইতে থাকে; অবশেষে এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আর দেখা যায় না।

একই বস্তু যখন নিকটে আসিলে বড় দেখায় এবং দূরে বাইলে ছোট দেখায়; তখন অধু চকুর সাহায্যে কোন পদার্থের প্রকৃত আয়তন জানিবার উপায় নাই। কলত: চকু মতাময় তাঁহার সহজাক্রান্তিভাদের সহিত যুক্তি না করিয়া কাহারও আয়তনসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারেন না এবং সকলের সহিত যুক্তি করিয়াও যাহা বলেন, তাহা যে প্রবঞ্চনাময়, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না।

চকুদ্বারা দূরত্বজ্ঞানও আমাদের হয়, কিন্তু সে জ্ঞানও ভ্রমসঙ্কুল। দূরত্বের তারতম্যে দ্রব্যের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি দেখায়, আবার বস্তুর আয়তনের ইতর-বিশেষে দূরত্বেরও হ্রাস-বৃদ্ধি বোধ হয়। যে দুইটী পদার্থকে আয়তনে সমান বলিয়া জানা থাকে, সেই দুইটী বস্তুর যাহাকে ছোট বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে দূরত্ব মনে করি এবং যাহাকে বড় দেখায়, তাহাকে নিকটস্থ জ্ঞান করি। আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র জলিতেছে, ইহাদের কে নিকটে, কে দূরে অবস্থিত, আর কেই বা বড়, কেই বা ছোট, তাহার মীমাংসা চাক্ষুষ জ্ঞানসাধ্য নহে। তবে সকলকে সমান দূরত্ব মনে করিয়া তাহাদের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বের এবং সকলকে সমান আয়তন বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের আপেক্ষিক দূরাদূরত্বের এক জগৎসিদ্ধান্ত করিয়া থাকি; মূলে কিন্তু দূরাদূরত্বের বা আয়তনের ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বের নিশ্চিতাবধারণা নাই হওয়ার প্রকৃতপক্ষে কে ছোট, কে বড়, আর কে দূরে, কে নিকটে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

একটী চিত্রের সমালোচন করিতে বাইরাণী আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানের অতিরিক্ত নিষ্ঠুর করি। এক ইকি কানের মধ্যে একটী নগর কল্পনা করিতে পারি, তিল প্রমাণ একটী অতিক্রান্ত ভাগ জয়ান দেখিতে পাই। একই

সমতলক্ষেত্রেও বিবিধ বর্ণসংঘাতকে দূরাদূর-সম্মিতিষ্ট বলিয়া মনে করি। এ সকল আমাদের দৃষ্টিভ্রমেরই কার্য।

দর্শনোন্মিয়দ্বারা দৃষ্টব্য পদার্থকে আমরা যে স্থানে দর্শন করি, তাহাও নিরপেক্ষ স্থান নহে। হই চকুদ্বারা যে পদার্থকে যে স্থানে দেখা যায়, এক চকুদ্বারা তাহাকে সে স্থানে দেখা যায় না; হয় এ পাশে না হয় ওপাশে সরিয়া থাকা বোধ হয়। আবার জলতলস্থ কোন পদার্থকে যেমন তাহার প্রকৃত স্থান হইতে চতুর্থাংশমিত উপরিস্থ জ্ঞান হয়, তেমনই স্বচ্ছ বায়ু জগতের বায়ুস্তরের গাঢ়তার তার-তম্যামুসারে যাবতীয় বস্তুকে তাহাদের প্রকৃত আয়তন ও অবস্থান হইতে অনেকাংশে ভিন্ন রূপ দেখায়। সেই জন্ত প্রৌঢ় সূর্য্যোপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধাকর্ণ অধিকতর দূরবর্তী হইয়াও বৃহত্তর দেখায় এবং সাধারণত: দৃষ্টিপথের বাঁহিরে থাকিয়াও অন্ত ও উদয়কালে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

চকুর সম্মুখে একখানা দর্পণ ধরিলে তাহার অভ্যন্তরে কতগুলি রূপ দেখিতে পাই। সেই রূপ গুলিকে আমার এবং আমার পার্শ্বস্থ বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকি। কিন্তু যে স্থলে দর্পণের অস্তিত্ব দৃষ্টিতে অদৃশ্য করিতে পারি না, সে স্থলে প্রতিবিম্ব সকলকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আমাদের এই দৃষ্টি-ভ্রমের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া বাহ্যিক সকল আমাদেরই কীটামুণ্ডের কথা শুনাইয়া থাকে এবং আরও কত প্রকার অলৌকিক দৃশ্য দেখায়। প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে অধু চকুর সাহায্যে যে আরটী পাওয়া যায়, তাহাতে যে কোন অসীমতা আছে, চকু তাহা ধরিতে পারে না। তবে যখন হাত বাড়াইয়া আমরা দর্পণের জোড়ায়

প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট বস্তু সকলকে ধর্মিতে ছুঁইতে পারি না এবং দর্পণের পৃষ্ঠের দিকেও অমু-
সন্ধান করিয়া যখন কিছু দেখিতে বা স্পর্শ
করিতে পারি না, প্রত্যুত যখন দর্পণের সম্মুখস্থ
বস্তু সকলকে সরাইলে তাহার ক্ষোভস্থ বস্তু
সকলও অদৃশ্য হয়, আর বিষ সকলকে স্পর্শ
করিলে, প্রতিবস্তু সকলকেও স্পর্শ করার মত
দেখায়, তখন আমরা অমুগান করি যে, সম্মুখস্থ
বস্তুর রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকৃতবৎ
দেখাইতেছে। দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রকৃতবৎ
দেখাইতেছে, তথাচ তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব
আমরা স্বীকার করি না! যে সকল যুক্তি-
মুখে অন্ত্যস্ত বাহ্য বস্তুর রূপাত্মক করি;
রূপাধার বস্তুর অমুমান করি, প্রতিবিম্বের
বাস্তবিকতা সম্বন্ধেও সে সকল যুক্তি না খাটে,
এমন নহে। প্রতিবিম্বকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে
পাই, বিম্বকে স্পর্শ করিয়া প্রকারান্তরে প্রতি-
বিম্বকেও স্পর্শ করিতে পারি। বিম্বের রস,
গন্ধ যেমন অমুভব করি, প্রকারান্তরে প্রতি-
বিম্বের রস-গন্ধও তেমনি অমুভব করিতে পারি।
বিষ বর্তমান থাকিলে দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখি,
কিন্তু বিষ সরাইলে প্রতিবিম্বও সরিয়া যায়;
কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিয়া প্রতি-
বিম্বকে অলৌকিক অবাস্তবিক বিবেচনা করিবার
কি আছে? আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদি কাহারও
রূপ ভিন্ন রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি কিছুই অমু-
ভব করিতে পারি না, সেই রূপও নানাকারণে
নানা সম্বন্ধ দেখিতে পাই না, তবুও তাহাদের
সত্যতার বাস্তবিকতা স্বীকার করি না, কিন্তু
অলমধ্যে তাহাদের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার
বাস্তবিকতা স্বীকার করি।

চাক্ষুঃজ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার
আছে। বাবতীয় পদার্থের প্রতিবিম্ব চক্ষুরূপ
ছুই বানি দর্পণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে পড়িত হয়।

বিষয়নিঃসৃত সে সকল রূপ-রেখা এক চক্ষুতে
পড়ে, সে সকল রূপ-রেখা অপর চক্ষুতে পড়ে
না। বিষ হইতে অসংখ্য রূপ-রেখা চতুর্দিকে
ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহারই কতকগুলি
এক চক্ষুতে এবং কতকগুলি অন্য চক্ষুতে
পড়িতেছে। চক্ষুর সম্মুখে দূরাদূরবর্তিত
অনেক পদার্থ রহিয়াছে এবং সেই সকলের
প্রত্যেকটি হইতেই ঐরূপ ছুইটা স্বতন্ত্র আলোক-
ধারা চক্ষুতে পড়িতেছে। সেই সকল বহু-
রূপিনী, আলোকধারা চক্ষুতে পড়িবার পূর্বে
পথে পরস্পরে ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে এবং
চক্ষুর মধ্যেও অতি ক্ষুদ্রায়তন একটা সমতল-
ক্ষেত্রে সংগৃহীত হইতেছে। চক্ষুमध्ये সংগৃ-
হীত হইতেছে, তাই কি সোজাভাবে?
তাহাও নহে; বিপর্যস্ত ভাবে সংগৃহীত হই-
তেছে; এরূপ অবস্থার উভয় চক্ষুতে, অতি
ক্ষুদ্রায়তন স্থানে সমতলক্ষেত্রে, বিপর্যস্ত-
ভাবে, যে সকল বর্ণময় ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়ে,
তাহা হইতে বৃহদায়তন, দূরাদূরস্থ বিপর্যস্ত
এবং ঘনক্ষেত্রাকার বিষের রূপ দেখিয়া থাকি।
চক্ষুতে পড়ে ছুইটা প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি
একটা বিষ! চক্ষুতে পড়ে সর্বপায়তন প্রতি-
বিম্ব, আমরা দেখি তালগ্রামণ বিষ! চক্ষুতে
যে প্রতিবিম্বের মাথা নীচে থাকে, তাহারই
বিষের মাথা দেখি উপরে। চক্ষুতে সকল
প্রতিবিম্ব এক সমতলে থাকে, বাহিরে তাহা-
দিগের বিষ সকলকে অসমতলে দূরাদূরস্থ
বলিয়া মনে করি! প্রতিবিম্ব সকল থাকে
সমতলক্ষেত্রাকারে, আমরা বিষ সকলকে দেখি
ঘনক্ষেত্রাকারে। প্রতিবিম্ব পড়ে এক বর্ণের
বিষকে দেখি আর এক বর্ণের! বামচক্ষু-
দ্বারা বিষকে দেখি এক স্থানে, দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা
বিষকে দেখি অন্য স্থানে, উভয় চক্ষুদ্বারা বিষকে
দেখি সম্বন্ধে। কিম্বাদ্ব্যবসায় পরে।

রূপের জ্ঞান কেবল দর্শনেজির সাপেক্ষ।
জ্ঞানেজিয়াদি অপর ইঞ্জিয়-চক্ষুর রূপের
অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। রূপ-
সম্বন্ধে চক্ষু যে টুকু বুলিতে পারে, তাহা
তাহার বাহ্যিক্রিয়ের জ্ঞাপক নহে। চক্ষুরস্তর্গত
প্রতিবিম্ব এবং বহিঃস্থ বিষয়ে আকৃতি গত, অব-
স্থানগত, বর্ণগত, সংখ্যাগত বিভিন্নতা বুঝিতে
পারি। কিন্তু সেই প্রতিবিম্বকে আমি কোন

রূপে অনুভব করিতে পারি না, অথচ সেই
অনুভূত অসত্য প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করিয়া
অশ্রুত অস্পষ্ট অনাস্বাদ্য অনাস্বাদিত বহিঃস্থ
বিশ্বরূপের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছি!!
বস্তুতঃ রূপ-জ্ঞানটা ঐন্দ্রিয়িক, কিন্তু রূপের
বাহ্যাবস্থানগত জ্ঞান সমস্তই আনুমানিক—
(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হোম, জপ প্রভৃতির দ্বারা গ্রহ-শান্তির মর্মোদ্ঘাটন

ও মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক রহস্য।

আর একটি প্রশ্নের সীমাংসা করিয়া এই
জ্যোতিষতত্ত্বাধ্যায় সমাপ্ত করিব। মানবের
গ্রহবৈশিষ্ট্য হইলে জ্যোতির্বিদগণ নবগ্রহ-পূজা
ও হোম, জপ, সন্তায়ন প্রভৃতি এবং ধাতু-
দ্রব্যাদি দ্বারা গ্রহশান্তি করেন। ঐ প্রকার
গ্রহশান্তির ব্যবস্থা জ্যোতিষ-শাস্ত্রমূলক বটে।
প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত পূজা, হোম ও জপ
প্রভৃতির মূলে কোন সত্য আছে কিম্বা ভ্রান্ত
পণ্ডিতদিগের স্বার্থ-সম্বৃত কল্পনা হইতে ঐ হোম,
জপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে? কলিতার্থ কোন
কার্যের মূলে প্রকৃত সত্য থাকিলেও কালক্রমে
তাহার অপভ্রংশ হইয়া যে ক্ষতকটাংশই ভাবে
পরিণত হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।
তদনুসারে কেবল জ্যোতিষ বলিয়া নহে, সমস্ত
দ্বিজ্ঞ এবং মত, ক্রমক্রমে স্বার্থান্বেষিত ও অমূ-
লক বিশ্বাসে যে পরিণত হইয়াছে, তৎপক্ষে
সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ঐ প্রকার বিকৃতিতেও
প্রকৃত সত্যের কখনই অপলাপ হইতে পারে
না। বাহ্য পদ্য, তাহা চিরকালই সত্য

থাকিবে; ঐ সত্যের সহিত সহস্র সহস্র
ভণ্ডামি বা অবত্যা মিশ্রিত হইলেও সত্যের
কখনও ধ্বংস নাই। কষ্টপাথরে স্বর্ণ নিশ্চয়ই
কমিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি যথার্থই
বলিয়াছেন “হেমঃ-সংলক্ষ্যতে হুমৌ বিসৃজি
সামিকাপিব”। এক্ষণে ধাতুধারণ ও জপ, হোম
প্রভৃতির মূলে প্রকৃত সত্য কি? প্রথমতঃ ধাতু-
দ্রব্য ধারণ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার
প্রয়োজন নাই। বাহ্যধাতু ও শরীরস্থ ধাতুর
উপাদান ও শক্তির স্বাম্যমাত্র ও অসাম্যমাত্র ঘটনার
শারীরিক স্তরোস্তর যে নির্ভর করে, ইহা
বিজ্ঞানসম্মত এবং মানসিকশক্তির সহিত উহার
যে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে, তাহা পূর্বে বিশদরূপে
বর্ণনা করিয়াছি, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। হোম
সম্বন্ধেও বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক
হইবে না। এক এক গ্রহ শক্তির প্রকৃতি অনু-
সারে এক বা দুই তিনটা দ্রব্য একত্রে শত শত
বার ঘূর্ণনের সহিত প্রাক্কলিত অগ্নিতে অয়-
সংযোগে মন্ত্র পাঠপূর্বক নিক্ষেপ হয়; ঐ

দ্রব্যগুলি অধিকাংশ উদ্ভিদ ও স্তন্যপায়ী, উহার মধ্যে দুই একটি ধাতব দ্রব্যও আছে; আবার বেল বা যজ্ঞদ্রুম প্রভৃতি নির্দিষ্ট কাঠের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়। হোতার মানানস্তর শুচি ভাবে স্তন্য পুষ্প-চন্দনাদি সহ ভক্তির সহিত ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঐ সকল দ্রব্য আহুতি প্রদান করিতে হয়। ঐ সকল নির্দিষ্ট দ্রব্য-সংযোগে যে রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ঐ সকল দ্রব্যের ঘৃত ও অগ্নিসংযোগে ধূম উৎপন্ন হইয়া স্তন্যপায়ী সহিত ঐ ধূম হোতার শরীরাত্তরে প্রবিষ্ট হওয়ার তাহার শরীরে ঐ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকে; হোতা যে ঐ রাসায়নিকক্রিয়া-সম্বৃত ফলভোগী হন, ইহাও নিশ্চিত। ঐ সকল বস্তুর রাসায়নিকসংযোগে অবস্থান্তরে স্তন্যপায়ী, যবকারজান, জলজান, গন্ধক প্রভৃতি উত্তেজক, নিবর্তক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাদান শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার, গ্রহশক্তির আকর্ষণে শরীরের যে সকল উপাদানের অভাব ঘটে, তাহার পূরণ হয়। ঐ সকল উপাদানের সহিত যে মানসিকসম্বন্ধ আছে ও উহা যে মানসিকবৃত্তি ও শক্তিবিশেষের উত্তেজক ও নিবর্তক, তাহা পূর্বে যথেষ্ট বিবৃত হইয়াছে; অতএব ঐ সকল উপাদান ও রাসায়নিকক্রিয়াহেতু শারীরিক ও মানসিকশক্তি ও বৃত্তির অবস্থান্তরে অভাবপূরণ বা অসামঞ্জস্য অপনয়ন হইয়া আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়; অতএব উহা যে গ্রহশক্তি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখানে ভক্তি, বিশ্বাস, একাগ্রতা আবশ্যক। একাগ্রতা ধারণাশক্তিমূলক, ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীত ধারণাশক্তির উদ্ভব হইতে পারে না। ধারণাশক্তি জৈবীশক্তির সম্পূর্ণ অমূলক এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ধারণাশক্তি ও জৈবীশক্তির প্রতিকূল, মানসিকবৃত্তি ও শক্তি-

সামঞ্জস্য ও তাহাদের ক্রিয়া, গুণ ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধপরবর্তী প্রবন্ধে বিশদরূপে দর্শাইব, আশা করি; তবে এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ঐ ধারণাশক্তি হইতে বিশ্বাস-প্রবাসের ভাগ ও বেগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়। ঐ বিশ্বাস-প্রবাসের ভাগের নানাতিরোকারসারে বায়ু-মণ্ডলস্থ ও শরীরস্থ অন্নজান, যবকারজান, জলজান, গন্ধক, লবণ প্রভৃতি অধিক গৃহীত বা নিঃসৃত হয়। তদ্বারা পূর্বোক্তমত অভাবপূরণ বা আবশ্যকমত কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতে পারে। ঐ সকল কার্যে যজমান স্বয়ং হোতা হইলে অধিক ফলের সম্ভাবনা, কিন্তু যজমান স্বয়ং হোতা না হইলেও হোতার সহিত শুচি ও স্থিরভাবে ভক্তি, বিশ্বাস ও একাগ্রতা-সহ ঐ সকল কার্যকালে হোতার পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া মন্ত্র প্রণয় ও ধূম ও ব্রাণাদি উপ-ভোগ আবশ্যক, তন্নিমিত্ত কিছুই উপকার হয় না; অধিকন্তু ঐ সকল কার্যে অধিকাংশস্থানে যজমান স্বয়ং হোতা না হইলে হোতার অপকারের সম্ভাবনা। ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা যজমানের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও হোতার শারীরিক ও মানসিকশক্তির অসামঞ্জস্য হইতে পারে। বিনা জরে কুইনাইন সেবন যে অত্যন্ত অপকারক, তাহার আর সন্দেহ নাই। হোতার পক্ষে উহা প্রায় বিনা জরে কুইনাইন সেবন সদৃশ। তবে কিনা হোতার অধ্যাত্মশক্তির আধিক্যস্থলে আশঙ্কা নাই। যজমানের পক্ষেও অনেকস্থলে ঐরূপ ঘটনা উঠে। শ্লেষ্মাজরে মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মাশৈলেন্দ্রের প্রভৃতি অনেকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা আছে। ঔষধসারে ঔষধ ও তাহার পরিমাপ ঠিকমত ব্যবহার না হইলে, হয় কিছুই ফল হয় না, নুচেৎ হিতে বিপরীত হয়। একপকার অধিকাংশ জ্যোতির্বিদগণ ফলিতজ্যোতিষের প্রস্তুত তত্ত্ব প্রায়

কিছুই জানেন না। ঐ শাস্ত্রটীও তিনচারি সহস্রাব্দিক বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কালের সহিত গ্রহগণের স্থিতি-গতি-সম্বন্ধও কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে; তদ্বারা গণনার পূর্ক আদেশ, স্থলবিশেষে এক্ষণে দুই একটি অপ্রযোজ্যও হইতে পারে। শাস্ত্র-সম্বন্ধে জ্যোতিষ ও তাহার ক্রিয়াপদ্ধতিরও কথঞ্চিৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা; বিশেষতঃ কার্য্য ও অনেক সময় ঠিক হয় না; তত্ত্বের ঋষিগণকর্তৃক আদিমকালে যে সকল ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল, তাহার অবস্থা এক্ষণে ঠিক নাই; আধুনিক জ্যোতিষব্যবসায়ীগণ স্বার্থের অমুরোধে তাহা অনেকটা রূপান্তর করিয়াছেন, ঐ রূপান্তরিত ব্যবস্থাই এক্ষণকার শাস্ত্র; সুতরাং পূর্কোক্তমত গ্রহশক্তির মূলে প্রকৃত সত্য থাকিলেও তাহা এক্ষণে অধিকাংশ স্থানেই প্রযোজ্য নহে, তবে যজমানের প্রকৃতি ও ক্রিয়ানুসারে ফল হইতে পারে।

পূর্কোক্ত হোমাদির ভায় জপ ও বিজ্ঞানানু-মোদিত। জপের দুইটি ফল একাগ্রতা ও চিন্তাজনিত এবং অন্তরে প্রকৃত শব্দের উচ্চারণজনিত। ঋষিগণ মানবের জৈবীশক্তির ও মানসিক বৃত্তি ও শক্তির অমুকূল শব্দ উচ্চারণ দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগ ও বেগ পরিমাপক কতকগুলি বীজ-মন্ত্র ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা ওঁ, হ্রাং, হ্রীং, ক্লীং, ক্লং, হং প্রভৃতি; ঐ সকল বীজের উচ্চারণের তারিতম্যানুসারে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগ ও বেগ নির্ণয় করিয়া, কোন বীজের জপ দ্বারা কি পরিমাণ অন্নজান, যবকরজান, জলজান, গন্ধক, লবণ প্রভৃতি গৃহীত হইতে পারে, তাহা স্থির করতঃ এক এক গ্রহ-শক্তির অমুকূল বা প্রতিকূল বীজ-মন্ত্র সকল অর্থধারণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বীজ-মন্ত্র জপ দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া ও ঔষধ-

দানিক শক্তির আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত ও তদ্বারা ঐহী সকল প্রতিকূল গ্রহ-শক্তি নিবারিত হইতে পারে ও এক একটি বীজের সহিত এক একটি শক্তির চিন্তা দ্বারা পূর্কোক্ত ফল হয়; কিন্তু ঐ সকল শক্তি চিন্তার পূর্বে সেই সকল শক্তির ধারণা আবশ্যক; প্রকৃত পক্ষে শক্তির ধারণা ও চিন্তা বা ধ্যান কি উপায় দ্বারা আয়ত্তাধীন করা যায়, তাহার উপদেশ অতি বিরল; তবে ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত জপে পূর্কোক্ত মতে কথঞ্চিৎ ফল হইতে পারে; কিন্তু ঐ জপ দ্বারা যে রূপ রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অনেক স্থলে অপকারী তাহা সহ্য করিতে না পারায়, বিপরীত ফল হয়। কোন ব্যক্তির শরীরের অতি দৌর্বল্য-অবস্থার উহার বলাধানের নিমিত্ত অধিক উত্তেজক ঔষধি সেবন বা অধিক বলকারী খাদ্য পথ্য দিলে নিশ্চয়ই রোগীর অপকার হয়। চিরকাল “বেচারী কৃষ্ণের জীবের” ভায় অর্দ্ধ পোয়া চাউলের অন্ন ও ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল যে ব্যবহার করে, তাহাকে হঠাৎ বলাধান করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন ‘পোশা’ ও ‘কালিয়া’ ভক্ষণ করিতে দিলে, নিশ্চয়ই তাহার উদরাময় পীড়ার উৎপত্তি হইয়া গীত্বেই তাহার মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবেক। সেইরূপ পুরুষানুক্রমে আধ্যাত্মিক শক্তি পরিচালনাভাবে ঐ শক্তিহীন অনভ্যাসী ব্যক্তি হঠাৎ মনোবৃত্তি দমন করিয়া (মনের বেগ বশতঃ) নিবৃত্তি-শিকার নিমিত্ত উত্তেজক খাদ্যাদিপরিভ্যাগ করিয়া কঠোর জপে মগ্ন নিবেশ করিলে, স্বীয় শক্তি অভাবে নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত ও শারীরিক মানসিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হইবে, সন্দেহ নাই। (আমরা যোগ-তত্ত্ব বর্ণন কালে কৰ্ম্মযোগ-সিদ্ধি ব্যকীত ধ্যান-যোগ-সাধনা যে ভয়ঙ্কর কঠিন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি)। এক্ষণে অধিক বাবাহল্যের

আবশ্যকতা নাই ; তবে মন্ত-শক্তি যে বিজ্ঞানানু-
মোদিত, তাহা পূর্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিপন্ন
হইল। যাহা হউক, আমাদের প্রস্তাবিত গ্রহ-

শক্তি সম্বন্ধে উখিত প্রশ্নের যথাসম্ভব মীমাংসা
হওয়ায়, আগরী জ্যোতিষ-তত্ত্ব এই স্থানে
সমাপ্ত করিলাম।

ত্রিশমিত্ত্ব বন্দোপাধ্যায়

তত্ত্বশাস্ত্র ।

আজকাল 'নব্যশিক্ষিত' অনেকই তত্ত্ব-
শাস্ত্রকে গুরু-ব্যবসারীদিগের কৃত অর্থ-উপা-
র্জনের উপায় জ্ঞাত করিত শাস্ত্র বলিয়া তাহার
প্রতি শ্রদ্ধা করেন না। ফলতঃ ঐ শাস্ত্রকে
কালক্রমে তদ্রূপ ব্যবসায়োপযোগী করার জ্ঞাত
যে মূলতঃ বহুবিধ প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি-
যোগে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শাস্ত্রীয়
আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থাদি দেখিলে, অতি সহজেই
বোধগম্য হইতে পারে। বেদের বহুপর তত্ত্ব-
শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে সৃষ্ট পদার্থ দর্শনে
প্রাপ্ত—অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রতিপাদন ও তাহার উপা-
সনাই বেদের বিষয়। যখন কালক্রমে হিন্দু-
জাতির বুদ্ধির প্রধরতার উৎকর্ষ সাধন হইতে
লাগিল, তখন পরমার্থ বিষয়ে মন অগ্রসর হইয়া
বুদ্ধির সাহায্যে, কালক্রমে দর্শন ও উপনিষৎ
এবং তত্ত্বশাস্ত্র সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। তত্ত্ব
কোন স্বতন্ত্র ধর্মশাস্ত্র নহে, উহা বেদেরই
রূপান্তর—বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদের
সার। উহাতে বুদ্ধির সহজ উপায় নির্দ্বিধিত
ও বিচারিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে বাক্সফোর্ড
স্বতা ও ক্রিয়াশূন্যতা-দোষে ভারতসমাজে
তত্ত্বশাস্ত্রের যেরূপ ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হই-
য়াছে, তাহাতে তত্ত্বের নাম শুনিলেও অনেকে
উপহাস করিবেন, বিচিত্র কি ? ফলতঃ যেরূপ
বখেচ্ছভাবে প্রবৃত্তি-প্রলোভনী করিত ব্যবস্থা
তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট করায় চেষ্টা হইয়াছে,

তাহাতে অরাজগণের উপহাসকরাও নিতান্ত
অসম্ভব বলি যায় না। মুসলমান-রাজত্ব সময়ে
হিন্দুদিগের কোন গ্রন্থই অক্ষতাবস্থায় ছিল না ;
ঐ সময়েই তত্ত্বশাস্ত্রেরও দুর্দশা উপস্থিত হই-
য়াছে। একদিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার,
অন্যদিকে হিন্দুসমাজে সৎগুরুর বিরলতাবশতঃ
শিক্ষা-বিভ্রাট-সম্ভূত স্বেচ্ছাচারিতায় প্রক্ষিপ্ত
বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃত তত্ত্বশাস্ত্র
অনেক স্থলে এরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া পড়ি-
য়াছে যে, তাহা হইতে অবিকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান
করা অসম্ভব। বেদ ও সদা-
চার-বিরুদ্ধ কৃত তত্ত্বগ্রন্থ নূতন রচিতও হইয়াছে।
কিন্তু তজ্জ্ঞান সাধারণ লোক ভ্রমে পড়িলেও তত্ত্ব-
তত্ত্বের তাহা চিনিতে বাকী থাকে না। আধু-
নিক অনেক বিজ্ঞ বাস্তব বলেন যে, প্রবৃত্তিমাগে
মন একবার দাবিত হইলে, তাহা হইতে সহসা
নিবৃত্তিমাগে মনকে ফিরান অসম্ভব। হঠাৎ
কোনমতে নিবৃত্তি সাধন করিলেও সে অপরিশুদ্ধ
সিদ্ধি স্থির থাকে না ; তজ্জ্ঞান সুকৌশলে সন্নি-
তার মধ্য দিয়াই সূত্রে মন দাবিত করার উপায়
জ্ঞাত নানারূপ আপাত-বেদবিরুদ্ধ ব্যবস্থা বিবিধ
হইয়াছে। তাহাদের এরূপ ব্যাখ্যাও প্রায় সূচা-
হীন বোধ হয়। সর্ব, রজঃ, তমো, ত্রিগুণভেদে
উপাসনার অধিকার ও প্রকারভেদ বেদেও ব্যব-
হৃত ; সুতরাং মহাযোগ-লীলাবতার মহাদেব-
প্রণীত মূল তত্ত্বশাস্ত্রও অবশ্য সে তত্ত্ব ছাড়া নহে।

তুখু শাস্ত্র-পণ্ডিত তাহা না বুঝেন, সাধিন-পণ্ডিতের তাহা অবিন্দিত থাকে না; নী বন্ধিরা তজ্জন্ত যে শাস্ত্র-নিন্দা, তাহা অর্কচীনতা মাত্র। তবে কিনা আধুনিক কতিপয় তত্ত্বের অনেক স্থলেই মহাদেব ও পার্শ্বতীর কণোপকথন প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া অনেক বিকট, বিকৃত বা অকিঞ্চিৎকর বিদ্যি-বিধান ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করার চেষ্টা করা হইয়াছে বোধ হয়; আবার অবিকৃত প্রকৃত শিব-বাক্য-তত্ত্বেও হয়ত আপাত-দৃষ্টিতে এমন অনেক অস্বাভাবিক, অদ্ভুত ও বীভৎস বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার মর্ম-রহস্য-মূঢ়, 'কচি'-রোগগ্রস্ত স্থলনীতি-সর্বস্ব অনেক স্থলাধিকারীর মতে, মহাদেব ও পার্শ্বতীর নামেও তাহার কিছু মাত্র পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে নাই! ফল কথা, সফল-সাধন-ক্রিয়াধিত সদ্-গুরু রূপাঙ্কুল্যের অভাবে অনেকেই আজ-কাল তত্ত্ব-মণ্ডিত নবনীত না চিনিয়া কেবল ঘোল খাইয়া গোল করিতেছেন!

ঐতিশ্রুতিবিরুদ্ধানি আগমাদীনি যানি চ।

করাশটৈরবকাপি যামলকাপি বংকৃতম্।

এবংবিধানি চান্তানি মোহনার্থানি তানি বৈ ॥

কুর্মপুরাণ।

লোক সকলকে মোহাভিভূত করার জন্ত ঐতি-শ্রুতি-বিরুদ্ধ ধর্মশাস্ত্র মহাদেবের বলিবার কি কারণ ছিল? তাত্ত্বিক রহস্যের মর্মগ্রন্থি এই স্থানেই ভেদ করিতে হইবে। কিন্তু বক্ষ্য-মান প্রবন্ধে ইহার বিস্তার-বিস্তৃতি আমাদের উদ্দেশ্য নহে; মাত্র তত্ত্বশাস্ত্রের মূলভিত্তি আলোচনার্থাৎ ইহার প্রয়োজন প্রতিপাদন করাই আমাদের লক্ষ্য। এ দুর্দিনে দেবদেবই তাঁহার অপর উপার যত্ন তত্ত্বকে বিকৃতি-বিলম্ব হইতে রক্ষা করুন।

প্রকৃত তত্ত্বশাস্ত্র-মধ্যে বেদ-বিরুদ্ধ ব্যবহা অতি স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“দেবীনাক্ষা যথা দুর্গা বর্ণনাম্ ত্রাঙ্কণো যথা।

তথা সমস্তশাস্ত্রাণাম্ তত্ত্বশাস্ত্রমমৃতমম্।

সর্বকামপ্রদং পুণ্যং তত্ত্বং নৈ বেদসম্মতং।”

তত্ত্বশাস্ত্র সমুদায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তত্ত্বশাস্ত্রের মূলভিত্তি সাংখ্য এবং উপনিষদের উপর স্থাপিত। হিন্দুসমাজে কাল-ধর্ম্যে পবিত্র তত্ত্বশাস্ত্রের সাত্ত্বিক সাধন তিরোহিত হইয়া কেবল রাজ-সিক ও তামসিক সাধনের প্রক্রিয়া-প্রণালীই প্রায়শঃ প্রচলিত রহিয়াছে; তাহাই অধিকার-তত্ত্ববোপাভাবে তত্ত্বশাস্ত্রের অনাদরের কারণ। বস্তুতঃ তত্ত্বকে যোগধর্মের কল্পভাণ্ডার বলিলে অতুক্তি হয় না। ইহাতে মানসিক ও বাহ্য পূজা এবং প্রাণায়াম প্রভৃতির ব্যবহা অতি সুন্দর-রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বেদ যেমন জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড, দুই ভাগে বিভক্ত, যোগশাস্ত্রও তদ্রূপ দুই ভাগে বিভক্ত। তদ্ব্যাক্ত ক্রিয়া-কলাপই ইহার কর্মকাণ্ড। তত্ত্বের উপাসনার প্রণালী অতি পবিত্র; ইহাতে প্রাণায়াম এবং সাধন-পদ অতি উৎকৃষ্টরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যোগ ও স্তোত্রোক্ত উপাসনা প্রণালীর উদ্ভব এক উপকরণ হইতেই হইয়াছে; ঐ সকল বিষয় পুরাণে অতি সহজে বুঝান হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতার প্রাচীন মন্ত্রগুলিতে অনেক দেবদেবীর উল্লেখ থাকে অনেক অর্থ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি নামের দেবদেবীর কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, শব্দ-স্তরে প্রকৃতপক্ষে অর্থাস্তর বটে নাই। তত্ত্ব-প্রতি-পাদ্য সাধনার অন্ততম মূলভিত্তি মহাত্মা কপিল কৃত সাংখ্য। একথা সত্য যে, মহাত্মা কপিল বর্তমান সময়ের জ্ঞান মূর্তি-উপাসনার প্রণালী উদ্ভাবন করেন নাই; কিন্তু সাংখ্য যে ঐতি-পুরুষের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তত্ত্বেও

“তন্মূলাশ্রয়ে দেবদেবীর উপাসনার প্রণালী
বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কপিল মুনির পুরুষই
পরিশেষে হিন্দু উপাসনাতে নানাক্রমে বিকাশিত
হইয়া রুচি ও অধিকার অনুসারে নানা মূর্তিতে
উপাস্ত হইতেছেন। প্রকৃতিই ভগবতী দেবীর
প্রথম আবির্ভাব,—তিনিই কালীদেবী।

কৃত্তাং বিনির্গতায়াক্ত কৃষ্ণাভূং সাপি পার্শ্বতী ।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃত্তাশ্রয়া ॥

চণ্ডী—দেবাদৃত্ত সধাদ, ৮৮ শ্লোক ।

“প্রকৃতির স্বাধিকো পুরুষের সান্নিধ্যে
মহত্ত্ব বা বুদ্ধিত্ব উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিত্ব হইতে
অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার
হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ের উৎ-
পত্তি হইয়াছে। পুরুষই চৈতন্ত্যশক্তি, সূক্ষ্মদ্রুৎখাদি-
শূন্য; ইনি অকর্তা, কোন কার্যই করেন না,
সমুদার বিশ্বব্যাপারই প্রকৃতির কার্য। ঐ
প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। লৌহ যেমন
চুষক সৰ্বীপস্থ হইলে সেই দিকে গমন করে,
তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ-সান্নিধানপ্রযুক্ত বিশ্ব-
রচনার প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।” প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ
কর্তৃত্ব, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত; অজ্ঞ পুরুষই
দেবীর ক্রিয়াধাররূপে পদভালে এবং সেই অতি-
নয়েই কালীদেবীর মূর্তি মহাদেবের উপর
স্থাপিত।

মহাত্মা কপিলকৃত সাংখ্যের সহিত তত্ত্ব এবং
উপনিষদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা উপরোক্ত
প্রকৃতি-পুরুষের বিষয় চিন্তা করিলে অতি
সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এই সাংখ্যশাস্ত্র
কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহাবর অতি
সাংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা সম্ভব। কপিলই
যে সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক, তাহাতে কোন সন্দেহ
নাই। কপিল কে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন
ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ
কপিলকে ব্রহ্মার পুত্র, কেহ কোন হিন্দু

বিষ্ণুর অবতার, কেহ বা তাঁহাকে কৰ্দমের পুত্র,
কেহ বা হিংসা এবং ধর্মের পুত্র, কেহ বা ছদ্ম-
বেশধারী অগ্নি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতি
প্রাচীন সময়াবধি কপিলের মত বিশেষ সমাদৃত
হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবদীতারও কপি-
লের সবিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া
যায়, যথা—

“গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিকানঃ কপিলোমুনিঃ।”

কপিল যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা পুরাণাদি
রচনার দীর্ঘকাল পর কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া-
ছেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, কপিল
ঈশ্বর-উপাসনার সম্বন্ধে স্থল প্রণালীবদ্ধভাবে
কিছুই বলেন নাই। তিনি স্বল্পভাবে জ্ঞানই
মুক্তির উপায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন,
তদ্বিবরণ নিম্নোক্ত ভীষ্মাচ্যো সুস্পষ্ট প্রতী-
মান হইবে। কপিলকৃত সাংখ্যকে সাধারণতঃ
“নিরীশ্বরসাংখ্য” এবং পাতঞ্জলমুনিকৃত যোগ-
শাস্ত্রকে “সেশ্বরসাংখ্য” বলিয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরের
প্রশ্নানুসারে মহাত্মা ভীষ্ম কপিলকৃত সাংখ্য-
শাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

“ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! সাংখ্যমতাবলম্বীরা
সাংখ্যের ও যোগীগণ যোগের বিশেষ প্রশংসা
করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর ব্যতীরেকে
মুক্তির উপায় নাই বলিয়া আপনাদের মতের
শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন; কিন্তু সাংখ্যমতা-
বলম্বীরা কহিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরে (বাহুপূজার
পহার) ভক্তি করিবার প্রয়োজন (স্বলগাধি-
কারী) নাই। ‘যিনি সমুদার তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া
বিষয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তিনি দেহ-
নাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে।’

• • • • এই উত্তর মতই যথার্থ ও সাধু-
সম্মত।”

শান্তিপর্ক, ১০৩ অধ্যায়।

মহাত্মা কপিলই প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব প্রকাশ

এবং যুক্তিধারা তাঁহার মত স্থাপন করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব, একথা বেদবিরোধী কি না। কপিলদেব ঋতির অধি-
রোধিনী বিবিধ উপপত্তির উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃতির তত্ত্ব বেদেও বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। “অজামেকাং লোহিতশুক্লকণাং” ইত্যাদি অশ্রাব্য ঋতিতেও প্রকৃতিরই সৃষ্টিকর্তৃত্ব আরো-
পিত হইয়াছে; সুতরাং কপিল যে প্রকৃতি-
পুরুষের তত্ত্ব-বিচার করিয়াছেন, তাহার মূল বেদ। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কপিল বর্তমান সময়ের উপাসনার প্রণালীর
তায় ক্রিয়াযোগাহুত্বকভাবে কিছুই বলেন নাই। কালক্রমে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া সিদ্ধির্বিগণকর্তৃক সাধকগণের অধিকার-সম্মত
সাকারমূর্ত্তি-উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কপিলকৃত সাংখ্যও যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত। তাঁহাকে সমুদায় পুরাণকর্ত্তারা ‘যোগধর্মবিৎ’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

“অন্তনামতবৎ পশ্চাৎ কপিলো যোগধর্মবিৎ।”

ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৯৭ অঃ।

সত্যযুগেই কপিলকৃত সাংখ্যবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাহা কতক উপনিষদের পূর্বে রচিত হইয়াছে। উপনিষদেও কপিলের নাম-উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

“ঋষিং প্রমুখং কপিলং যন্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি।” ইত্যাদি, ঋতাস্থতরোপনিষৎ। ৫ অঃ, ২ শ্লোক।

বিষ্ণুপুরাণ পাঠেও জানা যায় যে, সত্যযুগে সাংখ্যবিজ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয়।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ২য় অধ্যায়)।

কপিল-প্রকাশিত প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে সর্বাধিকারী-নির্কিংশেবে ব্রাহ্মবীর জন্তই পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রয়োজন হই-
য়াছে। প্রকৃতি-পুরুষের সাকাররূপ পুরাণে ও তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র বেদ হইতে

যে রূপ সন্ধ্যোপাসনা ও অশ্রাব্য বৈদিককর্মের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তজ্জন সাংখ্যশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনার প্রণালী ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র যোগের সর্ব-
সম্পদসম্পন্ন অতি বিপুল ধর্মশাস্ত্র। কপিল ও পতঞ্জলিমুনি যোগাহুত্বানের ভাবতত্ত্ব বাহা বুঝা-
ইয়াছেন, তাহারই কর্মজ্ঞানাহুত্বানপূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্র। উপনিষদে উপাসনার যে সকল মত ও রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও তন্ত্রেও প্রায় তজ্জন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বীজমন্ত্র এবং যন্ত্র উপনিষৎ ও তন্ত্র, উভয় শাস্ত্রেই আছে; সুতরাং তন্ত্র যে কোন আধুনিক কল্পিত শাস্ত্র, এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই।

বেদ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনা-প্রণালীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, সময়ের পরিবর্তনে মনুষ্যের চিন্তাশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের ক্রটির ও অধিকারেরও পরিবর্তন সংঘটিত হই-
য়াছে এবং ঋনি-ঋষিগণও সময়ে সময়ে ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়াছেন। বেদোক্ত কর্ম অতি কঠিনসাধ্য। কোন সময়ে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা আরম্ভ হইলে, পারত্রিক স্তূপ অপেক্ষা ইহসংসারের স্তূপ অধিক প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল, তখন ক্রমেই বেদের কর্ম-
কাণ্ডোক্ত কার্যসকল শিথিল হইতে লাগিল; তৎকালে সহজ উপায়ে ঈশ্বর-আরাধনার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবহার প্রতি লোকের অধিকতর অনুরাগ হইল। যিনি বেদ ও তন্ত্রোক্ত প্রাণা-
য়াম অবগত আছেন, তিনিই এই উভয় মতের আপাত-পার্থক্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বেদের প্রাণায়াম সংক্ষিপ্ত এবং সুসাধ্য।

“তন্ত্র বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥”

“তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্” ॥ ২৮৭ ॥

পাতঞ্জলদর্শন, যোগপাদঃ। ৮ম অধ্যায়।

অ-উ-ম বর্ণের যোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রতিপাদন করে। ক্লীং শব্দে “শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে গোপীজনবল্লভায় নমঃ” প্রতিপাদন করে; ফলে সাধারণতঃ ওঁম্ শব্দে সগুণ ব্রহ্মের সর্বরূপই প্রতিপাদন করে। প্রণব-চিন্তায় ত্রিগুণের ত্রিমূর্তি—অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একেবারে চিন্তা করা সহজ ব্যাপার নয়; তাহা অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে; এইজন্য তন্ত্রে অধিকারীভেদে দেব ও দেবীর এক একটি মূর্তি চিন্তার ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্র ওঁম্ শব্দ সহজে উচ্চারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তন্ত্রোক্ত মন্ত্র (দীর্ঘ প্রণব ও অশ্রাভ বীজ প্রভৃতি) অতি সহজেই উচ্চারিত হয়। সর্বসাধারণের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা অশিক্ষিত লোকেও সহজে (স্বাধিকার-প্রয়োজনানুরূপ) সেবা করিতে পারে। অধিকারী-ভেদে উপাসনার প্রণালীও পৃথক্ পৃথক্ রূপে হিন্দুশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞী-শূদ্র-বিজ্ঞ-বন্ধু প্রভৃতিকে বেদের অধিকার প্রদান করা হয় নাই,—তাহাদিগের জন্যও তন্ত্রোক্ত সহজ উপাসনা প্রস্তুত রহিয়াছে। যাহারা বেদাধিকারী ছিলেন, তাহারাও কালক্রমে বেদ-পথ-অতিক্রান্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও তন্ত্রশাস্ত্রের সমধিক আদর হইয়াছে।

প্রকৃতির পরিণাম,—অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ আদিকারণের নামই কপিল ঋষি ‘প্রকৃতি’ রাখিয়াছেন। প্রকৃতির কর্তৃক যে বেদ-মূলক, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির উপাসনাও সত্যযুগাবধি প্রচলিত আছে। সত্যযুগে মার্কণ্ডেয় মুনির প্রণীত চণ্ডী, তাহাতেও

প্রকৃতির কর্তৃক, অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

“নির্ভৈব্য সা জগন্মুক্তিস্তয়া সর্বমিদং ততঃ” ॥ ৬৪ ॥

সেই মহাবিদ্যা-নিতা, জগৎ-মুক্তি-রহিত-স্বভাবা, (জগতের আদিকারণ) এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্তি, তাঁহাই হইতেই এই সংসার বিস্তারিত হইয়াছে। ৬৪ ॥

(মধুকটভ বধ, ৪শী।)

“নমঃ প্রকৃতে ভজ্যামৈ নিমতাঃ প্রণতাঃ স্মতাঃ” ॥

তুমি প্রকৃতি মূল কারণ, ভজ্যকারিণী ও তুমি। ইত্যাদি।

ত্রেতাযুগে রাম-সীতা, তাহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে; সেই উপনিষদের ছায়া অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় মহাত্মা বান্দীকি মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। রাম-সীতাও উপনিষদে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

“শ্রীরামসান্নিধ্যবশাচ্ছগদানন্দদায়িনী ॥

উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্বদেহিনাং ॥

সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।

প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিত্যি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ” ॥ ৪ ॥

(রামতাপনী, উত্তরভাগ।)

শ্রীরামের সান্নিধ্য বশতঃ জগতের আনন্দ-প্রদায়িনী এবং সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূতা সীতাকে মূলপ্রকৃতিরূপে জানিবে, যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হইবেন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন।

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া, ভাগবত-প্রণেতা তাহা রামলীলায় অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

“ভগবানপিতারাজীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।

বীক্ষ্যন্তঃ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” ॥ ১ ॥

সেই শারদোৎফুল্লমল্লিকা-শোভিত রাত্রি

দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ
কীড়া করিতে মনন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় প্রকৃতির কর্তৃত্ব বর্ণিত
হইয়াছে, যথা—

“ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিস্থয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোঽন্তর জগদ্বিপরिवर्तते” ॥ ১০ ॥

হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই
প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন
এবং আমার অধিষ্ঠান জন্তই এই জগৎ নানা-
রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত গীতাবাক্যে প্রকৃতিই জগৎ প্রসব
করিয়াছেন জানা যায়। সেই প্রকৃতিদেবীই
তন্ত্রের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা উপনিষদ
এবং পুরাণাদির অন্তর্মোদিত। তন্ত্রে দেব এবং
দেবী উভয়ের উপাসনাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে।
ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক
দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের
লোক কেবল প্রকৃতিদেবীর উপাসক, তাহা-
রাও তন্ত্রোক্ত উপাসনার ব্যবস্থানুসারে পরি-
চালিত। যেক্ষণ ভগবান্ গীতাতে যোগ-
শাস্ত্রকে কৰ্ম্মের কোশল বলিয়াছেন, যথা—
“বুদ্ধিযুক্তো জহাতিহ উভে স্কৃতত দ্বন্দ্বতে।

ভ্যাং বোগার বুজাস্ব বোগঃ কৰ্ম্মসু কোশলম্ ॥”

তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রেও অতি সূক্ষ্মকোশলে দেব-
দেবীর উপাসনা-প্রণালী যোগশাস্ত্রের বিধানানু-
সারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কপিলমুনির প্রকৃতি-পুরুষই পরিশেষে হিন্দু-
উপাসনায় নানারূপে বিকাশিত হইয়া, মনুষ্যের
অধিকার-ভেদ-অনুসারে নানা মূর্তিতে উপাস্ত
হইতেছেন। হিন্দুধর্ম-বিষেবী অধিকাংশ লোকেই
শিবপূজার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া হিন্দুধর্মের
নানারূপ নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু শিব-
পূজার গূঢ় রহস্য সহজে বোধগম্য নয় বলিয়াই
ঐরূপ নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন;

প্রকৃতার্থে সৃষ্টি-রহস্য-প্রকাশই শিবপূজার মূল।
প্রকৃতি-পুরুষ-রূপ-স্থাপনই শিবমূর্তি, তাহাই
মহাত্মা কপিলের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব।

মহাত্মা অমর সিংহ তাঁহার কৃত অভিধানে
তন্ত্রকে কোনও শাস্ত্র মধ্যে উল্লেখ করেন নাই।

“তন্ত্রে প্রধানে সিদ্ধান্তে সূত্রবাণে পরিচ্ছদে।”

(অমরকোষ)

এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তন্ত্র
কোন স্বতন্ত্র ধর্মশাস্ত্র নহে, ইহা বেদ-বেদা-
ন্তেরই রূপান্তর স্বরূপ; সাংখ্যের সারোদ্ধার ও
তৎক্রিয়াগত সাধন-বিস্তার-শাস্ত্র। ইহাতে ঠিক
কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের
উপাসনার সারভাগ অথবা সহজ উপায় নির্দিষ্ট
হইয়াছে। তন্ত্রকে সিদ্ধান্তও বলা বাইতে
পারে। সর্বাধিকারী-সেবিত মহাপ্রামাণ্য মহা-
ভারতেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া
যায়।

“মহর্ষিরা ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে
যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাসসকল
তপঃপ্রভাবে লুপ্ত করিয়াছিলেন। ভগবান্
স্বয়ম্ বেদ, বৃহস্পতি বেদান্ত, শুক্লাচার্য্য জগৎ-
হিতকর নীতি ও তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।”

[শাস্তিপর্ক, ২১০ অধ্যায়]

(প্রতাপচন্দ্র রায়।)

মহাভারতের দৌর্ধ্বকাল পর অমরকোষ
অভিধান যে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই। অমরকোষ-মধ্যে তন্ত্র ‘শাস্ত্ররূপ’
লিখিত না হওয়া বিবেচনা হইলেও তাহা
অমরসিংহের ভ্রম বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা
উচিত। তন্ত্র শব্দের অর্থ ‘শ্রুতি-শাখা-বিশেষ’
বলিয়া মেদিনী-অভিধানে লিখিত হইয়াছে।
পূর্বতন আর্য্যঋষিগণ অতি প্রাচীন-বুদ্ধি-সম্পন্ন
ছিলেন। তাঁহার যেক্ষণ সূক্ষ্মকোশলে উপাসনার
ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপ্রতি

কিষ্কিন্দ্রাও মনোনিবেশ করিলে, তাহার প্রকৃত ভাব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে মনে অতি পবিত্র আনন্দ-ভাবের আবির্ভাব হয়; সে পবিত্র আনন্দ অতুল্য বুঝাইবার উপায় নাই। যিনি সেই সাত্ত্বিকানন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই ঐ সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করায়, তত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তজ্জন্মই তাঁহারা তত্ত্বশাস্ত্রকে বেদ-বিরুদ্ধ কার্যের অভিপ্রায়ে ব্যাখ্যাস্বরূপে ইচ্ছামুসারে প্রস্তুত বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

নিগম বেদ, আগম তত্ত্ব। “কলাবাগম-সম্মতা” কলিকালে আগম-সম্মতা উপাসনাই ফলপ্রসূ; কারণ ইহাতে কলির দুর্বলাধিকারী মানবের উপযুক্ত স্বকর সাধন-বিধানই সম্ভবিত; সুতরাং তত্ত্বই কলির বেদ। “আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্যজ্ঞেয়স্বীঃ”। তত্ত্বের প্রকৃষ্ট, রূপক ও অর্থবাদাদি অতিক্রম করিয়া, শুদ্ধপদেশামুসারে প্রকৃত সাধনপরায়ণ হইতে পারিলেই এই কলিকালে সিদ্ধি বা কৃতার্থতা স্ফুট হয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী।

আমিত্বের প্রসার।

বৈষ্ণব।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কি লইয়া? আহার-বিহারাদিক্রিয়া ইতর প্রাণীরাও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইতর প্রাণীরা তাহাদিগের “আমিত্বের প্রসার” করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা বিধির নির্বন্ধামুসারে পূর্বকর্মেহেতু ভোগদেহ ধারণ করে মাত্র, স্বাধীন কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই; সুতরাং তাহারা তাহাদের জীবনের উন্নতি বা অবনতি সাধন করিতে সক্ষম হয় না। মনুষ্যদেহ কেবল ভোগদেহ নহে, উহা কর্ম্মদেহও বটে। মনুষ্য ইহ-জীবনে যেমন পূর্বজন্মার্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করে, তজ্জন স্বাধীনোচ্ছাজনিত কার্য্যদ্বারা জীবনের উন্নতি বা অবনতিসাধন করিতে পারে। মানব স্বীয় কার্য্যদ্বারা যে আপনাকে পশু বা দেবরূপে পরিণত করিতে পারে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির অনায়াসে স্বীয় স্বীয় জীবনেই প্রত্যক্ষ

করিতে পারেন। স্বাধীন কার্য্য করিবার শক্তি থাকিতেই মনুষ্য মনুষ্য। স্বাধীনকার্য্য যদি আত্ম-বিকাশের প্রতিকূলে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ক্রমে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে সে সময় মানব আর মানব থাকিতে পারেনা, ইতর প্রাণীতে পরিণত হয় এবং সে সময় আর স্বাধীনকার্য্য করিবার শক্তিই থাকে না। আত্ম-বিকাশ, আত্ম-প্রসার বা “আমিত্বের প্রসার” বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধন করা যায়, কিন্তু এই বহুবিধ উপায়সমূহের সকলের মূলেই একটি বস্তু চাই। তুমি যে কার্য্যই কর, তাহার ফল কেবল “আমিতে” সঞ্চারিত না করিয়া উহা যদি “আমি” ভিন্ন “আমি” সমূহে প্রসারিত করিতে আরম্ভ কর, তাহাহইলে “আমি”তে “আমি”তে যে ভেদজ্ঞান, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে; সর্ব্বত্রই মেঘ-মুক্ত-দিবাকরসদৃশ উপাধি-

বর্জিত নির্মল “আমি” পরিদৃষ্টমান হইবে। “আমিদের” সম্পূর্ণ প্রসার হইলেই, জীব মুক্তা-বস্থা প্রাপ্ত হইল; সুতরাং সম্পূর্ণ আমিদের প্রসারই প্রত্যেকের অঙ্গ হওয়া কর্তব্য; কিন্তু যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণে অবস্থান না করিলে যেকোন উহার শিরঃপ্রদেশে যাওয়া যায় না, তজ্জপ যে কার্যের পর যে কার্য করা কর্তব্য, তাহা না করিলে “আমিদের প্রসার” হইতে পারে না। বালক যেকোন ধৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থা অতিক্রম না করিয়া বার্লুক্যদশায় উপনীত হইতে পারে না, তজ্জপ শূদ্র-গুণধারী কোন ব্যক্তিই একে-বারে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারে না। বৈশ্বত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বরূপ পাঠশালা অলক্ষ্যে অতিক্রম করিয়া শূদ্র কখনও গন্তব্য ব্রাহ্মণত্ব-প্রদেশে গমন করিতে পারে না। অবনতির ক্রমাতিক্রমের নিদর্শন বহুল হইলেও, উন্নতির ক্রমাতিক্রমের নিদর্শন অতি বিরল। কাথ্যতঃ পণ্ডিত সহস্রা মূর্থ হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ সহস্রা শূদ্র হইতে পারেন, কিন্তু মূর্থ সহস্রা পণ্ডিত হইতে পারে না, শূদ্রও সহস্রা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণত্বই গন্তব্যস্থান, কিন্তু শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রদেশে যাইতে হইলে বৈশ্বত্ব-প্রদেশ দিয়া যাওয়া চাই।

আমি সামাজিক শূদ্রের কথা বলিতেছি না; শাস্ত্রোক্ত শূদ্রের অবস্থা কি?

শাস্ত্র বলেন :—

“সর্বভক্ষ্যরতিনিত্যং সর্বকর্মকরোহুচিঃ।

ত্যক্ত বেদধ্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥”

যাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, জীবিকা-নির্কীর্ষার্থে ব্যবসায়ের বিচার নাই, যাহার দেহ ও মন অন্তর্গত, যে বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আচারভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই শূদ্র।

এইরূপ আলোচনা করিয়া দেখুন যে, সমুদ্রা-বধন পুরোক্ত দশাপন্ন হয়, তখন তাহার অবস্থা

কতদূর নিকৃষ্ট। যথেষ্ট আহার-বিহার, যথেষ্ট কার্যদ্বারা জীবিকানির্কীর্ষ যে ব্যক্তি করে, তাহার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা লেখনীদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে উন্নতি-পথে অগ্রসর করাইতে হইলে তাহাদিগকে উত্তম সংসর্গে রাখার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ-গৃহের নিকটে যদি কোন চর্মকার বাস করে, তাহা হইলে সে ইতর চর্মকারদিগের অপেক্ষা সহস্রাংশে উন্নত হইয়া পড়ে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে শিক্ষাবিধান-দ্বারা ভাল করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, নিভান্ত অসভ্য বর্ষর-দিগকে পুস্তকাদি পড়াইয়া শিক্ষিত করিবার চেষ্টায় পাশ্চাত্য আতিরা অধিকাংশস্থলে কৃত-কার্য হইতে পারেন নাই। পাঠকের ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পুস্তকাদির অধ্যাপনাই যে লোককে সুশিক্ষিত করার একমাত্র উপায়, তাহা নহে। পূর্বে ব্রহ্মচারীরা গুরুগৃহে পুস্তকাদি অধ্যয়নদ্বারা যত না শিখিতেন, গুরুগৃহে বাস করিয়া, গুরুর সংসর্গে থাকিয়া, তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া, তাহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষালাভ করিতেন। গুরুসেবাই তাঁহাদের প্রধান কার্য ছিল। মহাত্মাদিগের সংসর্গে মাত্র থাকিলেই অনেকস্থলে জীবন পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই জন্তই শূদ্রের পক্ষে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে। “সেবা স্বামিন্ত-ময়রা”। শূদ্র, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির সংসর্গে থাকিয়া তাহাদের উন্নত জীবনের আদর্শমুখী জীবনে অধিকার করিতে শিক্ষা করে। উন্নতির ক্রম ধরিলে, বৈশ্বত্বই শূদ্রের অব্যবহিত উচ্চপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এই অগতে সাধারণ মানব কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে? এমন কোন

কেজ আছে, যাহার চতুর্দিকে মানব ধ্বংসমান
 রহিয়াছে? ইজ্রিয়-পরিভূতিই সেই কেজ।
 পশাদির কার্যেরও প্রেরণা-শক্তি ইজ্রিয়-পরি-
 ভূতি, কিন্তু তাহাদের ইজ্রিয়-পরিভূতির একটি
 সীমা আছে, ঐ সীমা তাহারা কখনও অতিক্রম
 করিতে পারেনা বা করিতে তাহাদের ইচ্ছাও
 হয় না। মানবের ইজ্রিয়-পরিভূতি করিবার
 ইচ্ছা সোমবন্ধ নহে। মানবের বাসনার সীমা
 নাই। যাহাদের হৃদয়ে বাসনা বলবতী, তাহা-
 দের বাসনা-পরিভূতির উৎকৃষ্ট উপায় দেখা-
 ইয়াই তাহাদিগকে উন্নতিপথে লইয়া যাইতে
 হয়। যে অসভ্য সম্প্রদায় অনিশ্চিত মৃগয়ার
 উপর জীবিকা হস্ত করে, তাহাদিগকে পশু-
 পালনের উপায় শিক্ষা দিলে, তাহারা কষ্টসাধ্য
 মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার এক স্তর
 উচ্চে উন্নীত হইবে, সন্দেহ নাই। যে অসভ্য
 জাতি স্বভাবজাত বনফল-মুলাদি সংগ্রহ
 করিয়া জীবিকানির্ভর করে, তাহাদিগকে
 কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিলে, উহা তাহারা যে
 সাদরে গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই;
 কারণ মানব অনিশ্চিত উপায় অপেক্ষা নিশ্চিত
 উপায়েরই চিরকাল পক্ষপাতী হইয়া থাকে।
 কামপ্রভৃতি চরিতার্থ করিবার জন্য এক বা
 বহুসংখ্যক জীলোক স্বীয় আয়তাবধীন রাখা
 যত সুবিধাজনক, প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন
 জীলোক সংগ্রহ করা তত সুবিধাজনক নহে—
 পরন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। পশাদির জায়
 অসভ্যজাতিরাও আহাৰ্য্য দ্রব্য এবং জী লইয়া
 সর্বদাই আপনাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ
 করিয়া থাকে। পশুপালন-ব্যবস্থাদ্বারা মৃগ-
 যার যে বিবাদ, কৃষিকার্য্যদ্বারা বনফল-মুলাদি
 লইয়া যে বিবাদ এবং বিবাহ-নিয়মদ্বারা
 জীলোক লইয়া যে বিবাদ, তাহার আশঙ্কা
 তিরোহিত হয়। মানব ক্রমশঃ স্বীয়ধিকৃত

বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কায় পরাধিকৃত বস্তুর প্রতি
 লোভ পরিত্যাগ করে। মানব-হৃদয়ের বাসনা
 অসীম থাকায়, অসভ্য মানবও ক্রমশঃ আত্ম-
 সুখকর বহুবিধ নূতন নূতন খাদ্য, নূতন নূতন
 পরিধেয়, নূতন নূতন গৃহ উদ্ভাবন করিতে
 প্রযত্নবান হয় এবং তৎসঙ্গে তাহাদের মধ্যে
 শিল্প, বাণিজ্যাদির বিস্তার হইতে থাকে। ধনই
 আত্মসুখকর বস্তু প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, এই
 জন্য, অসভ্য শূদ্রকে বৈশ্বজ্ঞে পরিণত করিলেই
 ধনের লোভ দেখাইতে হয়। ধনদ্বারা জী,
 ভৃত্য, গো, অশ্ব, যান, গৃহ, উদ্যান, অলঙ্কার
 প্রভৃতি সকলই স্ফুলভ। মৃগয়োপলব্ধী স্বচ্ছন্দ-
 বিহারী অলস শূদ্র ধনের পক্ষপাতী হইল।
 তমোশক্তি-স্ফুলভ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া
 সে কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা ধন উপার্জনে
 প্রবৃত্ত হইলে, তাহার রজোশক্তি পরিবর্দ্ধিত
 হইতে লাগিল। শূদ্র বৈশ্বজ্ঞের পথে অগ্রসর
 হইতে চলিল। কিন্তু কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি
 দ্বারা কেবল ধনোপার্জন করিলেই বৈশ্ব হওয়া
 যায় না। যথার্থ বৈশ্বজ্ঞলাভ করিতে হইলে
 যেমন ধনোপার্জন চাই, তেমনই ধনব্যয় চাই।
 সভ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই অধিকারের
 সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আছে। স্বদায়ের রমণাধি-
 কারের সঙ্গে পুত্র-কন্তার প্রতিপালন-দায়িত্ব
 রহিয়াছে। ভৃত্যের সেবালাভে যে অধিকার,
 তাহার সহিত ভৃত্যের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব
 রহিয়াছে; তাহার পীড়াদি হইলে, চিকিৎসাদি-
 দ্বারা স্বাস্থ্যবিধানের দায়িত্ব রহিয়াছে। পুত্রাদি-
 দ্বারা বিনা তর্কে আদেশ-প্রতিপালনাধিকারের
 সহিত পুত্রাদির সর্ববিষয়ক মঙ্গলসংসাধন-দায়িত্ব
 রহিয়াছে। রাজার করগ্রহণাধিকারের সহিত
 পুত্রনির্বির্ভবে প্রজাপালনের দায়িত্ব রহিয়াছে।
 দায়িত্বপরিশূন্ত অধিকার অসভ্য-সমাজের পরি-
 চায়ক। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, দায়িত্ব-

বোধ না থাকিলে অধিকার পরিচালন করা যায় না। প্রজারা যদি দেখে যে রাজা কেবলই করগ্রহণ করেন, কিন্তু সেই করদ্বারা তাহাদের হিতকল্পে কোন কার্য করেন না, কেবলই আত্ম-সুখে নিরত থাকেন, তাহাইলে তাহারা রাজ-বিদ্রোহী হইয়া রাজার রাজত্বাধিকার ধ্বংস করে। পুত্রেরা যদি দেখে যে পিতা তাহাদের মঙ্গলকামনা করেন না, তাহাইলে তাহারা পিতার অধিকার পরিচালনে বাধা দেয়। ভগবানের রাজ্যে স্বার্থ ও পরার্থ এতই পরস্পর সংশ্লিষ্ট যে, পরার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়! যথার্থ স্বার্থ পরার্থ-পোষিত। পরার্থব্যতীত যে স্বার্থ, তাহা স্বার্থ নহে,—সে অনর্থমাত্র। কোনও ব্যক্তি কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া জগতে জীবিত থাকিতে পারে না, অতএব আশ্রয় তাহার গ্রহণ করিতেই হইবে। এই জগতে একাকী কে জীবিত থাকিতে পারে? স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে পরার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবেই হইবে, কারণ পরার্থও স্বার্থ। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, 'পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী, পতি প্রভৃতিকে যে মানুষ ভালবাসে, তাহার করিণ সর্বত্রই আত্মা বিরাজিত।' এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে যে কেবল পারত্রিক মঙ্গল, তাহা নহে, ঐহিক মঙ্গলও হয়। ঐহিক মঙ্গল ও পারত্রিক মঙ্গলে যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে অজ্ঞানবশতঃ। সত্য কখন, 'ইঞ্জিয়-সংযম প্রভৃতির দ্বারা যেরূপ ঐহিক মঙ্গল হয়, তদ্রূপ পারত্রিক মঙ্গলও হয়—বিরোধমাত্র নাই।

ধর্মোপায়ে ধনোপার্জন দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধনই বৈশ্বধর্ম। মানব স্বীয় স্বীয় অধিকারানুযায়ী উপায় দ্বারা আশ্রমের প্রসার সাধন করিবে। তুমি যদি অর্থের লোভ

পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া থাক, তুমি যদি বিষয়-বাসনা নির্মূল না করিতে পারিয়া থাক, তুমি যদি ব্রহ্মচর্যের কঠোর ব্রতাদি অবলম্বন না করিতে পার, তাহা হইলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া ঐহিক সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু কর্পূর-বিন্দু দ্বারা যেমন পানীয় জল সুবাসিত কর, তদ্রূপ কিঞ্চিৎ পরোপকার-বৃত্তি দ্বারা তোমার জাগতিক সুখ স্বর্গ-সুখে পরিণত কর। ধন উপার্জন কর, স্ত্রী-পুত্র-কুটুম্বাদিকে প্রতিপালন কর, নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, কিন্তু তোমার হতভাগ্য দরিদ্র ভ্রাতাদিগকেও বিস্মৃত হইও না; তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিও, তাহা হইলে তুমি বৈশ্ব হইতে পারিবে। সমাজে ধনোপার্জন এবং ঐ ধন দ্বারা জগতের হিত করাই বৈশ্বের কর্তব্য। ব্রাহ্মণ জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবেন, ক্ষত্রিয় সূশাসনে রাজ্যে শান্তি-সংস্থাপন করিবেন, বৈশ্ব ধন সংগ্রহ করিবেন। ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্বে উভয়েতেই রক্ষোশক্তি আছে, কিন্তু ক্ষত্রিয় রক্ষোশক্তি দ্বারা প্রজারক্ষণ, রাজ্যে শান্তি ও সর্ব-বিষয়ক শৃঙ্খলা স্থাপন করেন; বৈশ্ব তাহার নিয়ন্ত্রণের রক্ষোশক্তি দ্বারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জন করেন। যেমন চতুর্দিক আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ-আশ্রমই অত্যন্ত আশ্রমের অন্নদাতা, তদ্রূপ চতুর্দিক বর্ণের মধ্যে বৈশ্বই অত্যন্ত বর্ণের অন্নদাতা বা পোষক।

বৈশ্ব ও ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণের হস্ত স্বরূপ। ব্রাহ্মণের উদ্ভাবনী শক্তি, ক্ষত্রিয়ের কার্য্যকরী শক্তি এবং বৈশ্বের ধন-শক্তিই জগতের হিতে নিরোপিত হইত। ব্রাহ্মণেরা যে নিশ্চিন্তভাবে শাসনায়তন এবং জগতের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন, সে যে কেবল ক্ষত্রিয়ের সূশাসনের ফল, তাহা নহে,

বৈশ্বের ধনের জন্তুও বটে। ধনোপার্জন করিয়া, ধনের সদ্ব্যয়ের দ্বারাও আমিত্বের প্রসার হয়। আত্মপর-ভেদ কমাতে পারিলেই আমিত্বের প্রসার হয় এবং যে উপায় দ্বারাই করনা কেন, তাহাতেই ফল হয়। তুমি যদি নিজেকে জানো না, জগতে জ্ঞান বিস্তার কর; যদি নিজেকে জানো না হও, যদি ধনী হও, ধনের দ্বারা জগতের উপকার কর। বহুস্থলে ধনের দ্বারা যে উপকার করা যায়, জ্ঞানের দ্বারা তাহা করা যায় না। ছুর্ভিক্ষের সময় যখন চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, দেশে ধন না থাকিলে জ্ঞান জ্ঞান দ্বারা কি করিতে পারেন? ধনের দ্বারা অনাথশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, জলাশয়, দেবমন্দিরাদি সংস্থাপিত হয়। মানব-সমাজে ধন না থাকিলে, মানব-

সমাজ পশু-সমাজের সমান হইত। সমাজে ধনই আমিত্বের প্রসার লাভ করিবার প্রথম সোপান।

কিন্তু ধনের সদ্ব্যবহারের জন্ত জ্ঞানেরও আবশ্যক। জ্ঞান না থাকিলে ধনের সদ্ব্যবহার করা যায় না। এই জন্ত ধনোপার্জনের সহিত বৈশ্বের বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নও আবশ্যক।

“বিশত্যাগ পশুভ্যাশ্চ কৃষাদানরতিঃ শুচিঃ।

বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈ বৈশ্বা ইতি স্মৃতঃ।”

হে মানব! যদি তুমি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাও, বৈশ্ব হও, যদি বৈশ্ব হইতে চাও, তাহাই হইলে আয়োপায়ে ধন উপার্জন করিয়া উহা জগতের মঙ্গলে নিয়োজিত কর।

(কর্তাচন্দ্র পরিব্রাজক)

হিন্দু-আচার।

(প্রথমবিধি)

যাহা (চিরকাল অবিচলিতভাবে) থাকে, তাহা সত্য; যাহা (লোককে সম্যকরূপে) রাখে, তাহা ধর্ম।

সদাচারকে হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কারণ সদাচারের অমুর্ভূত হইলে, সম্যকরূপে জীবনধারণ করা যায় এবং সদাচার-বর্জনে অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। * বিজ্ঞান বহুদর্শনের ফলমাত্র।

অনভ্যাসেন শাস্ত্রাণামাচারস্ত চ বর্জনাং।

আলভাবদ্বাৰাচ বৃত্তাক্ষিপণ, জিহ্বাসতি (মহ) শাস্ত্রের অনভ্যাস, সদাচারত্যাগ, আলস্য ও বাধ্য-বোধেই মৃত্যু বিপ্লবকে হনন করে। আমাদের নিত্য দ্রুতগতবশতই শাস্ত্রের এই সব অপার কল্পনা-প্রসূত ভাষ্যভিত্তিকিত্তে আমাদের শোচনীয় ওদারীভ। “অন-ভ্যাসেন শাস্ত্রাণাম্” এইখানেই তা প্রমাণিত।

হিন্দু-আচার বহুদর্শনের ফলোদ্ভূত বিধি, সুতরাং বহুদর্শন বা বিজ্ঞানসম্মত। একথা হিন্দু-পত্রিকার ৩য় বর্ষের শেষ সংখ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। হার্বার্ট স্পেন্সার বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন। (First Principles 5th Edition, page 107)

জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ এইরূপ বিধি-নিবদ্ধ আছে। কিন্তু গুচমর্ম না জানায়, অনেকে তৎপ্রতি আস্থা-শূন্য। শিক্ষিত লোকে উহাদিগের অন্তর্নিহিত সত্য জানিলে সদাচারে অমুরাগবান হইতে পারেন।

মানব মাতৃগর্ভ-অজাতবাস হইতে এই অগ্রত জগতে—কর্মভূমিতে উদিত হওয়া মাত্রই

আর্য্য-শাস্ত্রের নিকট ঋণী হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই প্রথম বিধি এই,—

“প্রাণ্ডান্ভিবর্দ্ধনাং পুংসে জাতকর্ম্মবিধীয়তে।

মস্তবৎ প্রাশনঞ্চ। হিরণ্যমধুসর্পিষাম্॥”

(মন্ত্ ২ অধ্যায় ২৯ শ্লোক।)

বালক জন্মিবামাত্র, নাড়ীছেদের পূর্বে তাহার (গৃহস্থত্রোক্ত) ‘জাতকর্ম্ম’ নামক সংস্কার করিবে এবং তৎকালে মস্তোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে স্তব্ধ, মধু ও দ্বত ভোজন করাইবে। সদ্যজাত বালককে স্তব্ধ, মধু ও দ্বত ভোজন করাইবার বিধি আজকাল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

সংস্কার ও মস্তাদি অস্ত্র লোকের দ্বারায় সম্পাদনে অর্থবিহীন বাক্যোচ্চারণ মাত্রে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি-জাত দ্রব্যের গুণ অপরিবর্তনীয়। ভেষজাদি যথাযথ দেশ-কাল-পাত্র প্রযুক্ত হইলে, তাহার ফল রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা অবশ্যস্বাভাবী।

স্তব্ধকে ঔষধস্বরূপ এলোপ্যাথিক ডাক্তার-গণ ব্যবহার করেন না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উহার (Aurnm metallicum) গুণ বিদিত আছেন। আয়ুর্বেদে স্বর্ণের বিস্তারিত গুণ বর্ণিত আছে। স্বায়ু ও অস্থি মজ্জাদির রোগে নানাবিধ জটিল ও পুরাতন রোগে, ক্ষয় ও উন্মাদরোগে, শিশুদিগের উৎকাশিতে; তালু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির রোগে, প্রবল ক্রন্দনেচ্ছা বা মৃত্যুকামনা প্রভৃতি চিত্তবিকারে ঔষধরূপে স্বর্ণের বহুপ্রয়োগ জানা যায়। স্বর্ণ-গুণ-বর্ণনায় আয়ুর্বেদ বলেন,—

“স্তব্ধং তিস্তমধুঃ কষায়ং গুরুলেখনম্।

হৃদ্যং রসায়নং বলাৎ চক্ষুযাং কাণ্ডিনং শুচি ॥

আয়ুর্মেধাবরঃ সৈবৈষ্যবাগ্ভিক্টি-হ্রাতিপ্রদং।

করোম্মাগদাভীনাং শমনং পরমুচ্যতে ॥”

(রাজবল্লভঃ)

আয়ুর্বেদীয় বহুগ্রন্থে স্বর্ণের এইরূপ বহুগুণ বর্ণিত আছে।

মধু। বলবীর্ঘ্যবৃদ্ধিকর, জীবিত্ত্বকর, প্রীতিজনক, বাতঘ্ন, ককশ, ত্রিদোষনাশক ইত্যাদি ইত্যাদি। আয়ুর্বেদ বলেন—“মধু তু গধুরং কষায়ঃসং রক্ষং সীতগগ্নিদীপনং বর্ণ্যং বলাৎ লঘুলেখনং বাজীকরণং সংগ্রাহী চক্ষুঃপ্রসাদনং ত্রিদোষঘ্নং” ইত্যাদি। মধুর ভ্রূরি ভ্রূরি গুণাম্ব-বাদ আয়ুর্বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে সন্নিহিত বর্ণিত আছে; সে সমস্ত উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র; ফলে মধু মানবজীবনের সর্ব্ব উপাদানেরই উপকারক, সন্দেহ নাই। আয়ুর্বেদে তাহার প্রতি ঔষধসহই মধুর ব্যবহার।

দ্বত।—বলবর্দ্ধক, চক্ষুযা, আয়ুফর, শুক্রকর, স্বরশোধক; বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি ও মেধাবর্দ্ধক, প্রতিভা-পোষক, মাজল্য, মহাতেজস্কর, মহা-পাণনাশক ইত্যাদি। আর্য্য-শাস্ত্র সহস্রমুখে দ্বতের গুণগান করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ দ্বতকে স্পষ্ট “আয়ুঃ, অমৃতম্, তৈজসম্” ইত্যাদি নাম প্রদান করিয়াছেন। দ্বত-মাহাত্ম্য-ঘোষক শত-সহস্র বচন বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই বিকীর্ণ রহিয়াছে। ফলে স্বর্ণ, দ্বত ও মধু, এই তিন দ্রব্যই জীবনীশক্তির প্রকৃষ্ট পোষক।

শাস্ত্রে সাঙ্খিকদ্বারের লক্ষণ-বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

“আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য-স্থখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।

রত্নাঃ সিন্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ”

(গীতা ১৭ অধ্যায়, ৮ শ্লোক।)

দ্বত, মধু, স্তব্ধ, তিনিই সাত্ত্বিক বস্তু।

“আয়ুর্বেদতত্ত্বং” আয়ুর্বিঃ ইত্যাদি বাক্যে দ্বত প্রেষ্ঠ আয়ুফর পদার্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীর-বিজ্ঞান ও রসায়ন (Physiology & Chemistry) হইতে আমরা এক্ষণে জানিতেছি যে, মধু, ইক্স-বিটপালম-

মূল ও প্রকৃত প্রভৃতির জ্বাল শর্করা-প্রধান জব্য (Surcose) শর্করার পাশ্চাত্য রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, উহাতে অঙ্গার-পরমাণু ১২, জলজান-পরমাণু ২২ এবং অম্লজান-পরমাণু ১১ ($C^{12} H^{22} O^{11}$)। স্বতঃ ঐরূপ উদগ-ম্লাঙ্গারজ জব্য। নবনীতে অঙ্গার-পরমাণু ৪, জলজানের ৮, অম্লজানের ২, (Butyric Acid) এবং (glycerol) অন্ত্রাত উদগম্লাঙ্গারজ পদার্থ আছে। মাতৃস্ততেও শর্করা (Lactose or milk-sugar) আছে। শর্করা ও মেদজনক পদার্থ (Carbo-hydrates) শরীরে যেন ইন্ধনবৎ দগ্ধ হয় (oxidised in the body); উহার নিখাসের অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। মানবদেহ বস্তুতঃ একটা বৃহৎ চুল্লী অথবা বাষ্পযন্ত্রের জ্বাল; আমাদের খাদ্য কাষ্ঠ বা কয়লার কার্য্য করিয়া থাকে। তাপজননের উপযোগী হইবার পূর্বে অনেক জব্যই ঘরুরে ক্রিয়াদ্বারা শর্করারূপে পরিণত হয়। সমুচিত পরিমাণাদি দ্বারা যথেষ্ট অম্লজান গ্রহণ করিতে পারিলে ঐ শর্করা ভস্মীভূত হইয়া তাপোৎপাদন করে, নতুবা স্বভাব-কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। শিশুর চঞ্চল অঙ্গসঞ্চালন ও জ্ঞানলাভের চেষ্টা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক। মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া-জনিত ক্লম নিবারণ ভিন্ন শিশুর পেশী ও অস্থি প্রভৃতির সংস্কর্জন ও নির্মাণ জন্ত অধিকতর 'পোষক' শর্করাসার-খাদ্যের (Surcose) প্রয়োজন; শিশুও স্বভাবতঃ মিষ্ট ভালবাসে! প্রকৃতির বিধানে শ্রান্তি নাই। মাছুষ সে বিধান পাঠ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়।

পূর্ণভাপ্রাপ্ত লোকের দেহে নতুন অস্থি প্রভৃতির নির্মাণ হয় না, সুতরাং সমুচিত পরি-শ্রম না করিয়া আলস্যগরায়ণ হইলে, মধুমেহ, ইকুমেহ, বসামেহ ইত্যাদি (Diabetes) রোগ-

গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। আর কিছু না পাইলে, যক্ষ্ম ডাউল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যমাংসাদি প্রাণিজ নাইট্রোজেন-প্রধান জব্য হইতে শর্করা-প্রস্তুত করণোপযোগী উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে। [Herbert Spencer on Education-Physical training.]

শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই বিকীরণ (Radiation) জন্ত তাপের হ্রাস হয়; অতি সত্ত্বর পুনরায় সেই পরিমাণ তাপ নবজাত শিশু-দেহে উৎপাদন আবশ্যক। শাস্ত্রবিহিত ঘৃত, মধু ও স্বর্ণ ভোজনে উহা সহজে উৎপন্ন হইয়া থাকে। * ভূমিষ্ঠ হইবার পর নাড়ীচ্ছেদকালে যে স্নায়বিক উত্তেজনা হয়; তৎপক্ষেও এই বিধি বিশেষ উপকারক।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও ধাত্যাদির আয়ু-র্বেদমতে জ্বরগ-শোধনাদির বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ। স্বর্ণ-ঘৃত-মধু-সংমিশ্রণে যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় এবং উহা দেহাভ্যন্তরে কি কি অবস্থাস্তর উৎপাদন করে, তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তাহার পক্ষে এখনও সুদূরপর্য্যন্ত।

যাহাহউক, যতদূর জানা গেল, তাহাতে

* শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অধুনা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতি মান-সিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অস্বাভাবিক বাতায় হয় এবং সমস্ত দেহও সেই পরিমাণে সমুচিত বা প্রসারিত হয়। নিখাস-প্রবাহের যন্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আধি-ভাবে যে ভিন্নভিন্নরূপ কার্য্য করে, তাহা অনেকেরই জ্ঞানেন। স্বখর বা দুঃখর স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে নিখাসের পরিমাণ যে বৃদ্ধি হয়, তাহা বেশ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, অঙ্গকার হইতে আলোকে আসিলে যে স্নায়বিক উত্তেজনা হয় ও তাহাতে যে শ্বাসক্রিয়া বর্ধিত হয়, তাহার প্রমাণিত হই-রাছে (First Principles p. 213).

বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, হিন্দু-আচার-শাস্ত্রের প্রথম বিধিবিজ্ঞান-ভিত্তিতে 'অবস্থিত'। উহা একটা বিশেষ খাদ্য (Special food) বা ভেষজ-খাদ্য (Medicated food) উহার ফল মানব-জীবনে হয়ত সর্বতোমুখী হইতে পারে [Hor.

bert Spencer. First Principles—Multiplication of Effects—page 442] অঙ্কুরের মাত্র পাইলে বৃক্ষ সতেজ হইয় থাকে ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ।

নাসদীয়সূক্ত । (১)

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত ।

নাসদাসীন্নো সদাসীন্নদানী নাসী-
ব্রজী নো অ্যোমা পরো যত্ । কিমা-
বরীবঃ কুহকস্য মন্মন্মন্মঃ কিমাসীদ্-
গহনং গমীরম্ ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ । ন । অসৎ । আসীৎ । নো ।
সৎ । আসীৎ । তদানীৎ । ন । আসীৎ । রজঃ ।
নো । ব্যোম । পরঃ । যৎ । কিম্ । অা । অব-
রীবঃ । কুহ । কস্ত্র । শন্মন্ । অন্তঃ । কিম্ ।
আসীৎ । গহনম্ । গভীরম্ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা । তদানীৎ ন অসৎ আসীৎ—সৎ
শব্দের অর্থ যাহা আছে, “অসৎ” যাহা নাই ;
সুতরাং তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে যাহা

(১) এই সূক্ত ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে পাঠককে
অবগত করান উচিত যে, এই সূক্তই বেদান্তদর্শনের
মায়াবাদের ভিত্তিস্বরূপ । পান্দ্যাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা
এই যে, বেদে মায়াবাদের কোন ভিত্তি নাই, উহা
পশ্চাদ্ভাগত দার্শনিকদিগের স্বকপোল-কল্পিত । তাহা-
দের এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা “নাসদীয় সূক্ত” পাঠ
করিলেই উপলব্ধি হইবে । বেদান্তদর্শনমতে মায়াক্রমের
শক্তিমাত্র । মায়াক্রম শক্তিরূপে অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে অব-
স্থিত ; এই মায়াক্রমের কারণ ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া
থাকেন । মায়াক্রমের কারণে ব্রহ্মকে ‘স্বপ্ন’ বলা হয় ।
এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই । ব্রহ্মই
জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ ; কিন্তু মায়াক্রম
উদ্ভাবন না করিলে সৃষ্টি হয় না, এই জন্ত মায়াক্রম
জগতের উপাদান-কারণ বলা যাইতে পারে । মায়ী

নাই, তাহা ছিল না, এইরূপ অনাব্যক্ত উক্তি
ঋষিদিগের উক্তি হইতে পারে না । রমেশ বাবু
তাহার ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে এই স্থানের এই
রূপ অর্থ করিয়াছেন ; কিন্তু এই অর্থ যে প্রকৃত
অর্থ হইতে পারে না, তাহা তিনি ভগবদ্গীতা

“সৎ”ও নহে, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র “সৎ” বা নিত্য
পদার্থ ; “অসৎ”ও নহে, কারণ মায়াই ব্যবহারিক
জগতের কারণ । ‘মায়ী’ “সৎ”ও নহে, “অসৎ”ও
নহে, অথচ “সৎ” এবং “অসৎ” এই উভয়ই । ব্যবহারিক
জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মায়ী “সৎ”, ব্যবহারিক
জগৎ পরিত্যাগ করিলে, মায়ী “অসৎ” । মায়ী হেতু
এই বিষয়ে “সদসদাত্মক” বলা যায় । মায়ী আশ্রয়
করিয়াই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” কারণ ব্রহ্মই পশু, পক্ষী,
কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন
কার্য্যাবস্থায় পরিণত হন ।

উপরোক্ত বেদান্তমত অতি সংক্ষেপে নাসদীয়সূক্তে
বাক্ত হইয়াছে । সূক্তে বলা হইয়াছে, “সৎ”ও ছিল
না, “অসৎ”ও ছিল না, অর্থাৎ “সদসদাত্মক” বা মায়ী-
জগৎ ছিল না ; উহা অধিকতর পরিস্ফুট করিবার
জন্ত বলা হইতেছে, পৃথিবীদিগে লোক ছিল না, আকাশ
ছিল না, আকাশের উপরিবিত লোকসমূহ ছিল না ।

তখন জগতের কোন আবরণও ছিল না, ইত্যাদি ।
তখন রাজ্য-দিবার প্রভেদ ছিল না, তখন মৃত্যুও ছিল
না, অমৃতত্বও ছিল না । তখন অন্ধকারময় আবৃত
ছিল । তখন একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, এলম্বাবস্থায়
একমাত্র পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না,
“নাসদীয়সূক্ত” হইতে তাহাই বাক্ত হইয়াছে ।

মরণ করিলেও বুদ্ধিতে পারিতেন। সতের কখনও অভাব হয় না, অসতের কখনও ভাব হয় না, গীতা ইহাই বলেন। যে বস্তু নাই, তাহা সৃষ্টির পূর্বে ছিল না, ইহা বলা ঋষির উদ্দেশ্য নহে, কারণ উহা দ্বারা যেন এইরূপ অনুমান হয় যে, বাহা নাই, তাহা বৃষ্টি পরে হইয়াছে। তৎপরে বলা হইতেছে, বাহা “সৎ” অর্থাৎ বাহা আছে, তাহাও ছিল না। রমেশ বাবু এইরূপ অর্থ ই করেন। কিন্তু ইহাতেও এই দোষ স্পর্শে যে, যে সতের কখনও অভাব হইতে পারে না, এই স্থলে সেই সতের অভাব সৃষ্টি হইতেছে! ইহা কখনও ঋষির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এই স্থলের প্রকৃত অর্থ এই যে, সদসদাঙ্গিকা মায়ী তখন ছিল না। সৃষ্টির পূর্বে মায়ী ছিল না। মায়ীদ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়; সুতরাং মায়ীও ছিল না, সৃষ্টিও ছিল না। তখন রজঃ—অর্থাৎ পৃথিব্যাদিলোক ছিল না। ‘লোকা রজাং সূচ্যন্ত’ ইতি যাক্‌:

ন ব্যোম—তখন অন্তরীক্ষও ছিল না। পর ব্যোম—অন্তরীক্ষের উপরিস্থিত লোকসমূহও ছিল না। কিমাবরীবঃ—তখন আবরণ করে, এমন কি ছিল? অর্থাৎ আবরণীয় কোন বস্তু না থাকায় আবরণকও ছিল না। বৃণোত্তেৰ্ণঙ-লুগস্তাচ্ছান্সে লঙিত্তি রূপমেতৎ। কুহ—কুত্র দেশে, কিং শকাৎ সপ্তমার্থে ই প্রত্যয়ঃ। সেই আবরণের কোন আধারভূত দেশ কি ছিল? অর্থাৎ তাহাও ছিল না। কস্ত শৰ্ম্মন—কস্ত বা ভোক্তা: জীবন্ত শৰ্ম্মণি সুখে। জীবমি-রূপভোগার্থী হি সৃষ্টিঃ—জীবের উপভোগের জন্মই সৃষ্টি। তৎকালে সৃষ্টি বেরূপ ছিল না, তদ্রূপ ভোক্তা জীবও ছিল না। শৰ্ম্ম অর্থে সুখ—কাহার সুখের জন্ম? অর্থাৎ কাহারও নহে। অস্ত্র কিমাসীৎ গহনম্ গজীরম্—তদ্বৎ দুর্গম ও গজীর জল ছিল না। (২)

বদ্বাছুদ। তৎকালে অর্থাৎ অবাস্তর প্রলয়কালে সদসদাঙ্গিকা মায়ী ছিল না। পৃথিব্যাদিলোক, অন্তরীক্ষ এবং অন্তরীক্ষের উপরিস্থিত লোকসমূহ (যাহা মায়ী হইতে উদ্ভূত হয়) ছিল না। তখন এই ‘সমুদায়’ লোকের কোন আবরণ ছিল না এবং উহার কোন আধার ছিল না। তখন ভোক্তা জীব, যাহার সুখের জন্ম এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ, সে জীবও ছিল না। তখন দুর্গম ও গজীর জল ছিল না।

ন সৃত্যুবাশীদমৃতং ন তর্হি ন বাত্মা
অহ্ন অসীন্ প্রকৈতঃ। আনীদ্বাতং
স্বধয়া তদেকং তস্মাদান্যত্র পরঃ ক্ষিদ্ম-
নাস ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। ন। মৃত্যুঃ। আশীৎ। অমৃতম্।
ন। তর্হি। ন। বাত্মাঃ। অহ্নঃ। আশীৎ।
প্রকৈতঃ। আনীৎ। অবাতম্। স্বধয়া। তৎ।
একম্। তস্মাৎ। হ। অস্ত্রং। ন। পরঃ। কিম্।
চন। আস ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা। ন মৃত্যুঃ আশীৎ—তখন মৃত্যু বা মরণ ছিল না। অমৃতং ন তর্হি—তখন অমরণও ছিল না। যে সময় মৃত্যু নাই, সে সময় অম-

(২) এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইবে, পাঠক তাহার সহিত রমেশ বাবুর অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন। এই শ্লোক রমেশ বাবু এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, “তৎকালে বাহা নাই, তাহাও ছিল না, বাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর-বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কাহার কাহার হার ছিল? দুর্গম ও গজীর জল কি তখন ছিল” এই অনুবাদে যে কি কি দোষ আছে, তাহা আমাদের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পাঠ করিলেই, পাঠক বুঝিতে পারিবেন। রমেশ বাবুর অনুবাদ অনেক স্থলে বেদের বর্ণনা স্বর্ষ প্রকাশ করে বা, অনেক স্থলে বরং বিপরীত অর্থ করে। এই শ্লোক “কস্ত শৰ্ম্মন” ইহার আদৌ অনুবাদ হয় নাই।

রণেরও কোন জ্ঞান নাই। যেমন হুঃখজ্ঞান না থাকিলে, সুখজ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ মরণ না থাকিলে, অমরণ থাকিতে পারে না। ন রাজ্যাঃ অহুঃ প্রকৈতঃ আসীৎ। প্রকৈতঃ—প্রজ্ঞানঃ। তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ-জ্ঞান ছিল না। সূর্য্য-চক্রে অভাবে দিন-রাত্রি-মাস-ঋতু প্রভৃতি কাল ছিল না, তাহাই বলা হইতেছে। ‘তৎ আনিত—প্রাণিতবৎ।’ তৎ শব্দে—ব্রহ্ম। তখন কেবলমাত্র ব্রহ্ম প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। সংশয় হইতে পারে যে, তিনি বুঝি জীবের জায় বায়ুর সাহায্যে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন, তাহাতেই বলা হইতেছে—অবাতম্—বায়ুর সাহায্য বাতীত। তবে তিনি কিরূপে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন বা জীবিত ছিলেন?—“স্বধরা”। স্বধাধারা। স্বধা শব্দের বহু অর্থ, সাধারণতঃ জল ও অন্ন বুঝায়। এস্থলে স্বধা শব্দে মায়া। সায়ন বলেন, “স্বস্মিন্ ধীয়তে প্রিয়তে আশ্রিত্য বর্তত ইতি স্বধামায়া।” তিনি মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া জীবিত ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মায়া ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়াসী শক্তিবিশেষ। মায়া ব্রহ্মে অপ্রকট-ভাবে আছে। মায়া প্রকট হইলেই জগৎ সৃষ্ট হয়! এস্থলে মায়া প্রকট হওয়ার পূর্ব অবস্থার কথা বলা হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মায়া ছিল না, এইকণ বলা হইতেছে তিনি মায়াসহকারে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। পাছে মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সূচিত হয়, এই জন্ত বলা হইতেছে—‘একম্’ অর্থাৎ অবিভক্ত-ভাবে। অর্থাৎ তখন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না এবং মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হইলে যে জগতের উদ্ভব, পূর্বেই বলা হইয়াছে, সে জগৎ ছিল না। ‘তন্মাৎ অন্তং ন কিঞ্চ আস।’ পূর্বোক্ত মায়া সহিত ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই ছিল না। পরঃ—অর্থাৎ পরমাৎ সৃষ্টে; উর্কঃ বর্তমানং

ইদং জগৎ ন বভূব। আর সৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার যে জগৎ হইয়াছে, তাহাও ছিল না।

বঙ্গাধ্ববাদ। তৎকালে মরণ বা অমরণ ছিল না, তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ ছিল না। তৎকালে ব্রহ্ম বায়ুর সাহায্যবাতীত মায়া আশ্রয় করিয়া প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন; কিন্তু তখন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; তিনি মায়ার সহিত অবিভক্তভাবে অবস্থিত ছিলেন। তৎকালে ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই ছিল না। তখন এই জগৎ ছিল না। (৩)

তম আসীতমসা গুড়্‌ময়ে প্রকৈতং
সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছেনাভূপিহিতং
যদাসীতপস্তমসিহিমা অজায়তৈকম্ ॥৩॥

পদপাঠ। তমঃ। আসীৎ। তমসা। গুড়্‌ম্। অগ্রে। অপ্রকৈতম্। সলিলম্। সর্ব্বম্। আঃ। ইদম্। তুচ্ছান। অভূ। অপিহিতম্।

(৩) রমেশবাবু এই শব্দের এই প্রকার অনুবাদ করেন,—“তখন সূর্য্যও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক-মাত্র বস্তু বায়ুর—সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিवास-প্রবাসবৃত্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি বাতীত আর কিছুই ছিল না।”—এই অনুবাদে ‘স্বধরা’ শব্দের অনুবাদ “আত্মা মাত্র অবলম্বনে” পরিয়া লইতে হয়। রমেশবাবু তাঁহার বঙ্গাধ্ববাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি ‘সায়নের টীকা অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং ইহাও লিখিয়াছেন যে, যদি কোনও স্থানে কোন শব্দের অর্থ সায়নের অর্থানুরূপ অঙ্গ-বাবিষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সেই স্থানে সায়নের অর্থ টীকার দ্বারাছেন। সায়নের মতে এস্থলে স্বধা অর্থে মায়া, হতরাঃ—রমেশবাবু কিরূপে এই অনুবাদ করিয়াছেন, আত্মা বুঝিও পারিলাম না। তাঁহার একান্তিক ধর্ম্মবিশিষ্টতার স্মরণ এই “স্বধা” পাঠ আছে। পরঃ শব্দের অনুবাদ আদৌ হয় নাই। একম্—অর্থে “এক-মাত্র বস্তু” করিয়াছেন, এটুকু ভয়।

পাকাত্য সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বেদে যেসকল ব্যাখ্যা

১৭। আসীৎ। তপসঃ। তৎ। মহিনা। অজ্ঞা-
য়ত। একম্ ॥ ৩ ॥

বাখ্যা। ‘অগ্রে—তম আসীৎ তমসী গৃঢ়ম্’
সৃষ্টির পূর্বে অন্ধকার অন্ধকারদ্বারা আবৃত ছিল।
এই হইল শব্দার্থ। কিন্তু যখন রাত্রি নাই,
দিবা নাই, তখন আবার অন্ধকার কি? সৃষ্টির
পূর্বে গাঢ় অন্ধকার ছিল, ইহাই বলা কি
ঋষির উদ্দেশ্য? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে
গাঢ় অন্ধকারের উত্তম বর্ণনা বলিয়া ঋষিকে
প্রশংসা করিয়াছেন। রমেশ বাবু ইহাকে
“সৃষ্টির পূর্বের অবস্থার বর্ণনা অতিশয় গভীর
ও ভীষণ” বলিয়াছেন। ভীষণবুদ্ধি স্বামী
কিবকানন্দও কলিকাতার কোন বক্তৃতায় এই
অংশ টুকুর অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি
বলেন ডাণ্টি-মিল্টন প্রভৃতি কবিগণও অন্ধ-
কারের এমন সুন্দর বর্ণনা করিতে পারেন নাই।
কিন্তু অন্ধকার বর্ণনা করা ঋষির উদ্দেশ্য নহে।
আলোক-সাপেক্ষ অন্ধকারই আমরা বুঝি, কিন্তু
বাদের ভিত্তি আছে, ইহা স্বীকার করেন না। জন্মান
ও করশিদেরীয় মুক্তির বেদে “বধা” হলে কি পাঠ
আছে, জানি না, কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য কি অর্থ করিয়া-
ছেন, তাহাও অবগত নই। সাধারণ যে অর্থ করিয়াছেন,
তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। রমেশবাবু কি পাশ্চাত্য
পণ্ডিতদিগের অনুকরণ করিয়া সাধারণের “মার” পরি-
ত্যাগ করিয়াছেন? রমেশবাবুর বেদান্তবাদের উৎস
আমরা পূর্বে অনেক স্থলে দেখাইয়াছি, এবারও কিছু
দেখাইলাম। ইহাতে কেহ যেন মনে করেন না যে,
আমরা রমেশবাবুর গুণের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু রমেশ
বাবু একটু দেখিয়া শুনিয়া বেদের অনুবাদ করিলেই
আমরা স্থগী হইতাম। রমেশবাবুর বেদান্তবাদ হইতে
বেদের অর্থ যে কেহ বুঝিতে পারে, তাহা আমাদের
বোধ হয় না। অনেকই আমাদের কাছে ইচ্ছা করিয়া
অনেককে বলিতে শুনিয়াছি ‘দ্বৈবদন্ত জ্ঞা’ বাহা রমেশবাবু
অনুবাদ করিয়াছেন, উহা গড়ার প্রয়োজন নাই’ বস্তুতঃ
রমেশবাবুর অনুবাদ হইতে বেদের প্রতি সংস্কৃতভিত্তিক
লোকের ভক্তি নাই ইহা যথেষ্ট অভক্তিই পরিদ্রাষ্ট।

এই স্থলে মিত্য-নিরপেক্ষ অন্ধকার বলা হইতেছে
এবং উহার প্রকৃত অর্থ এই প্রকাশ পায় যে,
তখন কার্য্য-কারণের কোন ভেদ ছিল না,
আবরক ও আবায়ের কোন ভেদ ছিল না;
এই কার্য্যাত্মক জগৎ তখন মায়ার অব্যক্তভাবে
নিহিত ছিল। নৈশ অন্ধকারে দামন বস্ত হইতে
বস্তুর পৃথক্ করা যায় না, সেই রূপ সৃষ্টির
প্রাক্কালে কারণাচ্ছাদিত কার্য্য কারণ হইতে
পৃথক্ করা যাইতে পারিত না। যদি কেহ
তর্ক করেন যে, একটি “আবরক” কর্তা আর
একটি “আবার্য্য” কর্ম্মস্বরূপ হইলে উহাদিগকে
পৃথক্ করা যাইবে না কেন? তজ্জন্ত বলা
হইতেছে, প্রকৃতঃ—অপ্রজ্ঞায়মানঃ—কারণ
দ্বারা কার্য্য আবৃত ছিল অপ্রজ্ঞায়মানভাবে।
ব্যবহারিক অবস্থায় নামরূপদ্বারা কারণ যেক্রপ
পরিষ্কৃত হইয়াছে, তখন তদ্রূপ হয় নাই। এই
স্থলে মন্ত্র স্মরণ করুন—“আসীদিদং তমোভূতম-
প্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্কমনির্দেশ্যং প্রমুখ-
মিব সর্ব্বত ইতি।” তৎপরে বলা হইতেছে,
ইদম্ সর্ব্বমসলিলং—সলগতো ওগাদিকঃ একম্।
ইদং সর্ব্বং জগৎ সলিলং কারণেন সঙ্গতং অবি-
ভাবাপন্নং। আঃ—আসীৎ। অর্থাৎ এই জগৎ
তখন কারণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অবিভক্ত-
ভাবে ছিল। সাধারণ অল্পরূপ অর্থও করেন। নীরের
মধ্যে ক্ষীর দিলে যেমন নীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব
উপলব্ধি হয় না, ক্ষীরই দেখা যায়, এই জগৎ
তদ্রূপ লুপ্তোপম সলিলের ভ্রায় ছিল। নীর
যদি এইরূপ ঘূর্ণল হয় যে ক্ষীরের সহিত সংস্পর্শ
থাকিলেই উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না,
তাহাই হইলে নীররূপ জগৎ ক্ষীররূপ মায়ার
কারণ হইতে কিরূপ স্বতন্ত্র হইল? তদ্বত্তরে বলা
হইতেছে যে—তুচ্ছোনাভূপিহিতং বদানীতপদ-
তমহিনা অজ্ঞারৈকম্। একঃ একীভূতঃ, অর্থাৎ
জগৎ মায়ার দ্বীন বাকী সর্ব্বম্। তুচ্ছোনাভূপি-

হিতং আসমস্তাং ভবতীত্যাহ তুচ্ছাণ
(ছান্দসো য কারোপজ্ঞনঃ) তুচ্ছেন তুচ্ছ কল্প-
নেন সদসদ্বিলক্পণেন ভারুপাঞ্জানেন নিহিতং
ছাদিতম্ আসীৎ যং তং তপসঃ মহিনা অজায়ত
জগৎ তুচ্ছকল্প সদসদাশ্বিকা মায়াদ্বারা চতুর্দিক
হইতে আচ্ছাদিত হইলেও এবং তদ্বৎ একী-
ভূত অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাহার তপের মাহাত্ম্য
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তপসঃ—ঋষ্টব্য বিষয়
পর্যালোচনাই তপ।

বঙ্গানুবাদ। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ তাহার
কারণরূপ মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, অক-
কারে যেরূপ কোন বস্তু হইতে বস্তুত্ব নির্দেশ
করা যায় না, জগৎকেও তখন সূতন্ত্ররূপে
নির্দেশ করিতে পারা যাইত না, উহা মায়ার
সহিত সংগত থাকায় অপ্ৰজ্ঞায়মান ছিল।
তুচ্ছকল্প মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া একীভূত
অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মের সৃষ্টি-পর্যালোচনা-
রূপ তপস্তা হইতে জগৎ স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন
হয় ॥ ৪ ॥

কামস্বদয়ে সমবর্ত্ততাধিমনসী রিতঃ
প্রথমং যদাসীৎ। সত্যো বন্ধুমসতি

(৪) রমেশবাবু এই শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ
করেন;—সর্বপ্রথম অন্ধকারদ্বারা অন্ধকার আবৃত
ছিল। সমস্তই চিত্তবিক্ষিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল।
অবিদ্যামান বস্তুর দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিল।
তপস্তার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। অন্ধকার
দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, ইহা মূলের কথায় কথায়
অনুবাদ হইল বটে, কিন্তু কেহ কিছু বুঝিল না।
“চতুর্দিকে জলময় ছিল” এবড় অশ্রুত। কারণ তখন
অন্ধ আদৌ ছিল না। “অবিদ্যামান বস্তু” কি, কেহ
ভাষা বুঝিল না। “সেই সর্বব্যাপী “অবিদ্যামান বস্তু”
দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, ইহা মূলো নাই। তপস্তার প্রভাবে
সেই এক বস্তু জন্মিলেন। “এক বস্তু” কি? ব্রহ্ম কি
মিলে তপস্তা করিয়া নিজেই জন্মিলেন? এই অনুবাদের
অধিক সমালোচনা আবশ্যক।

নিরবিন্দুন হৃদি প্রতীত্যা কবযো
মনীষা ॥ ৪ ॥

পদার্থঃ। কামঃ। তৎ। অগ্রে। সম।
অবর্ত্তত। অধি। মনসঃ। রেতঃ। প্রথমম্। যং।
মাসীৎ। সত্যঃ। বন্ধুম্। অসতি। নিঃ। অবি-
ন্দন। হৃদি। প্রতীত্যা। কবয়ঃ। মনীষা ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা। অগ্রে—সৃষ্টির পূর্বে। কাম মনস
অধি সমবর্ত্তত—স্বয়ংর অভ্যুৎকরণে কাম-অর্থ্যাৎ
সৃষ্টির ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। উপনিষদের “সো
কাময়ত বহুঃ স্তাৎ প্রজায়ৈয়েতি স তপোতিপ্যত
স তপস্তপ্তা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিং চেতি”
স্মরণ করুন। তাহার এই সৃষ্টির ইচ্ছা হইল
কেন? তদন্তরে বলা হইতেছে—রেতঃ প্রথমম্
যং আসীৎ তৎ। প্রথমম্ অর্থ্যাৎ অতীতকালে—
রেতঃ শব্দে—প্রাণিদিগের কৃতকর্ম, যাহা ভাবী-
সৃষ্টির বীজস্বরূপ হইয়াছিল। যেহেতু সৃষ্টিসময়ে
প্রাণিদিগের পূর্বকল্পকৃত কর্ম ছিল, সেইহেতু
তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছে। যৎ শব্দে যেহেতু,
তৎ শব্দে সেইহেতু। তাহার মনে কাম উদয়
হইলে, তিনি ঋষ্টব্য পর্যালোচনারূপ তপ করিয়া
সৃষ্টি করিলেন। কবয়ঃ হৃদি মনীষা প্রতীত্যা
সত্যঃ বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দুন সত্যঃ বন্ধুম্—
এতলে সৎ অর্থে ব্যবহারাত্মক জগৎ। বন্ধুম্—
বন্ধকং হেতুত্বং অর্থ্যাৎ পূর্বকল্পকৃত কর্ম।
কবয়ঃ—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবেত্তা যোগিগণ।
হৃদি—হৃদয়ে। মনীষা—বুদ্ধিরদ্বারা। প্রতীত্যা—
কৃত্য করিয়া। অসতি—নিরবিন্দুন মায়াতে
জানিয়াছিলেন। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবেত্তা
যোগিগণ মায়াতেই ব্যবহারিক জগতের হেতু-
ভূত পূর্বকল্পকৃত কর্মের উৎপত্তিস্থান বুদ্ধি-
দ্বারা হৃদয়ে পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়া-
ছিলেন।

বঙ্গানুবাদ। জীবের পূর্বকল্পকৃত কর্ম রেত
বা বীজস্বরূপ থাকায়, পরমেশ্বরের মনে সৃষ্টির

ইচ্ছা হইয়াছিল। কবিগণ মারাত্মকই ব্যবহারিক জগতের হেতুত পূর্ণ মনোভূত কর্মের উৎপত্তিস্থান বুদ্ধিধারা আপন স্বদ্বয়ে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। (৫)

তিরস্কীণো বিততী রক্ষিতামধঃ
স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীত। রিতোধা
আসম্মহিমান আসন্ন স্বধা অবস্থাৎ
প্রযতি: পরস্থাৎ ॥ ৫ ॥

পদপাঠ:। তিরস্কীণ:। বিতত:। রক্ষি:।
এবাম্। অধঃ। স্বিৎ। আসীৎ। উপরি। স্বিৎ।
আসীৎ। রেতো। ধা। আসন্। মহিমান:।
আসন্। স্বধা। অবস্থাৎ। প্রযতি:। পরস্থাৎ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। অবিদ্যা-কামকর্মই সৃষ্টির হেতু।
এবাম্—অবিদ্যা-কামকর্মসমূহেররক্ষি। তির-
স্কীণ: অধঃ উপরি বিতত আসীৎ। সূর্য্য-
রক্ষি যেক্ষণ সূর্য্যের উদয়াস্তর নিমেষমধ্যে
সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা-কাম-
কর্মের রক্ষি উর্দ্ধে, অধঃ এবং উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত
হইল, অর্থাৎ চতুর্দিকে সৃষ্টি আরম্ভ করিল।
স্বিৎ—বিতর্কে। তখন “রেতোধা” অর্থাৎ বীজ-
ভূত কর্ম সম্পাদনকারী কর্তা, ভোক্তা জীব
এবং “মহিমানঃ” অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি,
অপ, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চ-
ভূত “আসন্” উৎপন্ন হইয়াছিল। মায়াসহ-
কারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর সৃষ্টি-ভোক্তা

(৬) পূর্জ্জন্মার্জিত কর্মই জীবের জন্মের কারণ।

এলমকালে বাহারা মুক্ত না হয়, তাহাদের কর্ম রহিয়া
যায়, উহাই ভগবানের রতঃ ধরুণ এবং উহাই নূতন
সৃষ্টির কারণ। অন্যদিকাল হইতে এইরূপ হইয়া আসি-
তেছে। কেহ বলিতে পারে না জীবের কর্ম কোন্ সময়
আরম্ভ হইল, যেমন কেহই বলিতে পারে না বীজ অগ্নে
না অম্লের অগ্নে। কিন্তু এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ যে সারা (ব্রহ্মের
অবটন-বটন-পটীয়াপটী) বেড় হইয়াছে, কবিগণ তাহা
বিদ্যারণ করিয়াছেন।

ভোগ্যরূপে বিভাগ করিলেন। এই জন্ত স্বধা
অবস্থাৎ প্রযতি: পরস্থাৎ “স্বধা” অন্ন বা ভোগ্য-
প্রপঞ্চ, স্বধা ভোগ্যপ্রপঞ্চের উপলক্ষণমাত্র।
“প্রযতি:” ভোক্তা। পরস্থাৎ—নিকৃষ্ট মাসীৎ।
পরস্থাৎ—উৎকৃষ্ট আসীৎ। ভোক্তা প্রধান
হইয়াছিল এবং ভোগ্য নিকৃষ্ট হইয়াছিল।

বঙ্গানুবাদ। সূর্য্যরশ্মির দ্বারা অবিদ্যা-কাম-
কর্মের রক্ষি নিমেষমধ্যে উর্দ্ধে, নিম্নে এবং
উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিল,
তখন ভোক্তা জীব এবং ভোগ্য ভূতপ্রপঞ্চ
সৃষ্ট হইল। ভোক্তা জীব প্রধান এবং ভোগ্য-
প্রপঞ্চ নিকৃষ্ট গণ্য হইল। (৬)

কী স্রষ্টা বেদ ক ইহ প্রবোচত কৃত
অজাতা কৃত ইয়ং বিসৃষ্টি:। স্রষ্টাণ্
দেবা অসম বিসর্জ্জনাথ কী বেদ
যত আবভূব ॥ ৬ ॥

পদপাঠ:। ক:। অবা। বেদ। ক:। ইহ।
প্রবোচৎ। কৃত:। অজাতা। কৃত:। ইয়ম্।
বিসৃষ্টি:। অসম। দেবা:। অসম। বিসর্জ্জনেন।
অর্থ। ক:। বেদ। বত:। আবভূব ॥ ৬ ॥

(৬) রমেশবাবু এই শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ
করেন;—“রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা
সকল উদ্ভব হইলেন, উহাদিগের রক্ষি দুই পার্শ্বে ও
নিম্নের দিকে এবং উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। নিম্নদিকে
স্বধা রহিল প্রায়শ্চিন্ত উর্দ্ধদিকে রহিল” অনুবাদে উহা-
দিগের রক্ষি “রেতোধা পুরুষ এবং মহিমা সকলের
রক্ষি” বুঝাইতেছে। কিন্তু মূল “এবং” শব্দে সারণ
অর্থ করেন ‘এবামবিদ্যাকামকর্মণাং’ যে ভাবে অনু-
বাদ করা হইয়াছে, তাহাতে মূলের ভাব ব্যক্ত হওয়া
দুরূহ থাকুক, বিপরীত অর্থ হইয়া গিয়াছে। রমেশবাবু
তাঁহার টীকার “মহিমা” অর্থে পঞ্চভূত, “স্বধা” অর্থে
অন্ন এবং “অসম” দিকৃষ্ট এবং প্রযতি অর্থে ভোক্তা, সেই
ভোক্তা উপরে—অর্থাৎ প্রধান এইরূপ বলা সত্ত্বেও তাঁহার
অনুবাদ পাঠ করিলে মূলের মর্মবোধ হয় না।

ব্যাখ্যা । কঃ অর্থাৎ বেদ—কোন পুরুষ “অর্থাৎ”
পারমার্থ্যেণ বার্থভাবে জানে ? কঃ ইহ প্রবো-
চৎ—কেইবা উহার বর্ণনা করিবে ? কৃতঃ
অজ্ঞাতা—কি, উপাদানকারণ হইতে সৃষ্টি
হইল ? কৃতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ—কোন নিমিত্ত-
কারণ হইতে বিবিধ সৃষ্টি হইল ? অস্ত্র বিস-
র্জনেন দেবাঃ অর্কীক—দেবাঃ জগতো বিস-
র্জনেন অর্কীচীনাঃ কৃতাঃ ভূতসৃষ্টিঃ পশুজাভাঃ ।
দেবতারা ভূতসৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, স্তুরাঃ
তঁাহারাও জানেন না, অথ কো বেদ যত আব-
ভূব—যে কারণ হইতে জগৎ হইয়াছে, তাহা
কোন মনুষ্য জানে ?

বক্তাবাদ । কোন উপাদান এবং কোন
নিমিত্তকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইল, তাহা
বার্থভাবে কে জানে—কেই বা বর্ণনা করিবে ?
দেবতারা ভূত সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, তঁাহারাও
উহা জানেন না । যে কারণ হইতে জগৎ উৎপন্ন
হইয়াছে, তাহা কোন মনুষ্য জানে ?

इयं विद्वष्टिर्यत आवभूव यदि वा दधि
यदि वा न । यो असग्राध्यक्षः परमे
व्योमन् सो अन्न वेद यदि वा न
वेद ॥ ३ ॥

পদপাঠঃ । ইয়ম্ । বিসৃষ্টিঃ । যতঃ । আব-
ভূব । যদি । বা । দধে । যদি । বা । ন । যঃ ।
অস্ত্র । অধ্যক্ষঃ । পরমে । ব্যোমন্ । সঃ । অন্ন ।
বেদ । যদি । বা । ন । বেদ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা । ইয়ং বিদ্বষ্টির্যত আবভূব । এই
বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমায়া হইতে
হইয়াছে । যদি বা দধে যদি বা ন দধে—সেই
উপাদানভূত পরমায়া আবার নিমিত্তকারণ
হইয়া এই বিবিধ সৃষ্টি যে সৃষ্টি করেন কি না
করেন । যো অসগ্ৰাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ । যিনি
আকাশবৎ নিম্নগ্ন স্বপ্রকাশে বা স্বরূপে—

জগতের অধ্যাক্ষস্বরূপ রহিয়াছেন । সো অজ—
সোহপি—তিনিই । বেদ যদি বা ন বেদ । তিনিই
জানেন বা নাইবা জানেন । এই ঋকে দুই
স্থানে সংশয়াত্মক বাক্য রহিয়াছে । এই বিবিধ
সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমায়া হইতে হইল,
তিনিই উহার নিমিত্তকারণ হইয়া উহাকে সৃষ্টি
করেন বা না করেন, তাহা আকাশবৎ নিম্নগ্ন
স্বপ্রকাশে প্রতিষ্ঠিত জগতের অধ্যাক্ষস্বরূপ পর-
মায়াই জানেন বা তিনি নাইবা জানেন ।
উহার মধ্যে—যদি বা দধে যদি বা ন,—এই
সন্দেহবচন যে রহিয়াছে, উহা বস্তুতঃ সন্দেহ
নহে । সায়ণ বলেন “অসংদিক্ষে সংদিক্ষরচন-
মৈতৎ” অসন্দেহসঙ্গেও সন্দেহবচন রহিয়াছে ।
আমরা সাধারণ ভাষায় যে রূপ বলি, অল্পকই
এই কার্য্য করিবে ; করে ত সেই করিবে, না
করে ত সেই না করিবে” ইহার অর্থ এই যে,
অস্ত্রের এই কার্য্য করার সাধ্য নাই । ঐ প্রকার
“স অজ বেদ যদি বা ন বেদ” তিনিই জানেন,
বা না জানেন, ইহার ভাব এই “জানেন ত
তিনি, না জানেন ত তিনি, অস্ত্র কেহ জানে
না”—সায়ণও তাহাই বলেন—সর্বজ্ঞ জৈশ্বর
এব তাং সৃষ্টিঃ জানীয়াৎ, নান্ত ইত্যর্থঃ । সর্বজ্ঞ
জৈশ্বর সৃষ্টির বিষয় জানেন, অস্ত্রে জানে না । (৭)

বক্তার্থ । এই বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত
পরমায়া হইতে হইয়াছে এবং যে উপাদানভূত
পরমায়া নিমিত্তকারণ হইয়া উহা সৃজন করি-
য়াছেন, আকাশবৎ নিম্নগ্ন স্বপ্রকাশ বা স্বরূপে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি সৃষ্টির অধ্যাক্ষস্বরূপ রহি-
য়াছেন, তিনিই উহা অবগত আছেন, অস্ত্র
কেহ নহে । (৭)

(৭) সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন নাই, তিনিই
জানেন বা তিনি নাও জানিতে পারেন, ইহার বিচার
ব্যাখ্যা না থাকার রূপেই অবগত হইতে সৃষ্টি

দৃষ্টিকোণ এবং সর্বজ্ঞের সর্বজ্ঞতার উপর সন্দেহ
আসিতে পারে। রমেশবাবুর অন্তর্বাদ :- "এই নানা
খট যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ

করিয়াছেন বা করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন,
বিনি ইহাঙ্গ প্রভৃৎরূপ পরমধানে আছেন। অথবা
তিনিও নাও জানিতে পারেন।"

প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কো মুকো বঃ কালে প্রিয়াপি বজ্জং ন
জানাতি (৪০)। কিং মরণং মূৰ্খত্বং (৪১)
কিমনর্থ্যং দত্তমবসরে যচ্চ (৪২) ॥ ১৬ ॥

শিষ্য। মুক কে?

গুরু। যে সময়ে প্রিয় বলিতে পারে না।

শিষ্য। মরণ কি?

গুরু। মূৰ্খতা।

শিষ্য। অমূল্য কি?

(৪০) হলতা পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাসিনঃ।

অপ্রিয়ত্বং তু পথ্যত্বং বজ্জং শ্রোতা চ হ্রস্বতঃ।

উদ্যোগপর্বণি ৩৬ অ, ১৫।

অপ্রিয়ত্বং চ পথ্যত্বং বজ্জং শ্রোতা চ হ্রস্বতঃ।

বাসীকিরে রানারণে ১৬ সর্গে ২৩ (লঙ্কাকাণ্ডে)

(৪১) বিদ্যাদানং কুরূপরূপমধিকং বিদ্যাভ্যাস্তা শুভঃ ধনঃ।

বিদ্যাসাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরুণাঃ গুরুঃ।

বিদ্যা বজ্জনাভিনাশকরী বিদ্যা পয়ং দেবতা।

বিদ্যা রাজহু পুজিতা চ ধনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।

পরুড়পুরাণে, পূর্বখণ্ডে ১১৫ অধ্যায়ে ৮১।

বরং গৰ্ভপ্রাণো বরমপি চ নৈবাতিগমনং

বরং জাতপ্রোতো বরমপি চ কত্ভাভিজননম্।

বরং বক্ষ্যা তর্জ্যা বরমপি চ গর্ভেব বসতিঃ

ন চারিরাঙ্ক রূপত্রয়িণ গুণযুক্তোহপি তনয়ঃ।

শব্দভূক্তিঃ গুণরত্নে।

(৪২) দানন্ত যাচতে চারময়েনাপি হি ভূত্যাতি।

ইতি দদাতং দরিদ্রায় কারুণ্যাদিত সর্বথা।

অনুশাসনিকে ১০৮ অ, ১০।

দরিদ্রপু গুরুকৌত্তের দা প্ররুজ্জবয়ে ধনং।

য্যাগিত্তো রং পদাং প্রিয়জ্ঞত্ব কিমোবধে।

(বহাকারকে।)

গুরু। বাহা সময়ে দেওয়া যায়।

আমরণাৎ কিং শৈল্যাং প্রচ্ছন্নং যং কৃতং
পাপম্ (৪৩)। কুত্রবিধেয়ো বজ্জো বিদ্যা-
ভ্যাসে সদৌষধে দানে (৪৪) ॥ ১৭ ॥

শিষ্য। আমরণান্ত হৃদয়ে শৈল্য কি?

গুরু। গুপ্তপাপ।

শিষ্য। কোন্ কার্যে যত্ন করা কর্তব্য?

গুরু। সর্বদা বিদ্যাভ্যাসে, ঔষধে ও দানে।

অবধীরূপ ক কার্য্য খল পর যোষিং পর-

অবেশকল্পে বদানমপ্যাজ্ঞেভ্যস্ত দীয়তে।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামমমুদাহৃতম্।

শ্রীতপবলীতারং ১৭ অ, ২২।

(৪৩) তস্মাৎ পাপং ন গৃহেত গৃহমানঃ বিবর্জ্যেত।

কৃতা তু সাধুধাতোয়ং তে তৎ প্রশময়ন্ত্যতঃ।

অনুশাসনিকে পর্বণি ১৬২ অ, ৫৯।

তজ্জন্ত পাপ গোপন করিবে না, গোপন করিলে
বৃদ্ধি হয়। পাপ করিয়া সাধু ব্যক্তির নিকট প্রকাশ
করিলে সেই পাপ নষ্ট হয়।

জানপূর্বক কৃতং পাপং ছাদয়ন্ত্যবহন্ততঃ।

নৈনং মনুষ্যাঃ পশন্তি পশন্তি হি দিবোকসঃ।

শান্তিপর্বণি ১০৩ অ, ২৭।

অথ প্রচ্ছন্নপাপানাম্ পাতা বৈববন্তো যয়ঃ।

উদ্যোগপর্বণি ৩৪ অ, ৭২।

(৪৪) দানে তপসি সত্যে চ যন্ত নোক্তারিতং যয়ঃ।

বিদ্যাদানমর্থলাভে চ বাতুলকৃত্যং এষ সঃ।

উদ্যোগপর্বণি ১০৩ অ, ২৩।

ইত্যাদিরদানাদি নয়ঃ সত্যং কবাবুণী।

অলোভ ইতি দানোদ্যং বর্জিত্যবিধং যতঃ।

৩৩ অ, ১৭।

ধর্মেণ্ (৪৫) । কাহ্ননিশমহুচিন্তা সঙ্গার-
সারতা নতু প্রমদা (৪৬) ॥ ১৮ ॥

শিবা । কোন্ কার্যে অবজ্ঞা করা কর্তব্য ?

শুক । ধনা, পরজী ও পরধনে ।

শিবা । কি সর্কদা চিন্তা করা কর্তব্য ?

শুক । সংসারের, অসারতা পরজী নহে ।

কা প্রেরণী বিধেয়া করুণাদীনেষু (৪৭)

সজ্জনে মৈত্রী (৪৮) । কঃ পূজ্যঃ সত্বতঃ কমধম-
মাচকতে চলিতবৃত্তম্ (৪৯) ॥ ১৯ ॥

(৪৫) অত্রছায়া বলপ্রতিঃ পরনারীষু সজ্জতিঃ ।

পকৈতে অহিরা ভাবা যৌবনানি/ধনানি চ ।

পরুড়পুরাণে ১১ অধ্যায়ে ২৫ ।

বিপত্তিঃ সত্ততঃ ততঃ পরবত্তবু যখনঃ ।

বিশেষতঃ পরজীষু হবর্ণেষু চ ভূমিষু ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, শ্রীকৃষ্ণসংখণ্ডে ৩৫ অ, ৯২ ।

(৪৬) শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ভবাটবী
বর্ণনে সংসারাসারতা হৃদয়রূপে বর্ণিত আছে ।

শিবপুরাণে ধর্মসংহিতার ৪২ অধ্যায়ে ও সংসারাসারতাও
বর্ণিত আছে ।

(৪৭) বোবান্ননীহ ন শুভো ন চ ভূতাবর্ণে

দীনে ধনং ন কুরুতে ন চ মিত্রকার্যে ।

কিং ততঃ জীবিতকলেন সহাবালোকে

কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভূক্তে ।

পরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৩৫ ।

সত্যং সত্যং সত্যমীশিতং পরং

ভক্তঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষাতে ।

মটাকলঃ সংপুরুষেণ সত্যতঃ

ভক্তঃ সত্যং সন্নিবসেৎ সবাগমে ।

বিশ্বকর্মে ২৩৬ অ, ২০ ।

সাব্যং বাগ্যসাব্যং সত্যএব সত্যং নতিঃ ।

বৎসপুরাণে ২১০ অধ্যায়ে ২ ।

(৪৮) হৃদতো হৃদনা মেবো হৃদনঃ সং সবাগমঃ ।

যোগবাশিষ্ঠে ঐক্যপাদ্যকরণে ।

মহাভারতঃ সনোদীং পুত্রঃ/বৎস বাবতে । ঐ ৬

(৪৯) হৃদনতঃ হি সনোদঃ হৃদনোহপি বিমুক্তিঃ ।

সনোদঃ হৃদনোহপি/বৎস বাবতে । ঐ ৬

পরুড়পুরাণে ১১৫ অ, ৩৫ ।

শিবা । কোন্ কার্যে প্রিয় ও কর্তব্য ?

শুক । দীনে ধনা ও সজ্জনের সহিত মিত্রতা ।

শিবা । পূজ্য কে ?

শুক । সজ্জন ।

শিবা । কাহাকে অধম বলে ?

শুক । অসচ্চরিত্রকে ।

কণ্ঠগঠৈতরপ্যাহুভিঃ কস্তায়া ন বশমুপাভিঃ ।

মুখ্যতঃ বিবাদবতো গর্কবতোহপি চ কৃত-
দ্রস্ত (৫০) ॥ ২০ ॥

শিবা । প্রাণ কণ্ঠগত হইলে কাহার আত্মা
না বশ হয় ?

শুক । মুখ, বিষাদী, গর্কগুস্ত ও কৃতদ্রের ।

কেন জিতঃ অগদেতৎ সত্য তিতিকাবতা
পুংসা (৫১) । কৃত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জন-
নিকটেহথবা কাষ্ঠ্যম্ (৫২) ॥ ২১ ॥

হৃদ্বনঃ পরিহৃত্বো বিদারালকৃতো যদি ।

মণিনা ভূষিতঃ সর্গঃ কিমসৌ ন ভয়করঃ ।

পরুড়পুরাণে ১১২ অ, ১৫ ।

সন্তঃ প্রাধানপি তাত্ । পরার্থঃ কুরুতে বখা ।

তথা সন্তোহপি সন্তস্য পরপীড়াহ তৎপর্যঃ ।

বৎসপুরাণে ২২০ অ, ৪ ।

শুণ্যরতে দোষাঃ হৃদনবধনে হৃদ্বনমুখে

শুণ্যদোষারতে কিমিতি জগতঃ বিময়গণনং ।

বখা জীমুতোহয়ং সন্যজনধেবীসিমমুয়ং

কপী পীড়া কীরং বমতি পরলং হঃসহতরম্ ।

ভবভূতিঃ শুণ্যরে ।

মতে হৃদ্বনচিহ্নবৃত্তিহরণে খাতাশিতরোহণমঃ ।

পকরতে ।

(৫০) শুণবত্তঃ নিবৃত্তীতঃ শুণহীনঃ বিবর্জয়েৎ ।

পতিততঃ শুণাঃ সর্কে মুখে দোষান্ড কেবলাঃ ।

পরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ১৫ ।

সিংহেরতঃ ভয়তঃ পশতব্যা বিবাহঃ ।

ঐ ১১৫-৪৪ ।

অবলিষ্টে মুখে মুখোহসিহ্নেবৃত্তঃ ।

ভবদোষেতঃ মুখে ন দোষোহসিহ্নেবৃত্তঃ ।

উদ্বোধনপর্কনি ৩৮ অধ্যায় ৫০ ।

শিষ্য । এই অংগকে কে ভয় করিরাছে ?

গুরু । সত্যবান্ ও সহিষ্ণুলোক ।

শিষ্য । কোথায় বাস করা কর্তব্য ?

গুরু । সজ্জননিকটে অথবা কাশীতে ।

কঠৈ নমস্কিয়া শ্রাদ্ধেবানামপি দয়াপ্রধা-
নস্ত (৫০) । কস্মাচ্ছ্বেজিতব্যং সংসারায়ণ্যতঃ
সুখিয়া (৫৪) ॥ ২২ ॥

শিষ্য । দেবতাসকল অপেক্ষা কাহাকে
নমস্কার করা কর্তব্য ?

গুরু । দয়ালুকে ।

শিষ্য । সুবুদ্ধি কাহাকে ভয় করিবে ?

গুরু । সংসাররূপ অরণ্যকে ।

জানীলোক পরিত, মূর্ণ, উগ্র, অবিষ্বাকারী ও
অধার্মিক ব্যক্তির সহিত মিত্রতাচরণ করিবেন না ।

দুর্কৃত্তিমকৃতপ্রজ্ঞঃ হরঃ কুপঃ তৃণৈরিব ।

বিবর্জ্যত মেধাবী তন্নি সৈত্রী প্রপশতি ।

এই ৪৯ ।

অপ্রজ্ঞেয়ঃ কুন্তেনো হি কৃত্যে নাস্তি নিদ্রুতিঃ ।

শাস্তিপর্কপি ১৭৩ অ, ১৯ ।

(৫১) সত্যমেব ব্রতং যন্ত নয়া দীনেষু সুখীবা ।

কাস্ক্রোধানো বশে যন্ত তেন লোকত্রয়ঃ জিতঃ ।

মহানির্গাণতস্ত্রে ৮ উল্লাসে ৬৫ ।

আত্মশ্রমামো নাক্রোশেন্নহুরেব তিতিক্ষিতঃ ।

আক্রোষ্টারং নির্দহতি শকৃতং চান্ত বিদ্রুতি ।

উদ্বোধনপর্কপি ৩৫ অ, ৫ ।

(৫২) সজ্জনমাহাঙ্গা ক্রীড়াগবতে একাদশশব্দে ১২
অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে ।

কাশীপ্রাপ্ত্যা ভবেৎ জানং জানানির্গাণ যুজ্জতি ।

ককপুরণে কাশীখণ্ডে পূর্বভাগে ৩৬ অধ্যায়ে ৮০ ।

এতত্ত্বিঃ ঐ পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে ও ৪৪ অধ্যায়ে

কাশীমাহাঙ্গা বিশেষ বর্ণিত আছে ।

(৫৩) এতৎত্রয়ং শিষ্যেঃ দরং দানং দয়ামিত্তিঃ

বৃহদ্রথায়োপনিষদি ৫ অ, ২৩ অঙ্কে ৩ শ্লোকঃ ।

—

ধর্মানুষ্ঠেবমৌলুপ্তং নীতিং ইরচ্যাপলম্ । ২ ।

কস্ত বশে প্রাণিসংগঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণো
বিনীতস্ত (৫৪) । ক স্নাতব্যং ভাষো পথি
দৃষ্টার্থলাভক (৫৬) ॥ ২৩ ॥

শিষ্য । প্রাণিসংগ কাহার বশীভূত হক ?

গুরু । সত্য ও প্রিয়ভাষী এবং বিনীত
ব্যক্তির ।

শিষ্য । কোন বিষয়ে থাকা কর্তব্য ?

গুরু । দৃষ্টার্থলাভের অস্ত্র ভাষাপথে ।

বিদ্যাংবিলসিতচপলং কিং দুর্জয়সজ্জতি-
যুবতয়শ্চ (৫৭) । কুলশীলনিশ্চকম্পাঃ কে
কলিকালোতপি সংপূরবাঃ (৫৮) ॥ ২৪ ॥

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ।

ক্রীড়াগবদীভায়াঃ ১৬ অধ্যায়ে ।

(৫৪) তস্যাং সংসারদাব্যাপিকাংপার্জো বিজয়তমাঃ ।

অভ্যাসেৎ পরমঃ জানঃ জানামুক্তো ভবিষ্যতি ।

বৃহদ্রথদীপ্তপুরণে ৩০ অধ্যায়ে ।

এইরূপ ঐ অধ্যায়ে সংসার ক্রেশ সমুদায় বর্ণিত আছে ।

এবং কর্ম্মাণি কুর্কতি সংসারবিজয়ীববঃ ।

বনপর্কপি ২ অধ্যায়ে ৭২ ।

ন বিবঃ কালকুটায়ঃ সংসারো বিষমুচ্যতে ।

তস্যাং সর্বপ্রযত্নে ন সংহরেত হৃদ্যকরণম্ ।

লিঙ্গপুরাণে পূর্বভাগে ৮৬ অধ্যায়ে ৯ ।

এইরূপ ঐ অধ্যায়ে সমুদায় বর্ণিত আছে ।

(৫৫) সত্যং যুহপ্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ ।

আত্মোৎকর্ষ্যঃ তথা নিদ্রাং পরেবাং পরিবর্জ্য মেৎ ।

মহানির্গাণতস্ত্রে ৮ উল্লাসে ৬২ ।

(৫৬) নিদ্রান্ত নীতিনিপুণা বহিষ্যন্তুবন্ত

লক্ষ্মীঃ সমাবিলভুঃ পজ্ঞত বা যথেষ্টম্ ।

আভ্যাবদ্যঃ সুরগমস্তঃ স্পৃহান্তস্ত বা

ভাষাংপথঃ প্রবিষ্টকচ্ছি পদং ন ধীরঃ ।

ভর্জহরিঃ নীতিশ্লোক ৯ ।

(৫৭) অথ পুত্ররূপাত্রেব পতিতাস্ চৌরবিন্দবঃ ।

ন স্নেহবদিকচ্ছতি তথা নারোহুঃ স্নোহুঃ ॥ ১১ ॥

বিদ্যতে লোহুঃ সম্পদং বিদ্যতে অতিভোঃ স্নেহঃ

বিদ্যতে ঐহুঃ চাপক্যং বিদ্যতে ভ্রাক্ষকঃ কপাঃ ॥

বাশীকিমে রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১৩৩ শ্লোকঃ ।

শিষ্য । বিজ্ঞানের ক্রীড়ার জার চপল কি ?
 গুরু । হৃদয়-সজ্জিত ও যুবতীগণ ।
 শিষ্য । কাহারো কুলশীলযুক্ত হইয়াও অচ-
 ধল ?
 গুরু । কলিকালেও যাঁহার সংপূর্ণ ।
 কিংশাচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে (৫৯)
 কিং প্রশস্তমৌদার্য্যম্ (৬০) । তদুত্তরবিভবস্ত
 প্রভবিকোর্কা কিং সং সহিতুদ্রম্ (৬১) ॥ ২৫ ॥
 শিষ্য । কি সঙ্কোচ করিবে ?
 গুরু । ঐশ্বর্য্য থাকিলে কার্পণ্য ।
 শিষ্য । প্রশংসনীয় কি ?
 গুরু । ঐদার্য্য ।
 শিষ্য । অন্নবিভবসম্পন্ন ও মহাধনশালী-
 দিগের কর্তব্য কি ?

গুরু । সহিতুতা ।
 চিন্তামণিরই হৃদভমিহ কিং কথ্যামি চতু-
 র্ত্তম্ । কিং তদেতি ভূয়ো বিদুতত্ত্বনো
 বিশেষণ ॥ ২৬ ॥
 শিষ্য । চিন্তামণির জার হৃদভ কাহাকে
 বলিব ?
 গুরু । চতুর্ভদ্র ।
 শিষ্য । তাহা কি, পুনরায় বিশেষ করিয়া
 বলুন ।
 দানং প্রিয়বাক্ সহিতং (৬২) জ্ঞানমগর্ভং
 (৬৩) শৌর্য্যম্ (৬৪) । বিত্তং ত্যাগসমেতং
 (৬৫) হৃদভম্মেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ২৭ ॥
 গুরু । প্রিয়বাক্যের সহিত দান, গর্ভরহিত
 জ্ঞান, ক্রমসহিত শৌর্য্য, দানসহিত ধন, এই
 চারিটি হৃদভ ত্রয়াকে 'চতুর্ভদ্র' বলে ।

ত্রীয়োমূলং হি দোষণং লঘুচিন্তাঃ সর্বা যুনে ।
 শিবপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ৪৩ অধ্যায়ে ২ ।
 ঐ অধ্যায়ে ত্রীনিলা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে । ৪
 অধ্যায়ে ত্রীচিৎকটাসবকে বর্ণিত আছে ।
 (৫৮) বিদ্যাভ্যাসো বিভবপূরকঃ কুলৈঃ
 সত্যং গুণৈঃ বড় ভিরসত্তমতরৈঃ ।

 ত্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৫ ।
 (৫৯) বিভাচ্যঃ কুপণঃ
 "..... হ্যাত্মান্দং ভূতলে ॥" সর্বরত্নং ।
 আশাভূতিং হস্তি সন্মুখিসম্বকঃ
 কোষঃ প্রিয়ঃ হস্তি যশঃ কথ্যভায়ে ।
 অপালনঃ হস্তি লগুন্ডে ঋত-
 য়েকঃ কৃষ্ণো ব্রাহ্মণো হস্তিরাস্ত্রম্ ।
 উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৯ অধ্যায়ে ৮ ।
 আশা বৈবর্ধ্য্যনাথ কয়ে, যবঃসম্বন্ধিকঃ কোষঃ সন্দীকে
 কুপণজঃ যবকে, অপালনঃ গণ্ডকে ও একঃ কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ
 ইতি বৈবর্ধ্য্যনাথঃ ।

 বরুড়ে ১০৮ অ. ৩ ।

(৬১) কমা ধর্ম্মঃ কমা যজ্ঞঃ কমা বেদাঃ কমাঋতম্ ।
 যজ্ঞ তদেবং জ্ঞানান্তি স সর্কং সন্তমুর্ভিঃ ।
 বনপর্ব্বণি ২২ অধ্যায়ে ৩৬ ।
 ঐ অধ্যায়ে কমাবানের প্রশংসা ৩৬ হইতে ৪০
 শ্লোক পর্য্যন্ত ।
 একঃ কমাধতাং দোষো বিতীরোনোগপন্যতে ।
 বদেবং কমাযুক্তসমন্তঃ সন্ততে জনঃ ।
 গারুড়ে ১১৪ অ. ৩২ ।
 (৬২) অর্থানামুচিতে পাণ্ডে অক্ষরা প্রতিপাদনং ।
 দানমিত্যাভিনির্দিষ্টং ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ।
 কুর্শপুরাণে উপবিভাগে ২৬ অধ্যায়ে ।
 এইরূপ ঐ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ দান বিবরে সম্পূর্ণ উক্ত
 হইয়াছে ।
 (৬৩) জেরাঙ্গ বড় বিদ্যাগাণঃ প্রিয়ঃ আশা লক্ষ্যভিঃ
 উদ্যোগপর্ব্বণি ৪২ অধ্যায়ে ২৮ ।
 (৬৫)
 বড় বিদ্যা জেরাঙ্গাণের বিবরণ এই যে ঐশ্বর্য্যলাভ
 করিয়া সন্তুষ্ট না হওয়া, অর্থীণ বিদ্যা বনাগি লাভ করিয়া
 সন্তুষ্ট্যাপ করিবে ।
 ঐ আবে কমাধ কয়ে সন্মুখঃ বিবরণে বর্ণিত
 আছে । ইহার পেনে কপণ্যবৎকটবৈবর্ধ্য্যক করিয়া বৈবর্ধ্য্য

ইতি কঠগতা বিমলপ্রমোত্তর-রত্নমালিকা
যেষাম্ । তে মুক্তান্তরণা অপি বিভাতি বিদ্বৎ
সমাজেষু ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করা-
চার্য্যাবিরচিতা প্রমোত্তর-রত্নমালিকা সমাপ্তা ॥

দোবৈরৈতৈর্কিযুক্তস্ত গুণৈরৈতৈঃ সমন্বিতঃ ।

এতৎ সমৃদ্ধমত্যাং তপো ভবতি কেবলম্ ॥ ৩৮ ॥

এই সমুদায় দোষ হইতে বিযুক্ত হইয়া এই সমুদায়
গুণযুক্ত হইবে । তাঁহা হইলেই (কৈবল্যসাধন) অত্যর্থ-
সমৃদ্ধ গুণভরণ করা হইবে ।

এই বিমল প্রমোত্তর-রত্নমালা যিনি কঠে
ধারণ করেন, তিনি অল্প কোন আভরণযুক্ত
না হইলেও বিদ্বৎ সমাজে শোভা পান ।

শ্রীশিখুভূষণ দেব ।

বিদ্যা বিবাহার ধনং যদার

শক্তিঃ পরেবাং পরিণীড়নায় ।

খলস্ত সাধোর্কিপরীতযেতৎ

জানায় জানায় চ রক্ষণায় ॥ ৭ ॥

ভবভূতিঃ গুণরত্নে ।

আত্মানুবিবেক ।

(পূর্বতোনুরতঃ)

অবস্থাত্মরং নাম জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তয়ঃ । (১)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা ।

জাগরণং নাম ইঞ্জিরৈরর্থোপলক্ষিজাগরিতং ।

ইঞ্জিরদ্বারা রূপাদিবিষয়ের যে অনুভব,
তাঁহাকে জাগরণ বলে ।

স্বপ্নো নাম জাগরিতসংস্কারবৃদ্ধস্ত প্রত্যয়ঃ
সবিষয় স্বপ্নঃ ।

(১) মন আদি চতুর্দশকরণে পুঙ্খলৈরাধিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ
শব্দাদীন্ বিবরান্ বুলান্ বদ্যোপলভতে তদানন্তো জাগ-
রণম্ ।

তদানন্দায়তনভুক্তিঃ করণৈঃ শব্দাদ্যভাবেংপি
বাসনা সন্ধান শব্দাদীন্ বদ্যোপলভতে তদনঃ স্বপ্নম্ ।
চতুর্দশকরণোপরাধিবিষয়বিশেষ বিজানাত্যাবৎ বদ্য
তদা আদয়ঃ সুষুপ্তম্ । অবস্থাত্মরাত্যাবৎ ভাবসাক্ষি
বরং ভাবরহিতং বৈরতর্ক্যং চৈতন্তং বদ্য । তদা তৎ তুরীয়াঃ
চৈতন্যমিত্যুচ্যতে ।

সর্বোপনিষৎ সারে ২।৩ ।

ভাব্যাদ্যাদিঃ আত্মা যখন চক্রে, অহৃত, শব্দ, চতু-
র্দশ, বিদ্য, বাদি, অর্ক, বরণ, অধিনীকৃত্য, বসি, ইজ, ব্রহ্ম, মিত্যাদি প্রভৃতি এই সকল ইঞ্জিরাদিপতি যেরূপ
কর্তৃক অনুগৃহীত, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অবকার, মোহ, বদ্য,

জাগরণাবস্থার যে সংস্কার, তজ্জন্ত সবিষয়
যে জ্ঞানাবস্থা, তাহার নাম স্বপ্ন ।

সুষুপ্তির্নাম সর্কবিষয় জ্ঞানাত্যাবঃ ।

সর্কবিষয়-জ্ঞান-অভাবের যে অবস্থা, তাহার
নাম সুষুপ্তি ।

একগুণে উক্ত অবস্থাত্মর পুরুষের নাম কহি-
তেছেন ।

চক্ৰ, রসনা নাসিকা, বাক, পানি, পান, পানু ও উপহর,
এই সকল বহিরাধিতৃত জ্ঞান ও কর্ণেঞ্জির সকলদ্বারা
সকল, অধ্যবসার, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
রস, গন্ধ, বস্তু, ব্যাধান, গমন, বিসর্গ ও আসন্ন, এই
সকল বহিতৃত বুলবিষয় উপলভ করে, তখন আত্মার
জাগরণবস্থা হয় ॥ ২ ॥

যখন আত্মা বাসনারহিত হইয়া শব্দাদির অভাবেও
মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অবকার, এই চতুর্দশবারী বাসনায়
শব্দাদি উপলভ করে, তখনই আত্মার স্বপ্নাবস্থা । যেরূপ
নিমিত্ত ও অকৃত-নিমিত্ত রপ হইল থাকে, এই চিত্ত
বশে বাসনাই নিমিত্ত হয় তজ্জন্ম 'বাসনায়' শব্দ
উক্ত হইয়াছে । যেরূপ ও অকৃত-নিমিত্ত বাসনায়
'বাসনা' শব্দে দেহব্যাধি বর্জিত ব্যাধোর । যদা
বহার পুঙ্খলৈরৈতৈঃ ও পুঙ্খলৈরৈতৈঃ ইত্যদেব কথ

জাগ্রৎস্থলশরীরাত্তিমানী বিখঃ ১।(২)

জাগ্রতাবস্থায় স্থলশরীরাত্তিমানী পুরুষকে বিখ কহে।

স্বপ্নস্থলশরীরাত্তিমানী তৈজসঃ ১।(৩)

স্বপ্নাবস্থাবিশিষ্ট স্থলশরীরাত্তিমানী পুরুষকে তৈজস বলে।

থাকে না, কেবল মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চারি ইঞ্জিরের কার্য থাকে। স্বপ্নে দশ ইঞ্জিরের কার্য উপরত হয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের বাণীর থাকে না, সুতরাং ইঞ্জিরের অভাবে শব্দাদি বিষয় সকলের বিশেষ জ্ঞান থাকে না। আত্মার যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাহাকে স্বযুগ্মি অবস্থা বলে। যখন আত্মা উপরোক্ত অবস্থাত্তয়-রহিত, তাব পদার্থের সাক্ষী অথবা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং নির্লেপত্ববশতঃ ভাবরহিত ও ব্যবধায়ক বাস্তব-রহিত হইয়া চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তখন আত্মার তুরীয়াবস্থা ১।৩।

অস্তান্ত প্রমাণ হিন্দু-পত্রিকাতে দেওয়া গিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে ২ আরণ্যকে ৪ অধ্যায়ে ১ খণ্ডে ১ মন্ত্র ভাষ্যে—“ভাগরণং স্বপ্নঃ স্বযুগ্মচৈতি—” আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।

(২) “হিরণ্যগর্ভঃ স্থলেহস্মিন্ দেহে বৈবানরো ভবেৎ।”

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ২৮।

ভাষ্যঃ। এবং স্থল শরীরোৎপত্তিসম্ভিধায় তেবু স্থল শরীরেযতিমানবতো হিরণ্যগর্ভস্ত সমষ্টিরুপ্ত বৈবানর-সংজ্ঞকত্বং একৈক স্থলশরীরাত্তিমানবতাং ব্যাক্তিরূপাণাঃ তৈজসানাং বিবক্ষ্যেজ্ঞকত্বং ভবতি।

এই প্রকারে স্থলশরীরোৎপত্তি কথিত হইল; সেই স্থলশরীরাত্তিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের ‘বৈবানর’ সংজ্ঞা হয় ও পৃথক পৃথক স্থলশরীরাত্তিমানী ব্যাক্তিরূপী তৈজসের ‘বিখ’ সংজ্ঞা হয়।

(৩) “প্রাজ্ঞস্তাত্তিমানেন তৈজসত্বং প্রাপ্যতে।”

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ২৪।

ভাষ্যাত্মবাদ। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ মলিনসত্ত্ব অথবা অধিদোষাধিক জীব-তৈজসঃ শব্দ দ্বারা অত্যাকরণোপ-লব্ধিত্ত্ব-লিপ্তশরীরাত্তিমানবতঃ অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থান দ্বারা তৈজস বাক প্রাপ্ত হয়।

স্বযুগ্মিঃ কারণশরীরাত্তিমানী প্রাজ্ঞঃ ১।(৪)

স্বযুগ্মি-অবস্থাবিশিষ্ট কারণশরীরাত্তিমানী পুরুষকে প্রাজ্ঞ কহে।

কোষপঞ্চকং নামায়ময়-মনোময়-বিজ্ঞান-ময়ানন্দময়াখ্যাঃ ১।(৫)

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পঞ্চ কোষ।

অন্নময়োর বিকারঃ।

অন্নের বিকার অন্নময়।

প্রাণময়ঃ প্রাণ বিকারঃ।

প্রাণের বিকার প্রাণময়।

মনোময়ো মনোবিকারঃ।

মনের বিকার মনোময়।

বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ।

বিজ্ঞানবিকার বিজ্ঞানময়।

(৪) প্রাজ্ঞের লক্ষণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে।

(৫) “অরকার্যাণাং যদ্বাং কোষাণাং সমুহোহন্নময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। প্রাণাদি চতুর্দশ বায়ুভেদা অন্নময়ে কোষে যদা বর্তন্তে তদা প্রাণময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষদ্বয়ঃযুক্তো মন আদিত্তচতুর্ভিঃ করণৈ-রান্নশব্দাদি বিষয়ান্, স্তব্ধাদি ধর্ম্মান যদা কুরোতি তদা মনোময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষত্রয়ঃযুক্ত-অদ্ব্যগতবিশেষাবিশেষবজ্ঞো যদা ভাসতে তদা বিজ্ঞানময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষচতুষ্টয়বিকারবিজ্ঞানে বটকণিকারামিব বুদ্ধৌ যদা বর্তন্তে তদা আনন্দময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে।”

সর্বোপনিষৎসারে ৪।

নারায়ণীপিকাত্মবাদ। অহি, মজ্জা, বেদ, বহু, মাংস ও শোণিত, এই বটকোষই অন্নের কার্য উদ্রা সকল দেহীর দেহে বিদ্যমান থাকে। এই বটকোষই অন্নময় কোষ বলিয়া কথিত হয়। প্রাণ, অপান, বায়ন, উদান, সমান, বাপ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, এই দশ ও বৈরজ্ঞ, স্থানমুখ, প্রানোক্ত ও প্রাকৃত, এই চারি, সর্বদ্বারে চতুর্দশ বায়ু যখন দেহে বিদ্যমান থাকে, তখন তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। অথবা আত্মা অন্নময় ও প্রাণময়

আনন্দময় আনন্দবিকারঃ।

আনন্দবিকার আনন্দময়ঃ।

অন্নময়কোষো নাম স্থলশরীরঃ।

স্থলশরীরের নাম অন্নময়কোষ।

কথং?

কি জ্ঞা?

মাতৃপিতৃভ্যামন্নং ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতা-
কারণে পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহা-
কারণে পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ
ইত্যাচ্যতে। (৭)

মাতা-পিতাকর্তৃক অন্নভুক্ত হইলে শুক্র-
শোণিতরূপে পরিণত হয়, পরে মাতা-পিতার
সংযোগহেতু সেই শুক্রশোণিত দেহরূপে পরি-
ণত হইয়া তরবারি-কোষের ভ্রায় আত্মার
আচ্ছাদক হয়। এই জ্ঞা, স্থলশরীর, অন্নময়-
কোষ।

ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অন্নবিকারত্ব সতি আত্মান-
মাচ্ছাদয়তি।

পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তিবারা অন্নবিকারত্ব হইলে,
আত্মাকে আচ্ছাদন করে।

এই উই কোষ সংযুক্ত হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার
এই কারণচতুষ্টয়ের দ্বারা লক্ষ্যাদি পক্ষবিষয়কে গ্রহণ করে,
তখন তাহাকে মনোময় কোষ বলে। আত্মা পূর্বোক্ত
কোষত্রয়ে সংযুক্ত হইয়া সত্ত্বাদিগত ব্রাহ্মণত্বাদিবিশেষজ্ঞ
ও মনুষ্যত্বাদি অবিশেষজ্ঞ হইলে, তাহাকে বিজ্ঞানময়
বলা যায়। যখন আত্মা স্বকারণ বিজ্ঞানবিষয়ে বটবোলে
বেদরূপ বটবৃক্ষ বর্তমান থাকে, তখন পূর্বোক্ত কোষচতু-
ষ্টয়যুক্ত হইয়া বীর কারণীভূত হইয়া বর্তমান থাকেন,
তখন তাহাকে আনন্দময় কোষ কহিয়া থাকে।

(৭) "নিভৃত্ত্যভ্যাসাদ বীৰ্য্যাজ্ঞাতোন্নৈব বর্জতে।

বেহঃ সোন্নয়সোদারী প্রাক্ চোর্ধঃ তদভাবতঃ।

পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে ৩।

পিতৃমাতৃভূক্ত অন্নভাত বীৰ্য্য হইতে বে দেহ জন্মে ও
যে বেহ জন্মের পর দুর্ভাদি অন্নের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়
সেই বেহ অন্নময়, উহা আত্মা নহে; কারণ জন্মের পূর্বে
ও মরণের পরে এই বেহেৎ বিদ্যমানতা থাকে না।

কথমাশ্রয়ানমপরিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদি-
ষড়্বিকাররহিতমাত্মানং। (৮) জন্মাদিষড়্-
ভাববস্তমিব তাপত্রয়রহিতমাত্মানং তাপত্রয়বস্ত-
মিবাচ্ছাদয়তি।

কিপ্রকারে অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরি-
চ্ছিন্নের ভ্রায়, জন্মাদিষড়্বিকাররহিত আত্মাকে
জন্মাদিষড়্বিকারভাববস্তুর ভ্রায়, তাপত্রয়-
রহিত আত্মাকে তাপত্রয়বস্তুর ভ্রায় আচ্ছাদন
করে।

যথা কোষঃ খড়্গমাচ্ছাদয়তি, যথা তুষত্বে গুণ-
মাচ্ছাদয়তি, যথা গর্ভঃ সন্তানমাবরয়তি, তথা-
আত্মানমাবরয়তি। (৯)

যেমন কোষ খড়্গকে, তুষ তণ্ডুলকে ও গর্ভ
সন্তানকে আচ্ছাদন করে, তেমন স্থলশরীর
আত্মাকে আচ্ছাদন করে।

(৮) ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ঃ ত্বয়া তবিতা ন
ভূয়ঃ। অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হততে হন্য-
মানে শরীরে। ২০।

অচ্ছেদ্যোরধ্বানাহোরমক্কেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুষ্ণচলোহয়ঃ সনাতনঃ। ২৪।

অব্যক্তোরমচিন্ত্যোরমবিকাণ্ডোরমুচ্যতে। ২৫।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার্থঃ ২ অধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন যে অর্জুন। আত্মার
কখন জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ
করিয়া অস্তিত্ব ভজনা করেন না, ইনি অজ, নিত্য
(ক্ষরোদয়রহিত), শাশ্বত (বিকারশূন্য), পুরাণ
(পুরাণি নব এব অর্থাৎ পূর্বেও নূতন ছিলেন অথবা
পরিণামে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না), শরীর
বিনষ্ট হইলে তিনি নষ্ট হন না। ২০।

তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অরোদ্য, অশোষ্য, তিনি
নিত্য, সর্বগত, হিরণ্যকশ, অচল ও অনাদি। ২৪।

তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকাররহিত বলিয়া কথিত
হন। ২৫।

(৯) "অয়ং প্রাণো যদো বুদ্ধিরানন্দকর্তৃতি পশ্যতে।

কোষাত্তরান্নতঃ স্বাত্মা বিশ্বত্যা সংযজিৎ ব্রহ্মণঃ।"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ৩৩।

প্রাণময়কোষো নাম কন্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ
পঞ্চ, এতৎ সর্বং মিলিত্বা প্রাণময়কোষ
ইত্যাচ্যতে। (১০)

পঞ্চ কন্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, এই সকল মিলিয়া
প্রাণময়কোষ নামে অভিহিত হয়।

প্রাণ বিকারে সতি বক্তৃৎসাদিরহিতমাত্মানং
যজ্ঞারমিব, দাতৃৎসাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব,
গমনাদিরহিতমাত্মানং গন্তারমিব, ক্ষুৎপিপাসাদি-
রহিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবস্তমিবাবরয়তি।

প্রাণের বিকার হইলে, বক্তৃৎসাদিরহিত
আত্মাকে বক্তার ত্যায়, দাতৃৎসাদিরহিত আত্মাকে
দাতার ত্যায়, গমনাদিরহিত আত্মাকে গমন-
কর্তার ত্যায়, ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত আত্মাকে
ক্ষুৎপিপাসাবিশিষ্টের ত্যায় আবরণ করে।

মনোময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ-

অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দ-
ময়, এই পঞ্চকোষদ্বারা আত্মা আবৃত থাকেন। আত্মা
স্বরূপ, বিশ্রবণদ্বারা জননাদিপ্রাপ্তিরূপ সংসার-যজ্ঞগা
ভোগ করেন। ভাষ্যার্থ। যেরূপ কোষকার (চুটি-
পোকা) কোষ নির্মাণ করিয়া তদ্বৎ বাস
করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করে, সেইরূপ আত্মা
পঞ্চকোষে আবৃত হইয়া স্বরূপ-তত্ত্ব বিশ্রুত হইয়া
সংসারে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন। কীট
যতদিন সেই কোষ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে না পারে,
ততদিন তাহার ইতস্ততঃ পমনাগমন ক্ষমতা থাকে না,
সেইরূপ আত্মা যতদিন পঞ্চকোষের মধ্যে থাকেন,
ততদিন তিনি পুরুষ তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

(১০) “পূর্ণদেহে বলং যচ্ছরক্ষাণং যঃ প্রবর্তকঃ।

বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবান্ধা চৈতন্যবর্জনাৎ” ॥৭॥

পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে।

যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু শরীরে পাদাদি মতকপর্গাত্ত
বাপ্ত হইয়া ব্যানরূপে বলপ্রদান করিয়া চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে বর্তমান থাকেন, তাহাকে প্রাণময়
কোষ বলে। উহাও আত্মা নহে, কারণ উহা লড়পদার্থ।

মনশ্চ, এতৎ সর্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ
ইত্যাচ্যতে। (১১)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই সকল মিলিয়া
মনোময়কোষ নামে অভিহিত হন।

কথং ?

কি জ্ঞত ?

মনোবিকারে সতি সংশয়রহিতমাত্মানং
সংশয়বস্তমিব, শোকমোহাদিরহিতমাত্মানং
শোকমোহাদিবস্তমিব, দর্শনাদিরহিতমাত্মানং
দর্শনারমিবাবরয়তি।

মনের বিকার হইলে, সংশয়রহিত আত্মাকে
সংশয়যুক্তের ত্যায়, শোকমোহাদিরহিত আত্মাকে
শোকমোহাদিবিশিষ্টের ত্যায়, দর্শনাদিরহিত
আত্মাকে দর্শনকর্তার ত্যায় আচ্ছাদন করে।

বিজ্ঞানময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ
বুদ্ধিশ্চ, এতৎ সর্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষ
ইত্যাচ্যতে। (১২)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, এই সকল মিলিয়া
বিজ্ঞানময়কোষ নামে কথিত হয়।

(১১) “অহংভাব মমতাঃ দেহে গৃহাদৌ চ ক্রয়োতি বঃ।

কামাদ্যবহুরা ভ্রাত্তো নাসাবান্ধা মনোময়ঃ।

ঐ ঐ

দেহে অহংভাব ও গৃহাদিতে যিনি মমতা করেন,
উহাকে মনোময়, কোষ বলে। ঐ কোষ কামক্রোধাদি
বৃত্তিদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, হতরাত্ত উহা
আত্মা নহে। কারণ আত্মার কখনও ভ্রান্তি হয় না ও
বিকার হয় না।

(১২) “লীনাহস্তৌ বপুল্কৌথে ব্যাপ্তুরাদানধাপ্রগা।

চিচ্ছায়ৌপেতধৌণ্ডা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥” ৭৭

চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধি হৃদযুক্তিকালে অজ্ঞানদ্বারা
আচ্ছন্ন হইয়া থাকে ও জাগরণকালে নবাপ্রপূর্ণত সর্ব-
শরীর ব্যাপিয়া থাকে, ঐ বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে।
উহাকে আত্মা বলা যায় না, কারণ ঘটাদিবৎ ঐ বুদ্ধির
উৎপত্তি ও লয় হয়।

কথং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানেন ইহলোক-
পরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যাচ্যতে ? (১৩)

কিজন্ত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপ অতিমানদ্বারা
ইহলোক ও পরলোকগমনশীল . ব্যবহারিক
জীব, এই শব্দবাচ্য হয় ?

বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্তারমান্নানং
কর্তারমিব অবিজ্ঞাতারমান্নানং বিজ্ঞাতারমিব
নিশ্চয়রহিতমান্নানং নিশ্চয়বস্তমিব মান্যজাড্য-
রহিতমান্নানং জাড্যাদিবস্তমিবাবারয়তি ।

বিজ্ঞানের বিকার হইলে, অকর্তারূপ
আত্মাকে কর্তার ত্রায়, অবিজ্ঞানকর্তা আত্মাকে
বিজ্ঞানকর্তার ত্রায়, নিশ্চয়রহিত আত্মাকে
নিশ্চয়বিশিষ্টের ত্রায়, মলভ-জড়ত্বাদিরহিত
আত্মাকে জড়ত্বাদিবিশিষ্টের ত্রায় আবরণ করে,
এই জন্ত ।

আনন্দময়কোষো নাম প্রিয়মোদপ্রমোদ-
বৃত্তিমজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়কোষ ইত্যা-
চ্যতে । (১৪)

প্রীতি, আমোদ, প্রমোদরূপবৃত্তিযুক্ত

(১৩) “পুণ্য-পাপ-কর্ম্মাসুসারী জুহা প্রাপ্তশরীর সঞ্চ-
বিয়োগমপ্রাপ্ত শরীর সংযোগমিব কুর্য্যণো যদা দৃশ্যতে
তদোপহিততাজ্জীব ইত্যাচ্যতে ।” ৬ । সর্বোপনিষৎসারে ।

আত্মা পুণ্য ও পাপকর্ম্মের অনুসারী হইয়া প্রাপ্ত-
শরীর সঞ্চয়ের বিয়োগকে অপ্রাপ্ত শরীরের সংযোগন্যায়
করেন, ইহা যখন দেখা যায়, তখন নানা শরীরের উপাধি
অভিমানবশতঃ তাঁহাকে জীব কথা যায় ।

(১৪) “কাচিদন্তমুখাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিশ্বতাক ।

পুণ্যভোগে ভোগশাত্তৌ নিত্যরূপেণ লীয়তে” ১০ ।

পঞ্চদশী পঙ্ককোষবিবেকে ।

পুণ্যকর্ম্ম ফলাভবকালে যে বুদ্ধি আত্মার অন্তর্গত
হইয়া আত্মরূপ আনন্দের প্রতিবিশ্ববিশিষ্ট হয় ও
ভোগাবস্থানকালে নিত্যরূপে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে
আনন্দময় কোষ বলে । এই আনন্দময়কোষ আত্মা নহে,
ইহা দেখাইতেছেন ।

অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময়
কোষ ।

কথং ?

কি জন্ত ?

প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমান্নানং প্রিয়মোদ-
প্রমোদবস্তমিবভোক্তারমান্নানং ভোক্তারমিব
অপরিচ্ছিন্ন সুখরহিতমান্নানং পরিচ্ছিন্ন সুখমিবা-
চ্ছাদয়তি । (১৫)

প্রীতি-হর্ষ-বিহাররহিত আত্মাকে প্রীতি-হর্ষ-
বিহারবিশিষ্টের ত্রায়, অভোক্তো আত্মাকে
ভোক্তার ত্রায়, পরিচ্ছিন্ন সুখরহিত আত্মাকে
পরিচ্ছিন্নসুখের ত্রায় আচ্ছাদন করে, এই জন্ত ।

শরীরত্রয় বিলক্ষণত্বমুচ্যতে ।

আত্মার শরীরত্রয় হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হয় ।

কথং ?

কি জন্ত ?

সত্যরূপোহসত্যরূপো ন ভবতি ।

সত্যরূপ আত্মা অসত্য শরীরবিশিষ্ট হন না ।

অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি ।

অসত্যস্বরূপ শরীর সত্যস্বরূপ আত্মা হইতে
পারে না ।

জ্ঞানস্বরূপো জড়স্বরূপো ন ভবতি ।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জড়স্বরূপ শরীর হন না ।

“কদাচিত্ত্বকত্বতো নাত্মা স্তাদানন্দময়োগ্যম্ ।

বিশ্বভূতৌ য আনন্দ আত্মাসৌ সর্বদাহিতৈঃ”

ঐ এ ১০ ।

আনন্দময়কোষ আত্মার ন্যায় কণ্ডস্বরূপ, উহা আত্মা
নহে । বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বদ্বারা অবস্থান কারণ প্রিয়াদি
শব্দবাচ্য আনন্দময়ের কারণভূত যে আনন্দ, উহাই
আত্মা । আত্মা দেহাদির ন্যায় অনিত্য নহে,—উহা নিত্য ।

(১৫) “তৎ পদার্থাদোপাধিকায়ং তৎপদার্থাদোপাধি-
কাদ্ বিলক্ষণঃ আকাশবৎ স্থলঃ কেবলঃ সম্বাদিত্ত্ববৎ
পদার্থত্বাশ্চেত্যাচ্যতে । ১০ । সর্বোপনিষৎসারে ।

জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি ।
জড়স্বরূপ শরীর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হন না ।
সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি ।
সুখস্বরূপ আত্মা দুঃখস্বরূপ শরীর হন না ।
দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি ।
দুঃখস্বরূপ শরীর সুখস্বরূপ আত্মা হন না ।
এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুক্তা অবস্থাত্রয়
সাক্ষী উচ্যতে ।

এইরূপে শরীরত্রয় বিলক্ষণত্ব কহিয়া আগ্রং,
স্বপ্ন ও স্মৃতি, এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী "আত্মা,
ইহা কথিত হইতেছে ।

কথং ?

কিজন্ত ?

জাগ্রদবস্থা জ্ঞাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি জাগ্র-
দবস্থা ভবিষ্যতি স্বপ্নাবস্থা জ্ঞাতা স্বপ্নাবস্থা
ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি স্মৃণ্ডাবস্থা জ্ঞাতা
স্মৃণ্ডাবস্থা ভবতি স্মৃণ্ডাবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থা-
ত্রয়মধিকারিতয়া জানাতি ।

জাগ্রদবস্থা হইয়াছে, জাগ্রদবস্থা হইতেছে,
জাগ্রদবস্থা হইবে । স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে, স্বপ্না-
বস্থা হইতেছে, স্বপ্নাবস্থা হইবে । স্মৃণ্ডাবস্থা
হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, এইরূপে অবস্থা-
ত্রয়কে অধিকারিতরূপে জানিতেছেন ।

অখ্যানঃ পঞ্চকোষ বিলক্ষণত্বমুচ্যতে ।

অনন্তর আত্মার পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা
কথিত হইতেছে ।

পঞ্চকোষ বিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথং ।

পঞ্চকোষ হইতে আত্মা ভিন্ন কেন ?

দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি ।

দৃষ্টান্তরূপে প্রতাপন করিতেছেন ।

উপাধিক তৎ পদার্থ ও উপাধিক তৎ পদার্থ হইতে
ভিন্ন, আকাশের ন্যায় স্থল কেবল তৎপদার্থের সমানাত্র
উহাকে আত্মা কথিত হয় ।

মমেষং গোঃ ।

আমার এই গরু ।

মমায়ং বৎসঃ ।

আমার এই বৎস ।

মমায়ং কুমারঃ ।

আমার এই কুমার ।

মমেষং কুমারী ।

আমার এই কুমারী ।

মমেষং স্ত্রী ।

আমার এই স্ত্রী ।

এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি ।

এইরূপ পদার্থবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আত্মা
হন না ।

তথা মমাম্মময়কোষঃ মম প্রাণময়কোষঃ
মম মনোময়কোষঃ মম বিজ্ঞানময়কোষঃ মমা-
নন্দময়কোষঃ এবং পঞ্চকোষবানাত্মানভবতি ।

সেইরূপ এই অন্নময়কোষ আমার, এই
প্রাণময়কোষ আমার, এই মনোময়কোষ
আমার, এই বিজ্ঞানময়কোষ আমার, এই
আনন্দময়কোষ আমার, এইরূপ পঞ্চকোষবান
আত্মা হন না ।

তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী ।

তাহাদিগের হইতে ভিন্ন সাক্ষীস্বরূপ ।

“অশব্দম্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথা রসং নিত্য-
মগন্ধবচ যৎ । অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং,
নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥” ইতি
শ্রুতং । (১৬)

ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, রসহীন,
নিত্য, গন্ধশূন্য, অনাদি, অনন্ত, মহত্ত্ব হইতে
পৃথক্ ও কূটস্থ ; সেই ব্রহ্মকে এইরূপ জানিলে
আত্মা মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তিলাভ করেন ।

(১৬) এই শ্রুতিকঠোপনিষদের তৃতীয়ব্রহ্মী ১৫ ।

এই শ্রুতির পূর্বোক্ত মুক্তিকোপনিষ জৈন ২ অধ্যায়ের ৭০-১
নৃসিংহভাগিনী উত্তরে ৯ ।

তস্মাদানন্দঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তঃ।

তজ্জন্তু আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব উক্ত হইল।

সদ্রূপত্বং নাম কেনাপ্যাবাধ্যমানত্বেন কাল-
ত্রয়েপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে।

কাহারও কর্তৃক বাধিত না হইয়া বর্তমান,
ভূত ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালে একরূপে
থাকাকে সদ্রূপ কহে।

বিদ্রূপত্বং নাম সাধনাস্তরনিরপেক্ষতয়া
স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিত সর্বপদার্থাব-
ভাসকবস্তুত্বং বিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। (১৭)

অন্ত সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং
প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্বপদার্থের
প্রকাশক যে বস্তুধর্ম, তাহাকে বিদ্রূপত্ব কহে।

আনন্দস্বরূপত্বং নাম পরমপ্রেমাস্পদত্বং
নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। (১৮)

নিত্য, নিরতিশয় পরমপ্রেমাস্পদকে আনন্দ-
স্বরূপত্ব কহে।

(১৭) “——যথাদাহঃ দক্ষ। অধিবৃষিকলোহরমাস্ত্রা
অবাঙ্মনোগোচরস্বাচ্চিদ্রূপঃ”। হুসিহতাপনী উত্তর-
ভাগে ২ খণ্ডে ৮।

যে রূপ দাহবস্তুকে দক্ষ করিয়া আস্ত্রা অবিকল
ধাকেন, তজ্জপ এই আস্ত্রা বাক্য ও মনের অগোচরবশতঃ
চিদ্রূপ।

বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্মরাতে দাতুঃ পরায়ণ-
মিতি শ্রুতেঃ। (১৯)

ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও দান-
দাতার পরম আশ্রয়স্বরূপ, ইহা শ্রুতি ফহেন।

এবং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবব্রহ্মাহমস্মীতি
সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারাহিত্যেন যন্ত
জানাত্তি সজীবমুক্তো ভবতি। (২০)

এইপ্রকারে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম-
স্বরূপ আগি, এই সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনা-
রহিত হইয়া যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি
জীবমুক্ত হইবে।

ইতি শ্রীঐগবান্ শঙ্করাচার্য্যাবিরচিতায়া-

নাম্ন্যবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীকৃষ্ণার্চনমস্তু।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১৮) “আনন্দো নাম স্বচ্চৈতন্যস্বরূপোহপরিমিতা-
নন্দময়ুজঃ অবশিষ্ট স্পন্দস্বরূপস্ত আনন্দ ইত্যুচ্যতে।

যিনি স্বচ্চ ও চৈতন্যস্বরূপ ও অপরিমিত আনন্দ-
সাগর এবং অবশিষ্ট স্বন্দস্বরূপ, তাহাকে আনন্দ বলা যায়।
পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে আস্ত্রার বিষয় সবিস্তরে
বর্ণিত আছে।

(১৯) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ৯ ব্রাহ্মণে ২৮।

(২০) জীবমুক্তের লক্ষণ পূর্বে যোগবাশিষ্ট গ্রন্থ
হইতে দেওয়া গিয়াছে।

অধ্যাত্মরাজ্য।*

নিশা-ধোরে আবরিত সমস্ত ভুবন,

চিন্তাবৃতমনা মর্ত্য-মানব-নন্দন,

জাগ্রতে দেখে স্বপন,—

ক্ষিতি, জল, গিরি, বন

আলোকিত হ’ল যেন কিসের প্রভায়!

সৃষ্টির বিভূতি-বিভা তাতিল তাহার।

‘মন’ নামে নৃপবর

সে রাজ্যের অধীশ্বর,

অস্তর নামেতে রাজ্য খ্যাত চরাচর;

চাকল্য-বিছাড়া লোকে পুরিত নগর

* হিন্দুপত্রিকার লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গীয়া বালিকা কন্যার রচিত।

তথায় প্রকৃতি সতী স্বাধীনী হুন্দরী,
গায়াময়ী সোদরারের আলিঙ্গন করি,
আরাধ্যা দেবীরূপত,
রহেন গৃহে সতত,
ভ্রমাক্ত রাজেশ মন নাহি চিনে তাঁরে,
দেবী-রূপে পূজ্যে তাই নানা উপচারে !

৪

বুদ্ধিরূপ-রাজ্য এক আছে কাছে তার,
'বিবেক' তাহার রাজ্য ভুবনে বঁচার;
নিবৃত্তি তাঁহার কত্না,
গুণেতে জগৎ-ধন্য,
বিবেক সে কত্না করে মন-করে দান,
সরলা সুশীলা সতী পতিগত-প্রাণ।

৫

বালিকা বলিয়া কত্না বিবেক-রাজন,
স্বগৃহে পালয়ে শিক্ষা দিতে অমুকণ।
তাই মন-নৃপবর,
পরিগ্রহে দারাস্তর,
কামরূপ রাজ্যমাঝে হরষেতে যেরে;
স্বচ্ছাচারীরাজ্যেশ্বরী বাসনার মেয়ে।

৬

'প্রবৃত্তি' তাহার নাম সুচঞ্চল-প্রাণ,
'ইচ্ছা' তার সহোদরা স্বভাবে সমান।
'স্বমতি-কুমতি' তারি
'হুয়া-সুয়া' সহচরী,
তাঁহাদের সহ গেল পতির ভবনে;
নব ভার্যা পেয়ে মন বড় সুখী মনে

৭

বিলাসেতে নৃপবর ভাসালেন প্রাণ,
রাজ্যেতে উঠিল ভাসি প্রেমোদ-তুফান।
প্রবৃত্তি মনের সাধে,
বাহুতে মনেরে বাঁধে,

নিজের বাসনা কাণে ঢালে অনিরত,
আজ্ঞাবাহী পতি পালে আদরে সতত।

বিজ্ঞান * আলোক রায় করি আবিষ্কৃত,
সে প্রভায় পত্নীসহ প্রেমোদে মিলিত !

স্বরূপ-জ্ঞানের জ্যোতি:

• হীন প্রভা ক্রমে অতি,

জড়জ্ঞানে পূর্ণ মন, ইঞ্জিয়-সেবায়
পরম পিরীতি লাভ করে নররায়।

৯

ক্রমশঃ জমিল তার ছয়টি নন্দন.
আকৃতি আপাত-মিষ্ট প্রকৃতি ভীষণ !

মাতার সমান মতি,

অশান্ত হৃদ্যন্ত অতি,

সর্বসংসার ভার করিল অসহ
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য।

১০

বিলাস-সুখের স্রোতে ভাসিত যে গৃহ,
তাঁহাতে উঠিল ক্রমে অসুখ-প্রবাহ,

সামান্য কারণ হ'লে,

পুত্রগণ উঠে জলে,

জীব-যন্ত্রী মস্ত্রীদলে দলে হার পায় পায়;
স্বয়ং নরক হ'ল, নন্দন মরুর প্রায়।

১১

ব্যতিব্যস্ত মন-নৃপ তাদের জালায়,
মাতার প্রস্রাবে তারা আরো স্পর্ধা পায়,

শ্বাহুয়ে তনয় ব'লে,

রাজা কিছু নাহি বলে,

কুমতি তাদের 'ধাত্রী' সমানে-সমান !
হুয়া-দাসী স্বমতি—সে হুখে জিয়মাণ !

এখানে জড়-বিজ্ঞানই লক্ষ্য।

১২

কি জানি কিসের বলে কুমতি প্রার্থনা,
প্রবৃত্তি তাহার কাছে যেন আছে কেনা !

স্মৃতিকে পায়-পায়
কুমতি দলিয়া যায়,
প্রবৃত্তি উপেক্ষা করে কুমতির কাজ,
নীরব নিশ্চেষ্ট জৈগ মন-মহারাজ !

১৩

হৃদ্যন্ত তনয়গণ বয়সের সহ,
বাড়াইল কুকার্যের কদর্য প্রবাহ !
রক্তস্রব সর্বনেশে
ইয়ার যুটিল এসে ;
ঈর্ষা-স্বর্গা-প্রতারণা পূরে অন্তঃপুরী,
ঐতি-ভক্তি-ধৃতি রহে মরমেতে মরি !

১৪

অবিচারে অত্যাচারে ক্ষুব্ধ প্রজাগণ,
জানায় রাজেশ-পদে দুখ-বিবরণ ।
প্রবৃত্তি-বশেতে মন,
কিছুতে না দেন মন,
বিষয়-কামনা-বশে ভাসাইয়া প্রাণ,
প্রবৃত্তি সহিত ক্রমে রসাতলে যান !

১৫

বিশৃঙ্খল হল রাজ্য, গেল ধন-মান,
মোহে মতিছন্ন রাজা অরাজীর্ণ-প্রাণ !
হৃদ্যন্ত তনয়গণ,
আরো হরষিতমন,
অবাধে অবৈধ বিধি সাধে নিরস্তর,
পুত্রের কুকার্যে স্থধী মাতার অন্তর !

১৬

কুমতি স্থধিনী অতি হেরিয়া সকল,
প্রবৃত্তি-তনয়ে তোষে দিয়া স্নেহজল ।
রোগগ্রস্ত পতি হায় !
প্রবৃত্তি না মানে তার,

আনন্দ-উৎসাহ আরো—বিজয়উল্লাস !
অস্তরে যৌরব, মুখে গৌরবের হাস !

১৭

কোন চিন্তা নাহি মনে, কুমতির সহ,
ভোগের স্রবোগ সুধু খুঁজে অহরহ ।
ঘোর অশান্তির ঘর,
তার কাছে সুখকর !

বিষাদে প্রসাদ-ভাব তাই নিরস্তর ;
বিষাদে স্মৃতি কিন্তু একাই কাতর ।

১৮

এ সব সম্বাদ পেয়ে বিবেক-রাজন,
পাঠালে জামাতৃগৃহে তনয়া তখন ।
বিবেচনা-সহচরী
লয়ে এল করে ধরি,
সে শ্মশান-পুরীমাঝে নিবৃত্তি-রাগিরে ;
পতি-দশা দেখি সতী ভাসে আঁখি-নীরে ।

১৯

নিবৃত্তি আসিয়া গৃহে মোহিনী প্রভায়
মোহিত করিল সবে, বিষাদ পালায় ।
নিবৃত্তির আচরণে
কুমতি প্রমাদ গণে,
নিবৃত্তি-সেবায় নাহি পায় অধিকার !
স্মৃতি সেবিকাবেশে এল পাশে তার ।

২০

জ্যোষ্ঠা শ্রেষ্ঠ স্থান পেলে মন-সিংহাসনে,
ধামাইল নীতি-ভাষে ভীমপুঞ্জগণে ।
কনিষ্ঠাভিগিনী-ভাবে,
প্রবৃত্তিরে ভূষি তবে,
রাখিল আপন হাতে হরে, পাপ, বল,
মনের চাঞ্চল্য-তাপ করিল শীতল ।

২১

কুমতির তাড়াইল, স্মৃতি উপর
পুত্রের পালন-ভার দিল অতঃপর ।

22

५७

28

শুভক্ষেণে ত্যাগ সনে হ'ল তার বিভা।

20

28

অপূর্ব অধ্যাক্ষরাজ্য হইল স্থাপিত ।

৬ প্রভাবতী দেবী ।

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ আৰ্য্য-ঋষিগণের শাস্ত্রের বর্ণিত বিময়ের অপরূপ আধ্যাত্মিক আদরের ধন ও অন্তরের বস্তু। লোক-শিক্ষার ব্যাখ্যা করিতে না শুনিতে সুবিধা না পান, অল্প দৃষ্টান্তসহ নীতিশাস্ত্রের উপদেশসমূহ যেমন ততক্ষণ তৃপ্ত, শাস্ত্র বা নিবৃত্ত হন না। আমরা পৌরাণিক উপাখ্যান-রহস্যগুলি সেরূপে ও সে-ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি না। স্মরণ্য ত্রিকাল-দর্শী আৰ্য্য-ঋষির মতামত যখন বৃষ্টিতে না পায়, তখন অসম্ভব 'গাঁজাখুরী' গল্প বলিয়া সে সকল উপহাসছলে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি না। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে অস্তিত্ব তত্ত্ববিদ গুরুদেবের শরণাগত হইয়া সেই আশু-অবোধ্য বিষয়ের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সংশয়-নির-

সনে যত্নবান হইয়া থাকি। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্তি স্বরূপ—আচার্য্য গুরুদেবের অরণ্যপন্ন হইলে এবং জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকাধারা তিনি নেত্র বিস্তারিত করিয়া দিলে, বাহুপদার্থের দর্শন দূরে থাকুক, অন্তঃস্থ জীবানিচয়ও সহজে স্পৃহা হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা পাঠকগণকে ‘গীতা’র দশম ও একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশ্বস্তর ত্রিকূলের রূপায়, অর্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া যে অপরূপ বিশ্ব-রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই আচার্য্যের অপার শক্তি ও অতুল মহিমার পরিচয় পাই-বেন। আমরা গুরু-রূপায় যেরূপে ও যে ভাবে শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিয়া থাকি ও তাহার রহস্য জ্ঞাত হইয়া অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ভগবানের মহিমা ও গরিমার প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটি পৌরাণিক উপাখ্যান আজ পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থাপিত করি-লাম। বলা বাহুল্য, অমূল্য যুক্তির সহিত শাস্ত্রমর্য্যাবধারণ ও গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

যে পৌরাণিক উপাখ্যান আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, তাহার নাম সর্ব্বজন-শ্রুত ও সর্ব্বজন-জ্ঞাত “দক্ষযজ্ঞ”। সাদা কথায় প্রাথমিকঃ দক্ষযজ্ঞের গল্পটা বলিয়া রাখা ভাল। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষপ্রজাপতির স্ত্রী নাম্নী কস্তুর সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহ হয়। বিবাহের পর শিব-সতী কৈলাসে বাস করেন। দক্ষ নিজে রাজা, বড় লোক, কিন্তু তাঁহার জামাই শিব ভিক্ষুক ও শ্রমশানবাসী। দক্ষ এজন্ত তাঁহার প্রতি নিম্নত বিরক্ত, আবার শিবও এ অবস্থায় শ্বশুরের মর্যাদা রক্ষা করেন না। এক দিন ভৃগুর যজ্ঞস্থলে সকলেই অভ্যু-থানাদির দ্বারা দক্ষের অভ্যর্থনা ও সম্মাননা করিলেন, কিন্তু শিব কোনরূপে তাঁহার প্রতি

লক্ষ্যও করিলেন না। একে শ্বশুর বড়লোক, আবার অভিনয়ী, এ অপমান তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল; তিনি নিজালায়ে আসিয়াই এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে ত্রিভুবনের সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল, কেবল বাদ রহিলেন, জামাই শিব আর কস্তা সতী। শিবকে বাদ দিয়া এ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করাই দক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য। নিমন্ত্রণ করিবার ভার ছিল দেবর্ষি নারদের উপর। নারদ কলহ ব্যাপারে মহানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ঝগড়া বাধা-ইয়া তামাসী দেগা তাঁহার একটা প্রিয়কার্য্য। তিনি দক্ষের মনোভাব বেশ বুঝিয়াছিলেন। শিবের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে শিব ত্রুদ্ধ হইতে পারেন, এই ভাবিয়া, তিনি ছলে কৌশলে কৈলাসধামে গিয়া শিবের নিকট—বিশেষতঃ সতীর নিকট দক্ষের যজ্ঞ-বিবরণ, শিব সতীর নিমন্ত্রণ বন্ধ উত্তমরূপে জানাইলেন। পিতা হইয়া কস্তার প্রতি এত মায়ামমতাহীন কেন, এসকল কথাও পাড়িলেন এবং এ সমারোহ-ব্যাপার সতী না গেলে শোভা পাবে না এবং এ অদ্ভুত যজ্ঞ-ব্যাপার অতীব দর্শনীয়, তাহাও নানারূপে বুঝাইলেন। আবার পিতৃগৃহে কস্তা অনিমন্ত্রণে গেলেও কোন দোষ হয় না, এ ভাবও আকার-দ্রব্ধিতে বলিয়া গেলেন। নারদের গমনের পর সতী ‘দক্ষযজ্ঞ’ দর্শনে উৎসুক হইয়া শিবের নিকট অনুরমতি প্রার্থনা করায় তিনি তাহাতে সন্মত হইলেন না, বরং এ যজ্ঞে না যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের কর্তব্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। ‘আমার অপমান করা—সর্ব্বজনসমক্ষে আমাকে নিমন্ত্রণ না করা যখন তোমার পিতার উদ্দেশ্য, তখন এ যজ্ঞে তোমার যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়।’

(ক্রমশঃ—)

ত্রীত্ৰীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৫ম খণ্ড, } ১৩০৪ সাল, { পৌষ ৩
৯ম ও ১০ম সংখ্যা, } ১৮১৯ শকাব্দা, { মাঘ ।

দক্ষ-যজ্ঞ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তুমি এ যজ্ঞে গেলে আমার অপমান আরও বাড়িবে। আমার তোমাকে দেখিয়া পিতার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিলে, তখন তিনি আমাকে নানারূপে নিন্দা ও অপমান করিয়া তোমাকে ও হয়ত ভিরঙ্কার লাঞ্ছনা করিবেন। তুমি সহজেই অভিমানিনী, সে সকল অশুযোগ অভিযোগ সহজে সহ করিতে পারিবে না, শেষে কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা—তাই বলি, এ যজ্ঞে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।” শিব যতই বুঝাইলেন, সতী কিছুতেই কোন কথা শুনিলেন না। ছলে, কৌশলে, অহুনয়, বিনয়ে, যখন শিবকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন ক্রীজাতিমূলত নানা মায়া ও বিবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া ক্রোধানুরাগে পতির আংশিক সম্মতিলাভ করিলেন এবং তাহাকেই অহুমতিজ্ঞানে প্রিয় পরিচরনন্দীর সহিত “শিববিহীন দক্ষযজ্ঞ” দর্শনে প্রস্থান করিলেন। গমন সময়ে নন্দীকে মহাদেব নানারূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে মহাসমারোহ—এ যজ্ঞের ধুমধাম বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। এখনও কোন বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইলে

লোকে উপমা দিয়া থাকে “এ কি দক্ষযজ্ঞ” ? এই দৃষ্টান্তস্থানীয় দক্ষযজ্ঞের জাঁকজমক বর্ণনা-তীত। যজ্ঞক্ষেত্রে সর্বভূতের নিমন্ত্রণ ও অধিষ্ঠান,—নাই কেবল ভূতনাথ! দক্ষ মহাযজ্ঞে মহোৎসাহে যজ্ঞে ব্রতী হইয়া যজ্ঞস্থলে দণ্ডায়মান। শিবকে নিমন্ত্রণে বাদ দিয়া কি এক আশ্চর্য্য ষ্টপোরেশনের কার্য্য করিয়াছেন, তাই ভাবিতেছেন; এমন সময় শিবপত্নী তাঁহার কন্ডা সতী তাঁহার চরণে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। সতীর দর্শনে দক্ষের ক্রোধানল শতগুণ জলিয়া উঠিল, তিনি য়া মুখে আসিল, তাই বলিয়া শিবের নিন্দা ও অপমান করিলেন এবং অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ-দর্শনে আসার জন্ত কন্ডা সতীকেও অত্যন্ত ভৎসনা ও লাঞ্ছনা করিলেন। পিতৃমুখে পতিনিন্দা সতীর অসহ্য হইল। তিনি নন্দীকে সকল কথা বলিয়া, দক্ষের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া, পিতৃজাত দেহ সেই যজ্ঞক্ষেত্রে ত্যাগ করিলেন। নন্দী অবিলম্বে কৈলাসে যাইয়া শিবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাদেব আশুতোষমূর্ত্তি পরিহারপূর্বক মহা-

রূপে বীরভদ্র প্রভৃতি বীর ভূতগণের সহিত যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শৌকে, রোষে মহারুদ্র মহাভয়ঙ্কর! তাঁহার প্রমত্ত প্রমথগণ নানাবিধ উৎপাত করিয়া দক্ষের যজ্ঞ নাশ করিল। আবালবৃদ্ধবনিতার, নিমস্ত্রিতব্যক্তিমাঝেরই অপমান ও লাঞ্ছনা করিল, এমন কি—অনেককে অনেক অত্যাচার ও প্রচুর প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। বীরভদ্র অতি ক্রোধান্বিত দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞানলে আহুতিপ্রদান করিল। মোটকথা যজ্ঞ পণ্ড ও নষ্ট হইল। যখন যজ্ঞক্ষেত্রে এই ভীষণ ব্যাপার শেষ হইল, শিববিহীন যজ্ঞের চরম পরিণাম যখন সকলের সবিশেষ অনুভূত হইল, তখন দক্ষের পত্নী প্রস্থতি ভয়ভক্তিসহকারে শিবের নিকট কাতরতা জানাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া নিজপতি দক্ষের জীবনদান প্রার্থনা করিলেন। অনেক বিচার বিতর্ক গোলযোগের পর মহাদেব সম্মত হইলেন। শব্দরের উপর রাগ থাকিলেও শান্ত্তীর কাতরবাক্যে কতক নরম হইলেন এবং দক্ষের প্রাণ প্রদান জন্ত নন্দীর প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু মহা বিভ্রাট—দক্ষের মাথা নাই। মুণ্ডশূণ্য পতিত রহিয়াছে। পরে নন্দীর পরামর্শমত একটা ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্বন্ধে যোড়া দিয়া কোনরূপে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেওয়া হইল। দক্ষযজ্ঞের পরিণামে দক্ষের ছাগমস্তক লাভ হইল! পরে মহাদেব সতীদেহ স্বন্ধে করিয়া উন্নতভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন। বিষ্ণু-চক্রে ঐ দেহ ছিন্ন হইলে একদম পীঠের উৎপত্তি হয়। সে সকল নানা কথা। আমাদের এ প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা নিতুঃয়োজন।

উপরে সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বিবরণে গল্প-মাত্র লেখা হইল। এখন এই ব্যাপার-

গন্ত রহস্ত কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যজ্ঞ আমাদের নিত্য কর্তব্য প্রয়োজনীয় কার্য।

ঋগ্বেদ বলেন—

যজেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মানি প্রথমা ভাসন্। তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধা সন্তি দেবঃ ॥ পুরুষসূক্ত।

দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের (যজ্ঞেশ্বরের) পূজা করিয়াছিলেন। তাহাই সর্বপ্রথম ধর্ম্মাভ্যু-
 ঠান হইয়াছিল। সেই মহিমাশালী পুরুষগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হন, যেখানে বিরাটপুরুষের উপাসক দেবগণ আছেন। এখন বুঝা উচিত যে, যজ্ঞাভ্যু-
 ঠান আমাদের প্রথম ও পরম ধর্ম্ম। ভগবান্‌ মনু 'পঞ্চসূনাদোষ' নিবারণ জন্ত ব্রহ্মযজ্ঞ (শাস্ত্রা-
 ধ্যান), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ), দেবযজ্ঞ (হোম) ভূতযজ্ঞ (বাল) ও নৃযজ্ঞ (অতিথিসেবন) এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গৃহহাশ্রমীর পক্ষে ইহা নিত্য প্রতীপাল্য বলিয়া বিধি করিয়া দিয়াছেন; এমন কি, তিনি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অকরণে অত্যন্ত দোষ প্রদর্শন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। মনু আরও বলেন—
 অনিষ্টা চৈব যজ্ঞেচ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রহ্মতথঃ ॥

৩৭, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যজ্ঞাভ্যুঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছাকারী পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নরকে গমন করেন।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদবশতঃ যজ্ঞের প্রকারভেদ ও অভ্যুঠানপদ্ধতি নানারূপ হইলেও যজ্ঞের নিত্যকরণীয়তা সর্বত্রই মনুর মতে রক্ষণীয়।

আজকাল সর্ববাদিসম্মত প্রামাণিক গ্রন্থ 'গীতা' যজ্ঞসম্বন্ধে কি বলেন, একবার দেখা যাউক।

যজ্ঞার্থং কৰ্ম্যমোহনাত্ৰ লোহকাহুং কৰ্ম্যবন্ধনঃ ।

তদৰ্থং কৰ্ম্য কোন্ত্যেয়মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ ৩

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষাধবমেববোহিষ্টধকামধুক ॥ ১০ ॥ ৩

+ + + +

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যতে সর্কিকির্বিধঃ ।

ভুক্ততে তে অষং পাণাযে পচন্ত্যাম্মকারণাং ॥ ১৩ ॥

অন্নাত্তবস্তি ভূতানি পর্জ্ঞাতাদন্নমন্তবঃ ।

যজ্ঞাত্তবতি পর্জ্ঞাত্যো যজ্ঞঃ কৰ্ম্যসমুদ্ভাঃ ॥ ১৪ ॥ ৩

কৰ্ম্য ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং ।

তস্মাৎ সর্কগতং ব্রহ্ম নিতাং যজ্ঞে প্রতীতিতম্ ॥ ১৫ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞের মিসিত কৰ্ম্য করণীয়, অত্

বিষয়ক কৰ্ম্য করিলে লোক কৰ্ম্যে বদ্ধ হয়; অত-

এব হে কোন্ত্যেয়! যজ্ঞের জন্ত নিকাম হইয়া

কৰ্ম্যামুষ্ঠান কর। ৯।

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞসহ প্রজাসকল

সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই যজ্ঞবারা তোমরা

উত্তরোত্তর আশ্রয়ান্বেষিত লাভ কর, ইহা তোমা-

দের সর্কভীষ্টভোগপ্রদ হউক। ১০।

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ ভইতে

মুক্ত হন, কিন্তু যাহারা আপনার জন্ত পাক

করে, সেই পাপীগণ পাপই ভোজন করিয়া

থাকে। ১৩।

ভূতসকল অন্ন চইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে

অগ্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ চইতে এবং যজ্ঞ কৰ্ম্য

হইতে সমুৎপন্ন হয়। ১৪।

কৰ্ম্য ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর

হইতে সঙ্গীত, অতএব সর্কব্যাপী ব্রহ্ম সর্কদা

যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৫।

ঋগ্বেদের, স্মৃৎসংহিতার এবং সর্বোপনিষ-

দের সারস্বরূপ 'গীতা'র কয়েকটি শ্লোক উপরে

উদ্ধৃত করিয়া আমরা যজ্ঞের নিত্যতা, প্রয়ো-

জনীয়তা ও উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করি-

লাম। পুরাণ ও দর্শনে এ বিষয়ের অনেক

যুক্তি প্রমাণ আছে, বাহ্যভায়ে সে সকল সঙ্ক-

লনে নিরস্ত হইলাম। যজ্ঞের ফলে ও বলে

লোকে সর্কপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে।

যজ্ঞের পরিণাম যাজ্ঞকের পক্ষে নিত্য মঙ্গল-

কর। এখন ইহা আশ্চর্যের ও কৌতূকের বিষয়

যে, এমন নিত্য প্রয়োজনীয় মহোপকারী ও ফল-

প্রদ যজ্ঞ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দক্ষপ্রজাপতির

দ্বিদেশা ও যজ্ঞনাশ কেন ঘটিল? ইহার একমাত্র

উত্তর 'শিববিহীন যজ্ঞ' বলিয়া দক্ষ যজ্ঞের সফল

পাইলেন না, বরং বিপরীত ফল লাভ তাঁহার

ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল। এবিষয়ে আমাদের কোন

কথা বলিবার পূর্বে শিবগতপ্রাণ শাস্ত্রমতি

তত্ত্ব পুস্তকস্থ স্বকৃত 'মহিমন্তোত্রে' যাহা বলি-

য়াছেন, বিশদ হইবে ভাবিয়া আগরা তাহাই

পাঠকগণকে উপহার দিলাম।--

ক্রতো স্তুপ্তে জাগ্রদ্বসি ফলযোগে ক্রতুমতাং

কু কৰ্ম্য প্রধ্বংসং ফলতি পুরুষাধনমৃতে ।

অতস্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুন্ ফলদানপ্রতিভুং

ক্রতো প্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কৰ্ম্মসু জনঃ ॥ ২০ ॥

ক্রিয়াদক্ষোদক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশতমুভূতা-

মূষীগামাশ্রিজ্যং শরণদ! সদভ্যাঃ সুরগণাঃ ।

ক্রতুসংশ্রুতঃ ক্রতুফলবিধানবাসিনিনো

ক্রবং কর্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি গথাঃ ॥ ২১ ॥

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, অর্থাৎ যজ্ঞের কার্য্য

শেষ ও অগ্নিনির্বাণ হইলে যজ্ঞকৰ্ম্য যখন

নষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন যজ্ঞকারীর পক্ষে

ফলযোগবিষয়ে কেবল তুমিই অগ্রমাদশীল।

যজ্ঞপুরুষ তুমি, তোমার আরাধনা বাতীত কোন

স্থানে বিনষ্টকৰ্ম্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে? অতএব

লোকসকল তোমাকে যজ্ঞফল প্রদানে প্রতিভূ

(জামিন) স্বরূপ দেখিয়া, ক্রতিবাক্যে শ্রদ্ধা

করিয়া যজ্ঞকৰ্ম্যে দৃঢ়পরিকর হইয়া থাকেন। ২০।

হে শরণদ! শরীরীদিগের অধিপতি (প্রজা-

পতি) ক্রিয়াপটু দক্ষ স্বয়ং যে যজ্ঞের অধিষ্ঠান-

কর্তা, ভগ্ন-বশিষ্ঠ প্রভৃতি তেজস্বী ঋষিগণ যে যজ্ঞে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন, ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি-দেবগণ যে যজ্ঞের সদন্ত (বিধিদর্শী) হইয়া-ছিলেন, ঈশ্বর যজ্ঞও তোমাহইতে বিনষ্ট হইয়া-ছিল। কিন্তু প্রভো! তুমি যজ্ঞফলদানে সমুৎসুক, (তবে এ ঘটনা কেন?) কারণ এই যে, শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞ নিশ্চয়ই যজ্ঞকর্তার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ২১।

যজ্ঞমাত্রেই প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলপ্রদ। যজ্ঞ-ফলদাতা যজ্ঞের যজমানের যজ্ঞফলবিধানে নিয়ত উৎসুক। কিন্তু সর্ববিধ অনুষ্ঠান করি-য়াও আমরা মনোমত অতীষ্টকলগাভে অনেক স্থলে বঞ্চিত হই কেন? এই বিষয় সমস্তার সহস্র দক্ষযজ্ঞের মত মহাব্যাপারে পাওয়া যাইতেছে। উপরিলিখিত স্তবে ভক্ত পুষ্পদন্ত স্পষ্টই বলিতেছেন, শ্রদ্ধাবিধুর মথ যজ্ঞকর্তার অভিচারের কারণ হইয়া থাকে।

জ্ঞানকর্ম লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়া থাকি; সময় সময় তাহাদিগকেই সর্বার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় ভাবিয়া সর্দাতঃকরণে তাহাদের সেবাতেই মনোনিবেশ করিতে প্রবৃত্ত হই। 'কোন কোন পণ্ডিত কর্মকে অজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়া উভয়ের সমতা প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে কথা বুঝিতে পারি না, কিন্তু জ্ঞানের প্রাবল্য প্রকা-শিত হইলে যে কর্ম্মাল আপনি হীন ও মূল্য-হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাই। বাস্তবিক জ্ঞানানল প্রজলিত হইলে কর্ম্মকাষ্ঠ স্বতঃ দহ ও ভস্মীভূত হইয়া থাকে। শ্রীমন্তগরদীপাও বলিয়াছেন, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পরমার্থ ইহ জগতে আর নাই।

‘জ্ঞানায়িঃ সর্বকর্ম্মাণি ভয়সাং কুরুতে তথা।’

অর্থাৎ জ্ঞানানল সর্বকর্ম্মকে ভয়সাং করে। জ্ঞানের প্রথর প্রতাপ ও প্রভূত প্রভাব

সন্দর্শন করিয়া সাধক পণ্ডিতগণ একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন; তখন আর তাহাদের বক্তব্যাবক্তব্যবিষয়ে কোন স্থিরতা লক্ষিত হয় না; এমন কি—একজন জ্ঞানপ্রয়াসী সাধক জ্ঞানোপাসনার ঘোষণা করিয়া জগদ-গন্তীরস্বরে বলিতেছেন—

জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং

জ্ঞানং সমানং ন বহুক্ৰিয়াতিঃ।

জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্যং

জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যানন্তম্ ॥

তুল্যকথা জ্ঞান পরম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান পরব্রহ্ম, মহানন্দরসময়, রহস্যময় জ্ঞান অনন্ত জয়শীল, বহুকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের তুলনা হয় না। জ্ঞানানল প্রবল, তাহাতে হৃদয় আলোকিত হয়, মলিনতা, পাপ ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় সত্য, কিন্তু অগ্নিগজ্ঞাপন্নিত জ্ঞানার অতু-ভূতিত দূর হয় না। ত্রিতাপসম্ভাদিত হৃদয়ে জ্ঞানপ্রতাপ জানিতে পারা যায়। জ্ঞান-প্রতী-করের অপেক্ষা ভক্তি-সুধাকরের নিকট আমরা সেইজন্ত স্বতঃ ধাবিত হইয়া থাকি এবং ভক্তি-শশধরের বিমলচন্দ্রিকায় মনঃপ্রাণ সমস্তই স্নিগ্ধ, শান্ত ও সুখময় হইয়া পড়ে। ভক্তির জ্যোৎস্নায় বাহ্যর হৃদয় আলোকিত, সর্বাস্থ পুঙ্খিত, সেই কৃতার্থ ভক্তের বিগুহ ভাবের নিকট অজ্ঞান ও কর্ম্ম দূরে থাকুক, জ্ঞানও তখন মলিন ও তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে!

ভক্তি-প্রাণ একজন ভক্ত ভক্তির প্রবাহে পড়িয়া প্রেমতরঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া বাহা বলিয়া-ছেন, তাহা এই খানে উদ্ধৃত হইল :—

জ্ঞানকর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হরে আগোয়ান।

তার কথা নাহি ভনি, পরমার্থ তব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥

আবার—

অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সাধু মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা ।
অভিমानी ভক্তিহীন, 'জগমাকে সেই দীন,'
বৃথা করে অশেষ ভাবনা ॥

তিনরোত্তম দাসের প্রেমভক্তিচক্রিকা ।

ভক্ত বলিতেছেন—ভক্তিহীন অভিমानी ব্যক্তি জগন্মধ্যে অতিশয় দীন ; অশেষ ভাবনায় তাহার কোন ফল ফলে না । এই অধুনা যুক্তির দৃষ্টান্ত দক্ষপ্রজ্ঞাপতি । পুণ্ডরিক দক্ষের দক্ষতা, মহিমাপ্রভৃতি স্বীকার করিয়াও একমাত্র প্রজ্ঞাভক্তির অভাব তাহার যজ্ঞবিনাশের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরে বিশ্বাসভক্তির উল্লেখ করিয়া বুঝাইতেছেন, বালকেরা যেমন খুঁটি ধরিয়া নানাভাবে ঘোরে, কিন্তু পড়ে না, আবার সেই খুঁটি ছাড়িবামাত্র অমনি পড়িয়া যায় । সেইরূপ মানব যতক্ষণ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিবিধব্যাপারে বিচরণ করে ততক্ষণ তাহার পতন নাই, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র অবলম্বন পরিহারের ফল অবশ্যই পতন । সাক্ষী দক্ষপ্রজ্ঞাপতি ।

এখন একবার দেখা উচিত, যে মহাদেবের অবমাননার কালে দক্ষরাজার যজ্ঞনাশ ও মহতীহর্দশা সংঘটিত হইল, তিনি কে ?—শাক্ত নানাস্থানে তাঁহার ন্যূনরূপ নানাবিভূতি নানাভাবে বর্ণিত আছে, আমরা সংক্ষেপে বুঝাইবার নিমিত্ত শিবগীতা হইতে তাঁহার নিরাকার সাকার স্বরূপের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিলাম :—

অচিন্ত্যরূপমব্যক্তমনস্তমতং শিবং ।

আদিমধ্যান্তরহিতং প্রশান্তং ব্রহ্মকারণম্ ॥

একং বিত্বং চিদানন্দমরূপমজমততম্ ।

অদ্বন্দ্বটিক সঙ্কাশমুদাহার্য ধারিণম্ ॥

ব্যাঘ্রচর্ম্মাধরধরং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ ।

জটাদরং চক্রমৌলিঃ নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ।

ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ বরেণ্যমভয়প্রদম্ ।

পরাত্যামূর্দ্ধহস্তাভ্যাং বিভাগং পরশুং মৃগং ।

চন্দ্রসূর্য্যামিনয়নং স্নেহবক্সসরোরুহম্ ।

ভূক্তিভূষিতসর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ।

এবমাস্মারগিৎ কৃহা প্রণবকোত্তরারণিম্ ।

জ্ঞাননির্ম্মণনাভ্যাসাং সাক্ষাৎপশ্চুতিমাং জনঃ ॥

অর্থাৎ :—অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, অমর, শিবস্বরূপ আদি-অন্ত-মধ্যরহিত, প্রশান্ত, কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, একমাত্র, সর্বব্যাপী, জ্ঞান-নন্দস্বরূপ, অরূপ, অজ, অদ্বিত, শুদ্ধদ্বন্দ্বটিকপ্রভ, উমার দেহাঙ্কভাগী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটাদর, চক্রমৌলি, নাগযজ্ঞোপবীত-ধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-উত্তরীয়ধারী, পূজনীয়, অভয়-প্রদ, উর্দ্ধ হৃদয়ের পরশু ও মৃগধারী, চন্দ্র-সূর্য্যানল-নয়ন, সহাস্তমুখপদ্মবিশিষ্ট, ভূতি-ভূষিত, সর্ব্বাভরণযুক্ত, এইরূপে আমাকে (আম্মাকে) অরণি ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া জ্ঞানমহনপূর্ব্বক লোকে যোগবলে আমাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পায় ।

শিবের ব্রহ্ম বা শিবস্বরূচক যে সকল পদ শিবগীতা হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক দেখিবেন ; তৎসমুদায় নানাভাববোধক ও নানার্থপ্রকাশক ; আমরা কেবল অনুবাদমাত্র প্রদান করিলাম ।

একণে পরমহংস ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিবস্তোত্র হইতে হৃদয়ী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি । বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য যেভাবে ও যেরূপে আর্মমত প্রচার ও শিবাবদান প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শৈবমত প্রবল-রূপে ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং লোকে তাঁহাকে শঙ্করের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে । তাঁহার শৈবমত

পৌরাণিক নয়, তিনি বেদপ্রতিপাদ্য শিব
লইয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। শ্লোক

হুইটী এই : —

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে

নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে ।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য

নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥

ঐহিকো জগদ্ব্যবহিত্তিঃ দেব ভব অরারে

ঐহিকো তিষ্ঠতি জগদ্ব্যবহিত্তিঃ বিশ্বনাথ ।

তথ্যোব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদ্দীপ

লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন ॥

অনুবাদ । হে বিশ্বমূর্ত্তে ! বিভো ! তোমার
পদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । হে চিদানন্দস্বরূপ !
তোমার বার বার নমস্কার । হে তপোযোগ-
দ্বারা সাধনীয়, তোমাকে বার বার প্রণাম ।
হে বেদপ্রতিপাদ্যব্রহ্ম ! তোমার চরণে পুনঃ
পুনঃ প্রণাম ॥

হে কামনাশক দেবভব ! তোমা হইতে
জগৎ উৎপন্ন হয় । হে বিশ্বনাথ মূড় ! তোমা-
তেই জগৎ স্থিত রহিয়াছে এবং হে ঈশ্বর হর !
লিঙ্গাত্মক তোমাতেই জগৎ লীন হয়, কারণ তুমি
চরাচর বিশ্বরূপী ।

শিবের গুণগরিমা ও তত্ত্বমহিমা সম্বন্ধে
আর অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই । নিখিল-
ভরহারী বিশ্বনাথ ও বিশ্ববীজ মহাদেব সম্বন্ধে
ভক্তগণের পুষ্পদন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার
তিনটি শ্লোকমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

জগী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতঃ বৈষ্ণবমিতি
প্রতিয়ে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ ।

কচীনঃ বৈচিত্র্যাদৃক্ষু কুটিল নানাপথজুযাং
নৃণামোকো গম্যমানসি পরসামৰ্ণব ইব ॥

জগী তিম্রোবৃত্তীজিভুবনমথো জীণপি সুরা
নকার্যৈর্ন্যবর্ণৈর্জিভিভিন্নভিন্নভীর্ন বিকৃতিঃ ।

জুরীকন্তে ধামধনিত্তিরবুদ্ধাননমমুখিঃ

সমস্তং ব্যস্তং ত্রাং শুরগদ গুণাত্যোমিতপদম ॥

অসিতগিরিসমং ত্রাং কজ্জলং সিদ্ধপাত্রং

সুরতরুণর শাখালেখনী পত্রমূর্যী ।

লিখতি যদি গৃহীত্বা দারদাসকুর্কলং ।

তদপি তবগুণানামীশ পারং ন য়াতি ॥

মহিয়ঃ স্তব হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের
পরিচিত ও পরিজ্ঞাত । সমস্ত স্তবটির অর্থ
ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পূর্বে সবিশেষ আলোচিত
হইয়াছে, স্তবত্রয় উদ্ধৃত শ্লোকটির অনুবাদ
প্রদত্ত হইল না । পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে
পারিবেন, পরমব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের প্রতি
অবমাননা ও অভক্তি যে কার্যব্যাপারে
অনুষ্ঠিত বা সংস্কৃত, তাহার পরিণাম বিষয়-
বিলয় এবং কঠোর অধঃপতন । লোকশিক্ষার
নিমিত্ত ও লোকাচারের পবিত্রতা সংরক্ষণ নিমিত্ত
সর্বকার্যো ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভক্তিজ্ঞাপন
নিমিত্ত ব্রহ্মার পুত্র, শতী ভগবতীর পিতা,
মহাদেবের ও অমৃত্যু দেবের স্বস্তুর দক্ষ-
প্রজাপতি মহাশয়ের অধঃপতন আমাদেরগকে
স্পষ্টরূপে ঐ সকল ব্যাপারের নিমিত্ত সতর্ক
ও সাবধান করিয়া দিতেছে । এতলে আর
একটি রহস্য পাঠকগণের অবগতির জন্ত
সংগ্রহ করিলাম ।

দক্ষপ্রজাপতি শিবের প্রতি রুই, বিরক্ত ও
অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিন্দা, ঘানি ও অপমান-
সূচক কতিপয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন ।
সোজান্নজি বুঝিতে গেলে সে কথাগুলি নিন্দা-
বোধক মনে হয়, কিন্তু অর্থাস্তর ও ভাবাস্তর
গ্রহণ করিলে তৎসমুদায় মহাদেবের শ্রেষ্ঠতর
প্রাধাণ্য ও অপরূপ ব্রহ্মভাবো জ্ঞাপক হইয়া
থাকে । পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণনাই আছে ।
টীকাকারগণ তাহার অর্থ ও ব্যাখ্যা করণাবসরে
তাহার দুই বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া
সংস্কৃতভাষার অন্তত কোশল ও ভাবপারি-

পাটা এবং আপনাদের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অসীম মহিমাশালী, সর্বশক্তিমান্ মহাদেবের নিন্দা করে কাঁদ সাধা? ক্ষণিক রোষের আবেগে, অজ্ঞানের প্রাবল্যে, কামের তাড়নায়, অভিমানের বলে দক্ষ কিংবদন্ত্যবিহীন হইলেও বাগ্‌দেবী সরস্বতী কেমন করিয়া মহাদেবের নিন্দাসূচক বাণীক্ৰমে পৃষ্ঠনিঃসৃত হইবেন? যে সারদা সর্বদা মহাদেবের গুণমহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, তিনি কোন্ সাহসে কিসের জন্ত তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব নিন্দাই এতলে তাঁহার স্তুতি। আলাঙ্কারিক পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থলে 'ব্যাকস্তুতি' নাম প্রদান করিয়াছেন। আমরা দুইটি স্থল হইতে 'দক্ষের শিবনিন্দা' উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমটি শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের এবং দ্বিতীয়টি অন্নদামঙ্গলের বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা হইতে গৃহীত হইল।

(১)

ঋতং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ মহাশ্রিয়ঃ ।
সাধুনাং ক্রবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান চ মৎসরাং ॥
অশস্ত লোকপালানাং যশোম্নো নিরপত্রপঃ ।
সন্তিরাচরিতঃ পস্থা যেন স্তকেন দূষিতঃ ॥
এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে হৃহিতুরগ্রহীৎ ।
পাণিঃ বিপ্রাশ্রিতমুখতঃ সাবিজ্যা ইব সাধুবৎ ॥
গৃহীত্বা যুগশাবাক্যাঃ পাণিঃ মর্কটলোচনঃ ।
প্রতীক্ষানভিবিদাহে বাচ্যপ্যকৃতনোচিতং ॥
লুপ্তক্রিয়ানুচরে মানিনে ভিন্নসৈতরে ।
অনিচ্ছন্নপদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্ ॥
প্রেতাবাসেষু যো যো যোঃ প্রৈতভূতগণৈর্বৃতঃ ।
অটভ্যম্ভবন্নমো ব্যাপ্তকেশো হসন্ রুদন্ ॥
চিত্তাভ্যম্ভবন্নমোঃ প্রৈতশঙ্কুস্থিত্বৈবঃ ।
শিবাপদেষু হৃশিবো মন্তোমন্তজনপ্রিয়ঃ ॥
পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাজ্ঞাকামদাং ॥

তস্মা দুঃখাদনাথায় নষ্টশোচায় দুঃখদে ॥

দত্তাবত ময়া সাক্ষী চোদিতো পরমেষ্ঠিনা ॥

ভাগবত ৪ অঙ্ক । ২ অধ্যায় ।

(২)

সভাজন শুন, জামতার গুণ,

বয়সে বাপের বড় ।

কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই,

সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥

মান অপমান, সুস্থান, কুস্থান,

অজ্ঞান জ্ঞান সমান ।

নাহি মানে ধর্ম, নাহি মানে কর্ম,

চন্দনে ভয় জেয়ান ॥

যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,

শ্রাণানে স্বরগে সম ।

গরল খাইল, তবু না মরিল,

ভাপড়ের নাহি যম ॥

সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে,

পরলোকে নাহি ভয় ।

কি জাতি কেজানে, কারে নাহি মানে,

সদা কদাচার ময় ॥

কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,

বেদাচার বহিষ্কৃত ।

ক্ষত্রিয় কখন, না হয় ঘটন,

জটা ভয় আদি ধৃত ॥

বদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,

নাহি কোন ব্যবসায় ।

শূদ্র বলে কেবা, বিজে দেয় সেবা,

নাগের পৈতৃ গলায় ॥

গৃহী বল দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,

না করে অতিথি সেবা ।

সতী যি আমার, গৃহিণী তাহার,

সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥

বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,

কৈলাস নামেতে ঘর ॥

ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,
একি মহা পাপ হর ॥

অন্নদামঙ্গল দক্ষযজ্ঞ ।

উদ্ধৃতাংশ কিছু বেশি হইল। আমরা সংস্কৃত ভাগের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গলা অংশের কোনরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও করিলাম না। সংস্কৃত কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকবর্গ এবং বাঙ্গলা কাব্যপাঠকগণ উভয় স্থলের অর্থযোজনা এবং যুগপৎ শিবের নিন্দা-স্তুতির ভাব গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন, এই আমাদের কামনা।

এক্কেণ আর একটা বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্তব্য। দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল কেন? কোণায় মহাতেজস্বী দক্ষপ্রজাপতি, আর কোণায় অধম ছাগপুত্র? এ উভয়ের অসম-সম্মিলন কেন ঘটিল? দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মানব—এই সকল বিদ্যমান থাকিতে ছাগের মুণ্ড দক্ষদ্বন্ধে প্রদত্ত হইল কেন? সিংহ, বাঘ, হতী, গণ্ডার, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান পশু সকল থাকিতেও ক্ষুদ্র ক্ষীণ ছাগের মুণ্ডই বা কেন দক্ষের পক্ষে পুনর্জীবনের জন্ত যোগ্য বোধ হইল? এস্থলে দেব, মানব ও পশু, এই তিন শ্রেণীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্তব্য।

সব, রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণের আধিক্য ও ন্যূনতানিবন্ধন আমাদের উন্নতি-অবনতি অথবা উর্দ্ধগতি-অধোগতি সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ মহু এই তিন গুণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।

সবঃ রজস্তমশ্চৈব ত্রীণ্ বিদ্যা দাস্ত্রনো
গুণান্। যৈর্য্যোপ্যোমান্ হিতো ভাবান্ মহান্
সর্কানশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

যো যদৈবাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে ।
সুতদা তদ্গুণপ্রায়ঃ তং ক্রমোতি শরীরিণম্ ॥ ২৫ ॥

সবঃ জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্ ।
এতদ্ব্যাপ্তিমদৈতেবাং সর্ব্বভূতাপ্রিতং বপুঃ ॥ ২৬ ॥

* * * *

দেবত্বং সাত্ত্বিকং যাত্তি মহুযাত্ত্বজঃ রাজসঃ ।

তির্য্যাক্তং তামসা নিত্যমিত্যেবা জিবিধা গতিঃ ॥ ৪ ॥

১২ অধ্যায়।

অনুবাদ। সব, রজঃ, তম, এই তিন আত্মার গুণ, যে তিন গুণে ব্যাপ্ত মহত্ত্ব স্বাবরজসম-রূপ সকল পদার্থ ব্যাপিয়া থাকেন। ২৪।

যদ্যপি সকল দেহী এই তিন গুণযুক্ত হয়, তথাপি এই তিনের মধ্যে যে গুণের আধিক্যে দেহে থাকে, ঐ গুণ ঐ দেহীকে লক্ষণাক্রান্ত করে ॥ ২৫ ॥

সবগুণের জ্ঞান, তমোগুণের অজ্ঞান এবং রজোগুণের রাগদ্বেষ লক্ষণস্বরূপ জানিবে। সর্ব্ব-ভূতাপ্রিত বপু এই এই গুণ সকলে পরিব্যাপ্ত ॥ ২৬ ॥

যে ব্যক্তি সবগুণবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, যে রজোগুণবৃত্তিতে অবস্থিত, সে মহুযাত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, যে তমোগুণবৃত্তিতে থাকে, সে পশু-পক্ষীপ্রভৃতি নিকট-যোনিতে লাভ করে ॥ ৩০ ॥

মহুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় এবং গীতার ১৪শ, ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায় পাঠে এই তিন গুণের বিশিষ্ট বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা সংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে কেবল ২৪টা শ্লোক তুলিয়া দিলাম; যাহার সবিশেষ তত্ত্ব জানিতে চান, তাঁহাদিগকে ঐ ঐ স্থান পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গীতাতে আছে—
উর্দ্ধঃ গচ্ছন্তি সৰ্ব্বহাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসঃ ।
জঘন্ত গুণবৃত্তিহাঃ অধোগচ্ছন্তি তামসঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—

সবপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণ প্রধান লোকमध्ये থাকে, নিকট গুণাবলম্বী তামসপ্রকৃতি ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

দেবতাব ও পশুভাষের মধ্যে মানুষতাব।
আমাদের কোন বন্ধু ইহা একটি স্নেহের সমীকরণ
Equation দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া-
ছেন। কথাটা বেশ পরিষ্কার হইবে বলিয়া
আমরা নিম্নে তাহা দেখাইলাম।

দে = দেবত্ব, মা = মানবত্ব, প = পশু।

দে + প = মা	} সম্বন্ধে দেবত্ব, রাজ্য- শুণে নরত্ব, ভ্রমোশুণে পশুত্ব। ত্রিগুণাতীত তুরীয়তাব বা ব্রহ্মত্ব।
দে = মা - প	
প = মা - দে	
দে + প - মা = ০	

মানবপ্রকৃতি দেবপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতির
সম্মিলনে গঠিত। দেবগুণের আঁকর, আহাশ,
নিদ্রা, ভয়, রোগ, শোক, মোহ, কামাদি রিপূর
প্রাবল্যেহেতু মানব প্রকৃতি পশুবৎ। রিপু-
বিশেষের প্রাবল্যে মানব যখন বিবেক বাক্য
অবহেলা করিয়া কদাচার পরায়ণ হইয়া লুপ্ত
হেরকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমরা তখন নরাকার
পশু বলিয়া তাহাকে বুঝিয়া থাকি। দয়া,
ক্ষমা, প্রজ্ঞা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা স্নেহ প্রভৃতি
সদগুণে মানব যখন বিভূষিত এবং ঐ সকল
সদগুণ প্রয়োগিত হইয়া যখন দেবোপম সাধু
হুদয়ে ও শান্তচিত্তে গুণ্যকার্য্যের ব্যবস্থার অব-
হিত হয়, তখন আমরা তাহাকে নরলোকে
দেবতা বলিয়া প্রশংসা ও পূজা করিয়া থাকি।

এতাবত আমরা গুণত্রয়ের আলোচনার
মানব প্রকৃতি লইয়া যাহা বলিলাম, তাহাতে
স্পষ্টই বুঝা যায় আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে আমরা
সময়বিশেষে দেবত্ব বা পশুত্ব লাভ করি এবং
মহুত্ব হারাইয়া ফেলি। এখন দক্ষের কাজ
দক্ষের অভিমান ও দুক্ষের কামনা মনে করিয়া
দেখুন। সর্ব্ববজ্ঞের মহাদেবকে ভুলিয়া তাহাকে
ত্যাগ করিয়া আবার তাহার অংশ বাদ দিয়া
যে বজ্ঞ করিতে যান, তাহার দেবতাব কোথায় ?
তাহার পশুত্ব অমিবার্য্যরূপে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত

হইয়া থাকে। এই জন্তই দক্ষের পশুমুখ হইল।
একদা ছাগমুণ্ড কেন হইল তাহা একবার অমু-
সন্ধান করা উচিত। মহাদেব যখন দক্ষপত্নী
প্রসূতির স্তবে প্রসন্ন হইয়া দক্ষের পুনর্জীবন
আদেশ প্রদান করেন, তৎপূর্বে নন্দী যাহা
বলিয়াছেন তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।
পাঠক দেখিবেন দক্ষের ছাগমুণ্ড দেওয়ার
ব্যবস্থা নন্দী কেমন যুক্তিসহকারে জানাইতে-
ছেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ নন্দীর শাপই দক্ষের ছাগ-
মুণ্ডের কারণ, স্তবরাং নন্দীর উক্তি এস্থলে
উল্লেখ করা আবশ্যক। দক্ষবজ্ঞ বিবরণ নানা
পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত
পুরাণ হইতে নন্দীর অভিশাপ উদ্ধৃত করিলাম।
নন্দীর শাপেও অনেক কথা আছে, যে অংশটুক
আমাদের প্রয়োজনীয় তাহাই গ্রহণ করিলাম।
বুদ্ধা পরাভিধারিত্তা বিশ্বতাস্থগতিঃ পশুঃ।

শ্রীকামঃ সোহস্ত নিতরাং দক্ষোবস্তুখোহচিরাং ॥

৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়।

অনুবাদ—

দক্ষের বুদ্ধিদেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান ও
বিশ্বাস করে। সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া
পশুবৎ আচরণ করিতেছে। সে পশুর সমান
নিভান্ত শ্রীকাম হউক এবং অচিরে ইহার ছাগ-
মুণ্ড হউক। যে অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া
বোধ করে, সে বস্তুরই ছাগতুল্য, অতএব
তাহার ছাগবদন হইয়াই উচিত।

কোন কোন পুরাণের মতে সতীর শাপে
দক্ষের ছাগমুণ্ড হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে।
যাহা হউক কামপরায়ণ দক্ষের কামরূপী ছাগের
মুণ্ডই প্রশস্ত। পূনার অন্ধ বলিয়া বলিদানের
ব্যবস্থা শাস্তিসিদ্ধ। দৌলিক আচারে অথবা
প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা ছাগ ও মহিষ প্রভৃতি
কাটিয়া থাকি। ব্রাহ্মপুত্রের অহুতানে জীবন্ত
ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদান করিয়া থাকি।

কিন্তু বাহুপূজার পূর্বে শাস্ত্রানুসারে পূজা পরায়ণ সাধকের অভ্যন্তর মানসপূজার ব্যবস্থা। এই পূজাতে মাননোপচারে পাদ্য, অর্ঘ্যপ্রভৃতি দেওয়ার বিধি। যথা হুংপদ্যে আসন, মহাস্থার চ্যুতামৃত পাদ্য ইত্যাদি। মহানির্বাণতন্ত্রের পঞ্চমোক্তাসে ইহার সুবিশেষ বিচরণ লিখিত আছে। পূজার পর “কামক্ৰোধো ছাগবাহৌ বলিং দত্তা অংগ চরেৎ ॥

কাম ও ক্রোধকে ছাগ মহিবরূপে বলিদান দিয়া অপাচরণ করিবে। পুরাণ ও তন্ত্রের মতে যে সকল স্থলে বলিদানের ব্যবস্থা আছে, সেই সেই স্থানেই ছাগের সহিত কামের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ছাগের প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই কামমূলক এবং এই জন্যই অনন্ততত্ত্বদর্শী ঋষিগণ মানসপূজার বলিদানে কামকে ছাগরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কামাদি ছয়টি রিপুকেই জন্তুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, সে সকল বলিদানের কথা। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে অধ্যাত্মিক বলিয়া সে সকলের উল্লেখ ও সমালোচনা অনাবশ্যক।

এখন কামাসক্ত তত্ত্বজ্ঞানশূণ্য ও নিষ্ঠা ভক্তি-বিহীন দক্ষের প্রধান অঙ্গ (মন্তক) লইয়াই যত গোল। মাথাটার দোষেই বেচারার এত বিভ্রম। হস্ত, পদ, বক্ষঃ, কক্ষ, উদর, পৃষ্ঠ সকলই বাহাল থাকিল বীরভক্ত আসিয়া তাঁহার মাথাটাই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং গন্দী ও পুনর্জীবনের সময় যোগ্যবিবেচনার অঙ্গমন্তক দক্ষদ্বন্ধে সংযোজিত করিয়া দিব্য দৃষ্টিতে তাঁহার দোষরাশি বিকাশিত করিয়া তাঁহার পশুত্ব ও কামাত্মতা বিষয়ে জগতের সকলের নিকট আশ্চর্য্যামান প্রমাণ প্রদান করিলেন। দেহকে যে আত্মা বৃকে, তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা যে স্থানে না, পরম পুরুষের অস্তিত্বে যার বিশ্বাস

নাই, সে পশু নয় ত কি? তাঁর মন্তক পশুব মন্তক। তাঁর দেহমাত্র নয়দেহ। এই মহাতত্ত্ব জ্ঞাপন জন্যই দক্ষের অধ্যাপন।

কামের অদ্বৈতশূদ্ধি—কামের সূক্ষ্মনির্ধকরী ক্ষমতা দেব, নয় ও তির্য্যক্ সকল সমক্ষেই নিত্য পরিচিত ও নিত্য পরীক্ষিত। আমরা কেবল ২১টি স্থান উদ্ধৃত করিয়া কামসম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দিলাম।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গতেষু পজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধো ভিত্তি-
জায়তে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধান্তবত্তি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রাণশ্রুতি ॥ ৬৩ ॥

গীতা—২য় অধ্যায় আবার ৩য় অধ্যায়ের ৪০ ব' শেষ শ্লোক।

এবং বুদ্ধে: পরং বুদ্ধা সংসৃত্ত্যাত্মানমাশ্রয়।

জহি শক্ৰং মহাবাহৌ কামরূপং দ্রুতাসদ ॥

এই ও শ্রীভগবানের জ্ঞানময় উপদেশ গুলি-
লেন। আবার মহু বলেন,

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃকবৎশ্চৈব ভুংগেবাভিবর্জ্যতে ॥

জগন্ত আশুগে যত দেওয়া আর ভোগাবল্ল
ছারা কামদমনে চেষ্টা সমান। তাই তিনি
বলেন ‘নিবৃত্তিস্ত মহাকলা’।

এখন একজন ভক্তের কথা শুনুন,—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, সদ মাৎসর্য্য দত্ত সহ;

স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।

আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়;

অন্যাসে গোবিন্দ ভজিব ॥

অতথা যতঃ কাম, অনর্থাহি যার ধাম;

ভক্তিপথে সদা দেয় ভক্ত।

কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ মাধকৈর;

যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥

শ্রেয়ঃকিত্তিকারী

আমরাও এখন সর্গকানবিধারক, কাল-পুনঃপ্রাণম করিয়া দক্ষযজ্ঞ হইতে অবদর কামিনীসাধক কামান্তক ত্রীবামদেবকে পুনঃ লইলাম।

শ্রীজগদীশ রায়।

সামবেদসংহিতা ।

সমুদায় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদ অতি প্রাচীন (১) ও অত্যন্ত সারবান। বেদের অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মার বদন হইতে বেদের উৎপত্তি (২) সুতরাং ইহা অলৌকিক চিহ্ন। যে কল্পে মূল্যবান তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি না। ইহার যত বৃদ্ধির তেজ তিনি তত রূপ অর্থ করেন। কেহ আধিদৈবিক, কেহ আধিভৌতিক ও কেহ আধ্যাত্মিক অর্থ

(১) বেদশব্দেতা এবাদৌ পৃথক্‌সংখ্যক নির্গমে ॥

মহাঃ ১অ, ২১।

(২) অনাদি নিধনই নিতা বাণ্ডংহুয়া বয়ভুবা।

আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সূর্য্যঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥

বেদান্তদর্শনে ১ অধ্যায়ে ৩ পাদে ২৮ হ্রস্ব শব্দর-
ভাষ্যে স্মৃতিবচনং।

ব্রহ্ম প্রথমে উৎপত্তিনিশাশঙ্কিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—যে বাণী হইতে এ সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে। এই সূত্রের সমুদায় ভাষা পাঠ করিলে জানা যায় যে বেদ কোন সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার স্থির নাই। প্রলয়কালেও সৃষ্টিরূপে পরমাশ্রয়ী বেদ অবস্থান করেন “প্রলয়কালেহপি সৃষ্টিরূপেণ পরমাশ্রয়ী বেদবাণীঃ স্রিতঃ”। কল্পকটকঃ।

“নৈব বেদাঃ প্রলয়ন্তে মহাপ্রলয়েহপি মেঘাতিথিঃ সমুদাহিতায়াং ১ অ, ২১ শ্লোকে মহাপ্রলয়েও বেদ নষ্ট হয় না। ব্রহ্মা যখন প্রলয়ান্তে সৃষ্টি করেন তখনই বেদ হইতে শব্দ জন্মি। ইহার বেরূপ ছিল তাহাকে সেরূপ প্রদান করেন।

“অত্র মহন্তে ভূতন্ত নিবলিতমেতৎ স্ববেদঃ”।

মুদারণাকোপনিষৎ ২, ৪, ১০।

৪, ৬, ১১।

শ্রীমদ্ভীষ্মাঃ ৩. ৩১।

করিয়া থাকেন। বেদের ভাব অতি গভীর। (৩) এই বেদকে অবলম্বন করিলে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় তজ্জন্ত মহর্ষি বাস কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম জানিতে হইলে শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ (৪)। সুতরাং বেদ আমাদের আরাধ্য বস্তু। ইহা সামান্য শ্লোক-বদ্ধ পুস্তক অথবা “চাষার গান” বলিয়া অবজ্ঞা করিলে আমাদের পাপভাক হইতে হয়। যদি আমরা বেদকে এক্ষণ সামান্য জ্ঞান করি তাহা হইলে আমরা মূর্থ, কারণ মহতের মহত্ব না জানিয়া নিন্দা করা মূর্খের ধর্ম। (৫) যেরূপ ব্রহ্মার গুণগান করিয়া

যাহা শ্রবণে তাহা সেই মহত্বত ব্রহ্ম হইতে নিবসিতের
তায় বিনা ক্লেমে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) “অতি গভীরন্ত বেদতাবনবোধসিহুঃ” ইত্যাদিঃ।
শ্রবণেভাষ্য ভূমিকায়ঃ সারনাট্যকঃ।

(৪) শাস্ত্রযোনিহাং।

বেদান্তদর্শনে ১অ, ১ পাদে, ৩ সূত্রঃ।

শাস্ত্রমেব যোনিঃ কারণম্ উপায়োহন্ত (বরুণাবপতো)।
ইহার বরুণ জাত হইবার জন্ত শাস্ত্রই একমাত্র
কারণ।

(৫) শুক্লা ন পশুস্তিহি ধাম ভূমসাম্।

শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অ, ১৫।

ঐখর্যমদোমন্ত্যস্তি মহতের তেজ দেখিতে পার না।

অলোকসামান্যমতিস্থাহতুকঃ

দ্বিষন্তি মন্দাক্রিতঃ মহাত্মনাম্।

কুমারসম্ভবে ৪ সর্গে ৭০।

মূঢ় লোক মহতের চরিত্রকে বুঝিতে না পারিয়া
ইতর সাধারণ বোধে নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু
তাহা ইতর সাধারণের বোধগম্য নহে।

শেষ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বেদের
মাহাত্ম্য ও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।
এই বেদ অভিহিত রামায়ণ নারদ ঋষি আভিষেক
হইয়াছিলেন। আৰ্য্য-ঋষিগণ ইহার গোঁব
বুনিতে তজ্জন্তু তাঁহারা বাণ্যকাল হইতে পরম
যতনে ইহাকে হৃদয়ের ধন বিবেচনা করিয়া
ঋতু করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা জানিতেন
যে ইহাই তাঁহাদের সর্গ (৩) ও ইহাই তাঁহা-
দের মোক্ষ, সুতরাং বাণ্যকাল হইতে গুরু
কুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া
বেদ পাঠ করিতেন। আমার গুরু পশ্চিম
প্রদেশস্থ জয়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভীষ-
রাম মহাশয় ও বাণ্যকালেই বেদ পাঠ করিয়া
ছিলেন, তাঁহাদের দেশের লোকে যে নিরমে
বেদ পাঠ করেন তাহা শুনিলে বিশ্বাস্যমিত
হইতে হয়। তাঁহাদের দেশে যে বেদের আদর
এইকণ ও আছে তাহা শুনিয়া চিত্ত আনন্দ-
সাগরে নিমগ্ন হয়।

(৬) “তদ্বা তেন জ্ঞানেন পাপকর্যে সতি মৃতঃ সর্গ
প্রাপ্যতি। স্ববেদভাষা ভূমিকায়ঃ ভগবান্ সারনাচার্য্যঃ

আমার বেদের অন্ততম গুরু ব্যাকট
বদরচার্য্য মহাশয় আমাকে আদেশ করিয়া-
ছিলেন যে “প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোটা
কয়েক মন্ত্র অভ্যাস করিবে।” তিনি বেদের
এত আদর করেন যে, এ বৃদ্ধ বয়সে ও প্রতি-
দিন পাঠ করিতে ক্ষন্ত হন না। তাঁহার
গৈত্রিক ভূমি আবুড় দেশে একগণেও বেদের
যথেষ্ট আদর আছে।

বেদের মধ্যে সানবেদের ভাষা অতি শ্রুতি-
মধুর, তজ্জন্তু শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন যে “বেদের
মধ্যে আমি সামবেদ” (৭)। আমি প্রথমতঃ উহা
আমার পূর্জাপাদ পিতৃদেব মহাশয়ের হস্ত-
লিখিত পুঁথি লইয়া তাঁহার নিকট পাঠ করি।
আমি কয়েক জন বন্ধুর অমুরোধে হিন্দু-
পত্রিকার পাঠকদিগের জন্য সামবেদ প্রকাশ
করিতে আরম্ভ করিলাম।

শ্রীবিধুভূষণ দেবতা ।

(৭) “বেদানাং সামবেদোহস্মি———।”

শ্রীভগবদ্গীতারায়ঃ ১০ অ, ২২।

সানবেদসংহিতা ।

ছন্দ স্মার্তিকঃ ।

হরিঃ ওম্। (১)

অগ্ন আরাহীতোবা ভরদ্বাজেন (২) দৃষ্টা (৩)

(১) বেদ পাঠের আদি ও অন্তে “ওম্” শব্দ উচ্চারণ
করা কর্তব্য এতদ্বিধের প্রমাণঃ—

ব্রহ্মণঃ প্রণবঃ কৃণাদাদাব্যন্তে চ সর্ব্বদা।

অবতাহাবাঃ কৃতং পূর্কঃ পরত্যাচ বিলীয্যতি ।

মন্তুঃ ২ অ, ৭৪।

(২) ভরদ্বাজন্য যোগেশ্বরঃ; বাহ্যত অগ্নত ভরদ্বাৎ
ভরদ্বাজঃ।

গায়ত্রী (৪) আয়েয়ী (৫)।

অর্থাৎ ভরদ্বাজ ঋষি এই বাক্য প্রয়োগকর্তা বর্ণন
করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিলেন।

(৪) গীরতে সূরতে দেবতা অনয়েতি গায়ত্রী—বাহ্য
ভাষা দেবতাদিগকে স্তব করা যার তাহাকে গায়ত্রী
কহে। নিকট ৭, ৩, ৬ বধা গায়ত্রী গীরতেঃ স্ততি-
কর্শ্বণিঃ ইতি। উহা অষ্টাক্ষরাক্ষ তিন পাদ নিবদ্ধ-
ছন্দোনিবেশ।

(৫) অনয়া বচা অয়িদোবোপাত ইত্যর্থ—এই বাক্য
যায়া অয়িদেবকে উপাসনা করা যায়।

সৈন্য প্রথম।

অগ্নি আরাহি বীতয়ে গৃণানৈব্যদাতয়ে।

নিহোতা সংসির্বাঁবি ॥ ১ ॥

হে অগ্নে! = অগ্নাদিগুণবিশিষ্ট!

আরাহি = অগ্নি যজ্ঞঃ প্রত্যগজ্ঞ = আমা-
দের যজ্ঞে আইস।

বীতয়ে = হবিষাং চক্ৰ পুরোডাশাদীনাং
ভক্ষণায় = স্বত ও চক্ৰ আদি ভক্ষণ জন্ত।

গৃণানঃ—অগ্নাতিঃ স্ত্র্যমান আমাদের দ্বারা
স্ত্র্যমান হইয়া।

হব্যদাতয়ে—দেবেভ্যোহবিঃ, প্রদানায়—
দেবতা সকলকে স্বত প্রদান জন্ত।

হোতা—দেবানামাহ্বাতা সন্—দেবতা
সকলের আহ্বানকর্তা হইয়া।

বর্হিষ—আন্তীর্ণে দর্ভে—পাতিত কুশাসনে।

নিবংসি—নিষীদ—উপবেসন কর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদের দ্বারা স্ত্র্য হইয়া
যজ্ঞ সম্বন্ধীয় চক্ৰ পুরোডাশাদি ভক্ষণ জন্ত ও
অজ্ঞাত দেবতাগণকে দিবার জন্ত আমাদের
যজ্ঞে আগমন কর। অসিরা দেবতা সকলের
আহ্বানকর্তা হইয়া এই পাতিত কুশাসনে
উপবেসন কর ॥ ১ ॥

স্বমগ্নে ইত্যস্তা ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ববৎ।

“স্বমগ্নে” এই ঋকের ঋষি আদি পূর্ববৎ।

সৈন্য দ্বিতীয়া।

স্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিধেবাং হিতঃ।

দেবেভির্ভাজুবে জনে ॥ ২ ॥

হে অগ্নে! হে অগ্নি!

স্বং—তুমি।

বিধেবাং যজ্ঞানাং—অগ্নিষ্টোমাদীনাং—
অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সকলের।

হোতা—হোমনিপ্পাদনশীলঃ—হোমনিপ্পন্ন
কারী।

মাহুঃ—মনোরপত্যভূতে যজ্ঞমান লক্ষণে—
যজ্ঞমান লক্ষণ মানব সকলে।

দেবেভিঃ—দর্ভেঃ—দবমণীর্গৈ ঋত্বিভিঃ—
দীপ্তিশালী ঋত্বিকগণদ্বারা।

হিতঃ—নিহিতঃ গার্হপত্যাধিক্রমে সংস্থাপিতো
ভবসি—গার্হপত্যাধিক্রমে স্থাপিত হও।

হে অগ্নি! অগ্নিষ্টোমাদি সমুদায় যজ্ঞের
হোতা কারণ তুমি মানবগণের জন্ত দীপ্তিশালী
ঋত্বিকগণ (১) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছ ॥ ২ ॥

অগ্নিন্দুতমিত্যেবা কষপুত্রেন মেধাতিথিনাদৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ।

সৈন্য তৃতীয়া।

অগ্নিন্দুতং বৃগীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।

অগ্নি যজ্ঞস্ত সূক্ৰতুম্ ॥ ৩ ॥

দুতম্—দেবানাং দৌত্যে বিনিযুক্তং—
দেবতাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত।

অগ্নিঃ—অগ্নিদেবকে।

বৃগীমহে—স্তুতিত্বির্হিবিভিঃ সম্ভজামহে—
স্তুতিদ্বারা ও স্বতদ্বারা আরাধনা করি।

হোতারং—সামুদেবানামাহ্বাতারং—সামু ও
দেবতাদিগের আহ্বানকারী।

(১) ঋত্বিক = পুরোহিত।

যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত চারিজন। হোতা, অধ্বার্য্য,
ব্রহ্মা এবং উপহোতা। এই চারিজন পুরোহিতের অধিনে
তিনটি তিনটি আরও বাদশটি ঋত্বিক থাকেন।

হোতার অধিনে তিনটি বধাঃ—বৈরাবরণ, অধ্বার্য্য
ও প্রাচীনাং।

অধ্বার্য্য, “ “ “ —প্রতিমহাভা, বেটা ও
উমেতা।

ব্রহ্মার “ “ “ —ব্রাহ্মণাঙ্কসী, অঘীশ্র
ও গোতা।

উপহোতার “ “ “ প্রভোতা, প্রতিবর্ধী ও
স্বকণ্য।

বিশ্বনেদসং—বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্বনেদাঃ
তং—বিশ্ববেত্তাকে ।

অন্ত—প্রবর্তমানন্ত যজ্ঞন্ত—এই প্রবর্তমান
যজ্ঞের ।

অরুতুম্—নিষ্পাদকভেন শোভনকর্মাণং—
নিষ্পাদনজন্ত শোভনকর্ম্মকে ।

এই প্রবর্তমান যজ্ঞের নিষ্পাদনকারী দেবতা-
দিগের দোষাকার্য্যে নিযুক্ত দেবতাদিগের হোতা
বিশ্ববেত্তা অগ্নিদেবকে স্তুতি ও যুতধারা আরা-
ধনা করিতেছি ।

অগ্নিব্রত্নাগীতোষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ ।

সৈষা চতুর্থী ।

অগ্নিব্রত্নাগি জজ্ঞনদ্ ভবিগম্মার্কিপত্তয়া ।

সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ॥ ৪ ॥

ভবিগম্মাঃ—ভবিগঃ ধনং স্তোতৃগামিচ্ছন্—
স্তোতাদিগের ধন উচ্চা করিয়া অথবা হবি-
লক্ষণং ধনং তদাশ্বন ইচ্ছন্নম্—অগ্নি হবিরূপ
ধনাভিলাষী হইয়া ।

বিপত্তয়া—অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণরা স্তুত্যা—
আমাদিগের ক্রিয়মাণ স্তুতিধারা (স্তুত্যাগণ
হইয়া) ।

ব্রত্নাগি—(বলেন) জগতামাবরকাণি রক্ষ-
প্রভৃতীনি তমাংসি বা (বলদ্বারা) জগতের
আবরক রক্ষ প্রভৃতি অথবা তম ।

জজ্ঞনৎ—ভূশং হজ্ঞ—একবারে নষ্ট কর ।

সমিদ্ধঃ—সমিদাদিভির্ভবির্ভিঃ সন্যঙ্গপিভঃ—
সমিৎ কঠিধারা অথবা হবিধারা সন্যাক্রূপে
দ্রোপিত ।

শুক্রঃ দীপ্যমানঃ—দীপ্তিশালী ।

আহুতঃ—হবিধারা আহুত ।

মিণি সমিৎ কঠিধারা সন্যঙ্গপি ও হবি-
ধারা আহুত স্তুতএব অত্যন্ত দীপ্তিশালী সেই
অগ্নিদেব হবিরূপ ধনাভিলাষী হইয়া আমাদের

দ্বারা স্তুত হইয়া বৃত্ত (১) সকলকে একবারেই
নাশ করুন ॥ ৪ ॥

প্রেষ্ঠং ব ইত্যোষা উশনসা দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ ।

সৈষা পঞ্চমী ।

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্ ।

অগ্নে রথং ন বেদ্যম্ ॥ ৫ ॥

হে অগ্নে !

বঃ (২)—আপনাকে ।

স্তুষে—স্তোমি—স্তব্ধ করি । [আমি উশনা]

প্রেষ্ঠং—স্তুতৃগামস্মাকং ধনদানেন প্রিয়-
তমম্—স্তোতাদিগের ধনদ্বারা প্রিয়তম ।

অতিথিং—সর্কৈরতিথিবৎ পূজ্যং—সকলের
দ্বারা অতিথির আয় পূজ্য ।

প্রিয়ং—স্তুতাহুঃ প্রীণনকরঃ—স্তোতার প্রীণন-
কর ।

রথং ন—রথমিব—রথের আয় । [যথা
রথেন ধনং লভতে তদ্বৎ স্তোতারো অনেন ধনং
লভন্তে তাদৃশ ধনলাভকারণং—যে রূপ রথের
দ্বারা ধনলাভ করা যায় সেইরূপ স্তোতাগণ
অগ্নিদ্বারা ধনলাভ করে তাদৃশ ধনলাভ কারণ]

বেদ্যং—বেদোদধনং ধনহিতং লাভ-

হেতুং—ধনলাভহেতু ।

হে অগ্নি ! আপনি আমাদিগের অতিথির

(১) বৃত্ত শব্দে বৃত্তাহর অথবা যাহারা বলপূর্বক
জগতের অর্থাৎ জীবগণের আবরণ করে অর্থাৎ কাম-
ক্রোধাদি জ্ঞানাবরণকারী রাজসিক ও তামসিক গুণবৃত্তি
আছে তাহাদিগকে বৃত্ত কহে এরূপ অর্থ ও করিতে
পারা যায় ।

(২) বঃ শব্দ গোরবে বহুবচন বণা—

“একবচনং ন বৃহীতঃ স্তব্যবহুনিচেষতঃ” ।

ভর, আশা ও ইশ্বরে একবচন প্রয়োগ করিবেন না ।

জানি পূজা, বজুর জায় প্রিয় ও রথের জায় (২)
 ধনলাভের হেতু, আপনাকে স্তব করিতেছি।

স্বঃ ন ইত্যোষা স্তনীতি পুরুনীচাভ্যাং তয়ো-
 রন্ততরেণ বা দৃষ্টা
 ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ ।

সৈষা যজ্ঞী ।

স্বঃ নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্তা অরাতোঃ ।
 উত দ্বিষো মর্ত্যস্ত ॥ ৬ ॥

হে অগ্নে !

স্বঃ—তুমি

নঃ—অস্মান্—আমাদিগকে ।

মহোভিঃ—পূজাভিঃ মহত্ত্বিধৈর্নৈরু—পূজা
 দ্বারা অথবা অনেক ধনদ্বারা ।

পাতি—রক্ষ—রক্ষা কর ।

বিশ্বস্তাঃ—বহুবিধাং—বহুবিধ ।

অরাতোঃ—অদাতু সকাশাং অদানাং পাহি—
 অদাতার নিকট হইতে অথবা অদানের নিকট
 হইতে রক্ষা কর ।

উত—অপিচ—আরও ।

দ্বিষঃ—ঘেষ্ঠুঃ—ঘেষ্ঠার ।

মর্ত্যস্ত—মর্ত্য সকাশাং পাহি (অস্মভ্যাং
 বলং দত্তা)—(আমাদিগকে বল দিয়া) সমুখা
 সকলের নিকট হইতে রক্ষা কর ।

হে অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে প্রচুর ধন-
 দান করিয়া বহুবিধ অদাতার নিকট হইতে

রক্ষা কর ও মর্ত্যলোকের বিবেকভাব হইতেও ।
 রক্ষা কর (৩) ।

এছাড়াও ভরদ্বাজেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ ।

সৈষা সপ্তমী ।

এছাড়া ব্রহ্মাণি তেজ ইথেতরা গিরঃ ।

এতির্বর্দ্ধসি ইন্দুভিঃ ॥ ৭ ॥

হে অগ্নে !

এহি—আগচ্ছ—এস ।

তে—তুভ্যাং স্বদর্শং—তোমাকে অথবা
 তোমার জন্ত ।

গিরঃ—স্ততীঃ—স্ততি ।

ইথা—ইথবনেন প্রকারেণ—এই প্রকারে ।

সু—সুদু—উত্তম ।

ব্রহ্মাণি—ইত্যশস্ততে—এই আশা করি-
 তেছি [তাঃ স্ততিঃ শ্রুতিত্বার্থ—সেই সকল স্ততি
 শ্রবণ কর]

উ—ইত্যোতাঃ—এই সকল ।

ইতরাঃ—অসুরৈঃ কৃতাঃ স্ততীঃ শ্রুতি
 শেষঃ—অসুর সকলদ্বারা কৃত (স্ততি ও শ্রবণ
 কর) অথবা অজ্ঞাত স্ততি শ্রবণ কর ।

এভিঃ—এতৈঃ—এইগুলি ।

ইন্দুভিঃ—সোমৈঃ—সোমদ্বারা ।

বর্দ্ধসি—বর্দ্ধস্ব—বর্দ্ধিত হও ।

হে অগ্নি ! তোমার জন্ত আমরা স্ততিগুলি
 এইপ্রকারে উত্তমরূপে বলিব একরূপ আশা করি
 ভজ্ঞজ্ঞ আইস ও সেই স্ততি সকল শ্রবণ কর ও

(২) ধেরূপ রথ আমাদিগকে ধন আনিয়া দেয় ও
 পরিবর্তে আমাদিগের নিকট কোন দ্রব্য বাচ্চা করে
 না তজ্জপ অগ্নিও আমাদিগের নিকট কোন প্রভুপকার
 বাচ্চা করে না বরং হতশেবে নিরুপায় হইয়া থাকে ।

ধন এখানে মুক্তিধনও বুঝাইতে পারে । অগ্নি-
 বিবেকাত্মক সাত্ত্বিক জ্ঞানাদি । জ্ঞানোৎসব রথের জায়
 আমাদিগকে মুক্তিধন দান করিয়া নিবৃত্ত হয় ।

(২) রত্নবাসীগণের বৈভাবসিদ্ধন্ত এই যে অস্ত্রের
 উন্নতি দেখিলে মনে বিবেকভাব জন্মে । তজ্জপ যেমন
 আমাদিগকে প্রচুর ধনদান করিবে তেমন আমাদিগকে
 বিবেকভাব হইতে পৃথক করিয়া দিবে । নচেৎ আমরা
 স্তোত্রাদি বিপুল ধনদান করিয়া বিবেকভাব পাইয়া
 শত্রু হইয়া উঠিব ।

• অত্যাশ্রয় স্তবও শ্রবণ কর ও অসম্ভবত সোমগুলি
দ্বারা বর্জিত হও।

আতে বৎস ইত্যোয়া কণ্ণগোত্রোণ বৎসেন দৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ।

সৈষা অষ্টমী।

আ তে বৎসো মনোরমং পরমাচ্চিং সদস্থ্যং।

অগ্নে তাত্ কাময়ে গিরা ॥ ৮ ॥

বৎসঃ—এতন্নান্না ঋষিঃ—এই নামে ঋষি
কারণ এই ঋকের প্রয়োগ ফল কণ্ণগোত্রসম্ভূত
বৎসনামে ঋষি দর্শন করিয়া শিষ্যকে উপদেশ
দিয়াছিলেন ইহা এই ঋক্ প্রারম্ভেই কথিত
হইয়াছে।

তে—তব—তোমার।

মনঃ—মনকে।

পরমাচ্চিং—উৎকৃষ্টাদপি—উৎকৃষ্ট হইতে
(এখানে উৎকৃষ্ট)।

সদস্থ্যং—সহস্থান্যং (১)—দ্যলোকাৎ—
স্বর্গ হইতে।

আযমং—আযমরতি—আকর্ষণ করিতেছে।

গিরা—জুত্যা—জুতিদ্বারা।

শিষ্টং—প্রত্যাক্কৃতং—প্রত্যাক্কৃত [ঋক্
ত্রিবিধ যথা প্রত্যাক্কৃত, পরোক্ষকৃত ও আধ্যা-
ত্মিক]

হে অগ্নে!

দ্বাং—তোমাকে।

কাময়ে—ভদীর মনোমধ্যেব নিয়চ্ছামীতি
প্রার্থয়ে—তোমার মন আমাতে যেন নিবদ্ধ
হয় এই প্রার্থনা করি।

বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট স্বর্গ হইতে তোমার মন
আকর্ষণ করিতেছে। তজ্জন্ত হে অগ্নি! আমি

কামনা করি যে তোমার মন যেন আমাতে
প্রত্যাক্করণে নিবদ্ধ হয়।

দ্বামধ ইত্যোয়া ভরদ্বাজেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ।

সৈষা নবমী।

দ্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যাক্কানিরমহত।

মুর্দ্ধ্ণী বিশ্বস্ত বাঘতঃ ॥ ৯ ॥

হে অগ্নে!

অথর্কী—এতৎ সংজ্ঞা ঋষিঃ—এই নামে
ঋষি।

দ্বাং—তোমাকে।

পুষ্করাদধি—পুষ্করে (১)—পুষ্করপর্ণে—পুষ্কর-
পর্ণপ্রদেশে।

নিরমহত—অরণ্যোঃ সকাশাদজনয়ং—
কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন করিয়া ছিলেন।

মুর্দ্ধ্ণী—মুর্দ্ধাবদ্ধারকাং—মস্তকের
শব্দলের ধারণ কর্তা।

বিশ্বস্ত—সর্লস্ত* জগতঃ—সমুদায় জগতের
বাঘতঃ—বাহকাং—বাহক হইতে (অর্থাৎ)
বাহক।

যেদ্রুপ মন্তক সমুদায় শরীরের আধার স্বরূপ
তদ্রূপ পুষ্করপর্ণ প্রদেশও সমুদায় জগতের
আধার ও বাহনস্বরূপ। হে অগ্নি! অথর্কী
ঋষিও তোমাকে সেই পুষ্করপর্ণ প্রদেশে কাষ্ঠ
সংঘর্ষণে আবির্ভূত করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অগ্নি ইত্যোয়া বামদেবেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ।

সৈষা দশমী।

অগ্নে বিবস্বদাভরাস্তভ্যমৃতয়ে মূহে।

দেবোহুসিনোদৃশে ॥ ১০ ॥

হে অগ্নে!—হে অগ্নি!

(১) সহতিষ্ঠতি যত্র দেবাসঃ সঃ সহসঃ সর্গঃ — যে
স্থানে দেবতা সকল একত্রে থাকেন তাহাকে সর্গ বলে।

(১) পুষ্করপর্ণে ইহ প্রাপতি ভূমিআশ্রয়ং তৎ পুষ্করপর্ণে
প্রথম ইতি প্রভেদঃ।

অম্বভাং—অম্বাকং—আমাদিগকে ।

মহে উভয়ে—মহতে রক্ষণায়—উত্তমরূপে
রক্ষা করিবার জন্ত ।

বিশ্বরূপ—স্বর্গাদি লোকেষু বিশেষণ
নিবাসন্ত হেতু ভূতমিদং কৰ্ম—স্বর্গাদি লোকেষু
বিশেষরূপে বাসের হেতুভূত এই কৰ্ম ।

অভয়—সম্পাদয়—সম্পন্ন কর ।

হি—সম্বাৎ—যেহেতু ।

নঃ—অম্বাকং—আমাদিগের ।

দৃশে—দর্শনার্থং—দর্শন জন্ত ।

দেবঃ—দ্যোতমানঃ—উজ্জ্বল ।

অসি—হও ।

[ইন্দ্রাদয়ো নামাভির্দৃষ্টান্তে তং তু গার্হ-
পত্যাদি দেশে অতি দ্যোতমানঃ প্রত্যক্ষেণ

দৃষ্টান্তে তন্মাত্ৰং স্বাঃ বিশেষণে প্রার্থয়ামহে
ইত্যাভিপ্রায়ঃ—ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আমরা
দেখিতে পাই না কিন্তু তুমি গার্হপত্যাদি দেশে
অত্যন্ত দীপ্তিশালী হইয়া আমাদিগকে প্রত্যক্ষ-
ভাবে দর্শন দাও তজ্জন্ত তোমাকে বিশেষ
কবিতা প্রার্থনা করিতেছি এই অভিপ্রায় ।]

হে অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে উত্তমরূপে
রক্ষা করিবার জন্ত স্বর্গাদি বাসের হেতু ভূত যে
এই কৰ্ম তাহা সম্পন্ন করিয়া দাও যেহেতু তুমি
আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্ত দীপ্তিশালী
রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

ক্রমশঃ—

ইতি ত্রীণামবেদসংহিতাসাং প্রথমাদ্যন্ত

প্রথমখণ্ডঃ ।

ত্রীবিধভূষণ দেব ।

মণিরত্নমালা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল- -১৪ ।

মহাশূরান্ শূরতমোহন্তি কো বা,

মনোজবাটৈর্কীর্ণাণিতো ন যন্ত ।

প্রোজ্জোহতিবীরশ্চ সমশ্চ কো বা,

প্রাপ্তৌ ন মোহং ললনাকটাক্ষৈঃ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন (৪০) কোন
ব্যক্তি সর্কাপেক্ষা পরাক্রমশালী শূর (বীর) ?
শুরু উত্তর করিলেন যিনি কন্দর্পশরে ব্যথিত
হন না তাঁহাকেই শূরবরাগ্রগণ্য বলিয়া
জানিবে । কামোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে
এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

আবির্ভূত্ব তৎপশ্যাৎ কৃষ্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।

মানসাত পূমানেকস্তপ্তপৃষ্ঠাঞ্চনসন্নিভঃ ॥

মনোমথ্যুতি সর্কেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্ ।

তন্মাম মন্যথস্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

বাণাংশ্চিক্ষেপ সর্কাংশ্চ কামো বাণপরীক্ষয়া ।

সদ্যঃ সর্কৈ স্কামাশ্চ বভূবুরীশ্বরেচ্ছয়া ॥

তাহার পর পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
মানস হইতে তপ্তপৃষ্ঠাঞ্চনবর্ণীভ পরম সুন্দর এক
পুরুষ আবির্ভূত হইলেন (শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে
উৎপন্ন বলিয়া ইহঁায় নাম মনসিদ্ধ বা মনোজ)
ইনি পঞ্চশরদ্বারা কামিগণের গনকে মথিত
করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহঁার “মন্যথ” এই
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । ভগবানের ইচ্ছামু-
সারে কাম স্বীয় শরসমূহের প্রভাব পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন
তৎপ্রভাবে সকলেই তৎক্ষণাৎ সক্রাম হইয়াছিল

কামের পঞ্চবাণ ।

“সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা ।

স্তম্ভনশ্চেতি কামস্ত পঞ্চবাণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ” ॥

অথবা—“অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা ।

রক্তোৎপলঞ্চ পঠৈতে পঞ্চবাণস্ত মায়কাঃ” ॥

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন
কামের এই পঞ্চশর এবং অরবিন্দ, অশোক,
চূত, নবমল্লিকা এবং রক্তোৎপল এই পঞ্চপুষ্প
ও কামদেবের পঞ্চবাণ বলিয়া আখ্যাত হয় ।

কামবাণের প্রভাব ।

ব্রহ্মহস্তা দেবেজ্য বাসবের প্রতি কন্দর্পের উক্তিঃ—

বজ্রং তব সুরাধীশ যৎকার্য্যং ন করিষ্যতি ।

তৎ করিষ্যামি পুন্সাক্ষৈঃ সর্কাস্তুর বিমোহনম্ ॥

(শিবপুরাণ)

হে সুরেশ্বর! আপনার বজ্র যে কার্য্য
সাধন করিতে না পারিবে আমি আমার এই
পুন্সাক্ষদ্বারা অস্তুরগণের মোহজনক সেই কার্য্য
সম্পাদন করিতে পারিব ।

রতির প্রতি কামদেবের উক্তিঃ—

“প্রমোহমাণানাং ক ইহ ভুবনোন্মাদবিধিষু” ।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক)

জিভুবনের উন্মত্ততা জনন ব্যাপারে আমার
বাণ সকলের শ্রম কি? ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন
হইতেছে যে মনোজবাণের প্রতাপ অতুল এবং
মতি অপ্রতিহত । উহা অতি সহজেই জিভুবনের
প্রাণিবৃন্দকে বিমোহিত, বিচলিত এবং উন্মত্ত
করিতে পারে ॥ পুরাণেতিহাসে দর্শিতে পাওয়া
যায় যে অরশরপ্রভাবে কত দেবতার, কত
মহাবল পরাক্রান্ত বিশ্ববিজয়ী বীরের এবং দীর্ঘ-
কালব্যাপি কঠোর সাধন নিরত কত তপস্বীর
ঐর্ষ্যাচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে ।

“ইন্দ্রিধ গ্রাহ্যপদার্থসমূহ লাভ করিবার জন্ত
মনে যে তীক্ৰ ইচ্ছার উদয় হয় সেই ইচ্ছার নাম
কান । কামপুরণের জন্ত কোন প্রকার বাধা
উপস্থিত হইলে মনে যে শান্তিনাশিনী উত্তে-
জনা হয় তাহাকেই ক্রোধ কহে । এই দুইটি
বৃত্তির বেগ নিত্য জুড়িবার্থ্য ও জ্ঞানলাভের
প্রতিকূল । ইন্দ্রিয়শক্তিতে সঞ্চারিত হইবার
পূর্বেই যিনি এই জুড়িবার্থ্য ও বিবেকবিক্ষংসী
বেগ সম্বরণ করিতে পারেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভি-
মুখী গतिकে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে
পারেন” আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান সেই মহা-
পুরুষই ধন্য এবং তিনিই প্রকৃত শূরপদবাচ্য ।
যিনি মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া
জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন তিনিই উক্ত প্রকার
শূরত্বলাভ করেন ।

শূরের লক্ষণ ।

“উৎসাহী যুধি শূরোহস্ত্রপ্রয়োগে চ বিচক্ষণঃ ।”

(ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ)

সমিতৌ স্বাত্মকার্য্যে বা স্বামিকার্য্যে তথৈব চ ।
তাক্সা প্রাণভয়ং যুধ্যৎ স শূরস্ববিশুদ্ধিতঃ ॥

(শুক্রনীতি)

যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ
ব্যক্তিই শূর । যে ব্যক্তি সভাতে, যুদ্ধে, আত্ম-
কার্য্য এবং প্রভুর কার্য্যে প্রাণের ভয় পরি-
ত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কভাবে সংগ্রাম করেন
তিনিই শূর । মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন :—
বলেন পররাষ্ট্রাণি গৃহ্ম শূরস্ত নোদ্যতে ।

জিতো যেনেন্দ্রিয়গ্রামঃ স শূরঃ কথ্যতে বৃধিঃ ॥

(দক্ষসংহিতা)

বলপূর্ব্বক পররাষ্ট্র গ্রহণ করিলেই বীর
বলিয়া খ্যাতি হয় না । যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ
জয় করিয়াছেন পতিতগণ তাহাকেই যথা
বীর বলিয়া থাকেন ।

ভগবান্ বলিয়াছেন :—

শক্ৰোত্তীর্হব যঃ সোচুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্ৰোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স স্মৃতী নরঃ ॥

(গীতা)

যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বেই কামক্ৰোধ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়বিক্ষোভকারী বেগকে তাহার উৎপত্তি মাত্রেই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন, তিনিই সমাহিত এবং তিনিই স্মৃতী। অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত শ্রুতলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, শাস্ত্রী শাস্তিভোগের বাসনা যিনি হৃদয়ে গোষণ করেন এবং চিত্তের চাক্ষুশশ্রুত, স্পর্শশ্রুত ও বিকারশ্রুত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন তিনি যমনিয়মাদি বিধিবৎ পালনপূর্বক আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চয় এবং সেই সঙ্কীর্ণশক্তিকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রযত্নপরায়ণ হইবেন। আধ্যাত্মিক শক্তিশালী বীরপুরুষকে কামবাণ বা কামাদির বেগ কদাপি ব্যথিত ও বিচলিত করিতে পারে না।

(৪১) প্রকৃষ্টজ্ঞানী, অতিদীর্ঘ এবং সমদর্শী কাহাকে কহা যায় ? যে ব্যক্তি কামিনীকটাক্ষে মোহপ্রাপ্ত না হন তিনিই পণ্ডিত, দীর্ঘ ও সমদর্শী।

(ক) প্রাজ—বশেহি যন্তেজিরানি তত্ত্ব প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (গীতা)

বীহ্বার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

(খ) বীর—বিকারহেতাবপি বিজিন্নস্তে যেযাঃ ন চেতাংসিত এব দীরাঃ । (কবিবাক্য)

চিত্তবিকারের হেতু ভূতপদার্থ সকল বিদ্যমান থাকিলেও বীহাদিগের চিত্তবিকার প্রাপ্ত না হয় তাঁহারাই বীর।

(গ) সম—রাগদ্বेष (১) বিমুক্তো যঃ সমঃ স কথিতোবৃথৈঃ । (তত্ত্ববিসমুদ-সিক)

“যিনি, রাগ দ্বেষশূন্য, পণ্ডিতগণ তাহাকেই”

সম কহিয়া থাকেন।

জগতে মানবগণের মনকে বিকৃত করিবার জন্ত যতপ্রকার সামগ্রী আছে তন্মধ্যে দ্বন্দ্বী-কটাক্ষ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কটাক্ষপ্রভাবে কত মহা মহা বীরের অত্যাগ্র তেজোবীৰ্য্য নিশ্চত হইয়াছে, কত সংযমীর সংযম টুটিয়াছে, কত যোগী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যও যোগ নষ্ট হইয়াছে, কত মহা ধৈর্য্যশালী বিবেকবান্ মহাত্মাগণের ধৈর্য্যনাশ ও বিবেকভ্রংশ ঘটয়াছে তাহার ইত্ত্বা নাই। (১) সমুদ্রমহনকালে মোহিনীগন্দর্পনে মহেশেরও মোহ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

ললনা কটাক্ষের প্রভাব।

মদনদেব হরধ্যান ভঙ্গ করিবার পূর্বে ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

‘ অসম্মতঃ কন্তবেদ্র মুক্তিমার্গপেক্ষতে ।
তং সুনরীকটাক্ষস্ত, ব্রহ্মামাজ্ঞাপয়স্বমে ॥

(শিবপুরাণ)

এবং রতিকে বলিয়াছিলেন :—

প্রভবতিমনসি বিবেকোবিভ্রামপি শাস্ত্র-
সম্ভবস্তাবৎ । নিপতস্তি দৃষ্টিবিশিখায়াবরেক্তী-
বরাক্ষীগাম ॥ (প্রবোধ চন্দ্রোদয়)

যোগাশিষ্ঠে—অনুরক্তাঙ্গনালোললোচনা
লোকিতাক্রান্তেঃ । স্নহীকর্তৃং মনঃশক্তো ন
বিবেকো মহানপি

হে দেবরাজ ! আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

(১) হৃথামুদ্রায় রাগঃ—দ্রুথামুদ্রায় দ্বেষঃ—হৃথ-
ভোগের ইচ্ছার নাম রাগ এবং দ্রুঃ খের প্রতি অনিচ্ছার
নাম দ্বেষ।

(২) বিধামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো বাতাসুপর্ণাশরা
স্তেহপি জীমুথপক্ষজং হললিতং দৃষ্ট্বাহি মোহংগতাঃ ।
শাল্যায় স্তব্ধঃ পয়োদধিবৃতঃ যে ভূজতে মানবা, তেষা-
মিঞ্জিরমিহো যদি ভবেদ্বকৃত্তরং নাগবৎ । কবিবাক্য

কোন ব্যক্তি মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিয়াছে ? যদ্যপি কেহ করিয়াই থাকে তবে আমাদের আদেশ করুন এখনই আমি তাহাকে স্নানরীমণীর কটাক্ষপাশদ্বারা বন্ধন করি। শাস্ত্রানুশীলনজনিত বিবেক তাবৎকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতব্যক্তিগণের চিন্তে আধিপত্য করে যাবৎ-কালপর্য্যন্ত নীলোৎপলনয়না ললনাদের নয়নবাণ তাহাতে নিপুত্ৰিত না হয়। অতুর্গাবতী বরাকনা চঞ্চলনেত্রে যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহাবিবেকবানু হইলেও সেই ব্যক্তির বিকার প্রাপ্ত মনকে তাঁহার বিবেক প্রকৃতির করিতে পারে না। শাস্তিশতককার এই নিমিত্ত শ্রয়ো লাভার্থী মানবকে রমণীসংসর্গ হইতে 'দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

“শুং হৃদয়রহস্যং যং প্রাশস্তং মুনীনাং ন থলু
ন থলু যোষিৎ সন্নিধিঃ সংবিধেয়ঃ। হরতিহি
হরিণাক্ষী কি প্রমক্ষিস্কুরটৈঃ পিশিতশততমুদ্রং
চিত্তসম্পাক্তমানাম্ ॥ (শাস্তিশতক)

মুনিগণের অভিপ্রায় শ্রবণ কর তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের সন্নিধানে অবস্থান করা কখনই কর্তব্য নহে ; কারণ মুগনয়না অঙ্গনা সন্মোহন নয়নবাণদ্বারা অতি শীঘ্র প্রচুর মাংস রূপ আবরণে আবৃত সাধুগণের চিত্তকেও বিদ্ধ করিয়া থাকে। তাই ভুবনচাঞ্চল্যবিধারিনী রমণীর অশেষ দোষাকর কটাক্ষপাতেও যিনি স্বস্থ ও নির্লিকার থাকিতে পারেন তাঁহাকেই জ্ঞানী, ধীর ও সমদর্শী বলিয়া আচার্য্য উল্লেখ করিলেন। ইন্দ্রলোকে অর্জুন সর্বলোকললাম ভূতা সকামা উর্ধ্বশীকে প্রতাপস্থান করিয়া আপনায় প্রাজ্ঞত্ব, ধীরত্ব ও সমদর্শিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

(মহাভারত বনপর্ব ১৪৬ অধ্যায়)

মূল—১৫।

বিষাধিবৎ কিং বিষয়াঃ সমস্তাঃ হৃৎখী সদা

কো বিষয়াবুবাগী। যতোহিহু কো যন্ত পরোপ-
কারী কঃ পুত্রনীয়ো নহুতত্ত্বনিষ্ঠঃ ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন (৪২) 'সর্ববিষ অপেক্ষাও তীব্রতর বিষ কি ? গুরু উত্তর করিলেন বিষয় সকল। কারণঃ—

দোষেণ তীব্রোবিষয়ঃ কৃষ্ণসর্ববিষাদপি।

বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষ্যপায়ম্ ॥

(বিবেকচূড়ামণি)

বিষং বিষয়টনমমাং ন বিষং বিষমুচ্যতে।

জন্মান্তরয়াবিষয়া একদেশহরং বিষম্ ॥

(যোগবশিষ্ঠ)

৬
বিষয় কৃষ্ণসর্বের বিষ অপেক্ষাও অতিশয় তীব্র, কারণ সর্ববিষ যে ভক্ষণ করে তাহার মৃত্যু হয় কিন্তু বিষয়বিষ যে দর্শন করে তাহায়ই মৃত্যু ঘটে। জ্ঞানিগণ বিষকে বিষ বলে না। তাঁহারা বিষয়ের বিষম অনর্থকারিতা দর্শনে তাহাকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ জীবের একজনমাত্র হরণ করে কিন্তু বিষয়বিষ জন্ম-জন্মান্তর হরণ করিয়া থাকে। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—

বিষয়—

শব্দঃ স্পর্শচ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।

এটেকস্বলমেতেষাং বিনাশপ্রতিপত্তয়ে ॥

শব্দ—

শুচির্দীর্ঘাঙ্গুরাহারো বিদূরভ্রমণে ক্ষমঃ।

লুক্কোকালীতমোহেন মৃগো মৃগরম্ভে বধম্ ॥

স্পর্শ—

গিরীশ্রেণীশিখাংকারো লীলয়োল্লু লিতক্রমঃ।

করিণীস্পর্শসংমোহাৎ বন্ধনং যাতিবারণঃ ॥

রূপ—

স্নিগ্ধ-দীপ-শিখা-লোক-বিলোলিতবিলোচনঃ

মৃত্যুমুচ্ছতিসংমোহাৎ পতঙ্গঃ সহসাপতনু ॥

রস—

অগাধসলিলে ময়ো দূরেহপি বসতো বসনু।

মীনস্ত সামিষং লোহমাংসাদয়তি মৃত্যবে ॥

গন্ধ—

উৎকর্ষিতুং সমর্থোহপি গন্তকৈব স পক্ষকঃ ।

বিরেকো গন্ধলোভেনাকমলে যাতি বন্ধনম্ ॥

একৈকশো বিনিম্নস্তি বিষয়া বিষয়স্নিভাঃ ।

কিং পুনঃ পঞ্চমিলিতা ন কথং নাশয়ন্তি হি

(শুক্রনীতি)

বিষয় পাঁচটি:—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ; এই পাঁচ প্রকার পদার্থের প্রত্যেকটি বিনাশের কারণ। কুশাকুরভোজী, হিংসাদি দোষ শূত্র, অতি দূর গমনে সমর্থ হরিণ ব্যাধের মধুরগীত শব্দে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শৈলশৃঙ্গতুল্য মহাকায়, অবলীলাক্রমে বৃক্ষ-মূহকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ মহাবলশালী হস্তী হস্তিনীর অঙ্গ স্পর্শজনিত মোহে মুগ্ধ হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধদীপ-শিখার আলোক সন্দর্শনে বিমোহিত দৃষ্টি পতঙ্গ মোহবশতঃ অধীর হইয়া সেই দীপশিখায় পতিত হয় এবং পতিত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করে। বীবরের অতি দূরস্থিত অতলস্পর্শ জলে বাস করিয়াও মৎস্ত বড়িশ বিদ্ধ আমিষ রসে আকৃষ্ট হইয়া আপনায় মৃত্যুর নিমিত্ত তাহা আশ্বাদন করে। দশনদ্বারা কমলদল কর্তন করিতে এবং উড়িয়া ঘাইতে সক্ষম হইয়াও ভ্রমর গন্ধ লোভে পদ্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়। বিষ তুল্য এই শব্দাদি পাঁচ প্রকার বিষয়ের এক একটাই জীবের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। যদি একাধারে এই পাঁচটি মিলিত হয় তাহা হইলে যে বিষম সর্বনাশ খটাইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? ভগবদ্ভক্ত ত্রিধরস্বামী ও ভাগবতের চীকার বলিয়াছেন—

পতঙ্গ-মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-ভঙ্গ-মীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । একঃ প্রমাদী সঞ্চং ন হন্ততে বঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥

পতঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভঙ্গ এবং মীন এই পাঁচপ্রকার প্রাণী যথাক্রমে রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ এবং রস এই পাঁচপ্রকার বিষয়ে নিধন-প্রাপ্ত হয়। এক একটি বিষয় যদিপি বিনাশের কারণ হইতে পারে তাহা হইলে যে অনবহিত অবোধ ব্যক্তি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদি পাঁচটি বিষয়ই উপভোগ করে সে কেন না বিনষ্টহইবে? সে ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যস্তাবী।

আচার্য্য অত্রতঃ মুমুক্শু শিষ্যের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন।—

মোক্শস্ত কাক্জা যদি বৈ তবাস্তি
তাজাতিদূরাং বিষয়ান্ বিষং যথা ।

(বিবেকচূড়ামণি)

যদিপি তোমার মোক্ষপদ লাভের বাসনা থাকে তাহাহইলে দূর হইতে বিষয় সকলকে বিষের জ্বায় পরিত্যাগ কর। অতএব মুমুক্শু মানব “সঙ্গীতাদির স্তমধুর শব্দে, বিলাসিনীগণের মোহনস্পর্শে, রমণীর রূপে, সুস্বাদুরসে ও সুগন্ধি দ্রব্যে এবং কামিনীকাঞ্চনাদি পদার্থে কখনই আসক্ত হইবেন না”। বিষয় অনিত্য, অসার ও বিষম অনর্থের মূল জানিয়া সারাংশার নিত্য সত্যস্বরূপ ভগবানের আরাধনায় সর্বদা অহরন্ত হইবেন। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন।—
বিহায় ক্রমসেবাক পীযুষাদধিকাং প্রিয়াম্ ।
কো মূঢ়ো বিষমন্ত্রাতি বিষমং বিষয়াভিধম্ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

পীযুষ (অমৃত) পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দাতৃসম্মানদ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে জীব সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্বাপ মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে, সুতরাং অমৃত হইতেও অধিক-তর প্রিয় যে কৃষ্ণসেবা তাহা পরিত্যাগ করিয়া

কোন অববেকী পুরুষ বিষয় নামক বিষয়
বিষয়ান করিবে ?

ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন ।—

বিষয়ানী বিষয়সঙ্গ পরিজ্ঞানচেতসাম্ ।

অপ্রোচান্নবিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্ ॥

বিষয়রূপ কালসর্প সংসর্গদ্বারা নিত্যজর্জ-
য়িত চিত্ত এবং আত্মনিবেচনাশূন্য ব্যক্তির আয়ু
কেবল শ্রমের নিমিত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ
ঈদৃশ ব্যক্তি পুরুষার্থ লাভে অসমর্থ হইয়া যথা
জীবন ধারণ করে । তাই ভাগবতে বলিয়াছেন ।

লক্ষ্য সুদূর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে,

মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তুর্গং যতেত ন পতেদনুযুত্যাযাবৎ,

নিঃশ্রেয়াসায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্তাৎ ॥

বহুজন্মের পর সুদূর্লভ, অনিত্য, অথচ
পুরুষার্থ প্রাপক (১) মানুষ্য জন্মলাভ করিয়া
বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবিলম্বে মৃত্যুর প্রাক্কাল,
পর্যন্ত আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত (ধর্ম, অর্থ,
কাম, মোক্ষলাভের জন্ত) সর্বদা সবিশেষ যত্ন
করিবেন । বিষয়ভোগে কদাচ প্রসক্ত হইবেন
না, কারণ পঞ্চাদিযোনিতেও বিভিন্নভোগ যথেষ্ট
হইয়া থাকে । সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন
বলিয়াছিলেন ।—“আর ভুলালে ভুলবোনাগো,
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্বে নাগো,
রামপ্রসাদ বলে দুখেথয়েছি, ঘোলে মিশে
ঘুলবে নাগো ।

(৪৩) এসংসারে কোন্ ব্যক্তি সর্বদা হুঃখী?
যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী ।

সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন ।—

সুখং বৈষয়িকং শৌকসহস্রৈণাবৃতং স্বতঃ ।

দুঃখমেবেতি মত্বাহ নাগেহন্তিসুখমিত্যসৌ ॥

ক্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ।—

(১) চতুরশীতি লক্ষেশু শরীরেষু শরীরিণঃ ।

ন মাহুযাং বিনাহন্তজ্ঞঃ তদজ্ঞানন্ত মত্যতে ॥

যে হি সংস্পর্শজা, ভোগা দুঃখবোধনয়এব তে ।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে দুঃখঃ ॥

(শ্রীভীষ্ম)

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন ।—

যাবন্তঃ কুরুতে জন্তঃ সধক্ষান্ মনসঃ প্রিয়ান্ ।

তাবন্তোহস্ত নিখন্তন্তে হৃদয়ে শৌকশঙ্করঃ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে)

বৈষয়িক সুখ সহস্র প্রকার দুঃখের দ্বারা
আবৃত থাকায় সে সুখ ও দুঃখ মধ্যে পরিগণিত
হয় । ইহা বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে
ক্ষুদ্র বস্তুমাত্র (বিষয়ে) সুখের লেশমাত্রও
নাই । বিষয়ৈন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ উৎপন্ন হয়
তাহা ইহপারলৌকিক দুঃখের কারণভূত এবং
অল্পকালস্থায়ী । পরমার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ
তাহাতে কখন আসক্ত হয়েন না । জীব যে
পরিমাণে মনের প্রিয়বস্তুর সহিত সধক্ষ করে
অর্থাৎ আপাত রমণীয় ও সুখপ্রদ বাহ্যবিষয়
ভালবাসে সেই পরিমাণে শৌকরূপ শত্রু
(কীলক) তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করে অর্থাৎ
সেই পরিমাণে তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয় ।

মনের তৃপ্তিতে বা সন্তোষে সুখ এবং মনের
অতৃপ্তিতে দুঃখ । বিষয়ভোগে বিষয়ানুরাগি পরি-
বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কোনরূপে প্রশমিত
হয় না, সুতরাং মনও অপূর্ণ থাকে অর্থাৎ তৃপ্তি-
লাভ করিতে পারে না ।

“বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতামেতি মনোনাশাবশাহুগম্ ॥

(যোগবাসিষ্ঠ)

মন, বৈরাগ্যদ্বারা ই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আশার
অনুগামী থাকিলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না । সুতরাং
বিষয়ানুরাগ ও আশার অনুগামী মন অতৃপ্তি বা
অসন্তোষ নিবন্ধন চিরকাল দুঃখভোগ করে ।
শাস্ত্রত দুঃখভোগের অধিকারী কে তাহা ভগবান্

অর্জুনকে বলিয়াছেন :—

বিহায় কামান্ বৎ সর্বান্ পুমাংস্চরতি নিশ্চয়ঃ ।

১

নির্দমো নিরহকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

বাহুস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

ন ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ (গীতা)

যে ব্যক্তি প্রাপ্তশব্দাদিবিষয় পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রাপ্তবিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া, এবং নির্দম (ইহা আমার এইরূপ অভিনিবেশ বর্জিত) ও নিরহকার (অনাশ্রদেহে আত্ম-ভিমান রহিত) হইয়া সংসারে বিচরণ করেন তিনিই (সংসারদুঃখোপরমলক্ষণা) শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । বাহ্যেস্ত্রিয়বিষয়ে অনাসক্ত-চিন্তা পুরুষ নিজের অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাম্বিকসুখ লাভ করেন ; তৎপরে তিনি ব্রহ্ম-যোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মভ্যাসযুক্তমনা বা ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত) হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মভাববস্বরূপ অক্ষয়সুখ ভোগ করিয়া থাকেন । এই অব-স্থাতে জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত মিত্তি হয় । বিষয়ানুরাগ সর্বপ্রকার দুঃখের বীজস্বরূপ এবং পুরুষার্থ প্রতিবন্ধক । একারণ নিত্যানিত্য বস্তু বিচারদ্বারা বাহ্যর বিবেক জন্মিয়াছে সেই অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ বিবেকীপুরুষ বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন । আর যুচ্যব্যক্তি পঞ্চাদির ত্রায় বিষয়-ভোগে আসক্ত হইয়া আত্মোদ্ধারে অসমর্থ হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিরন্তর সন্তাপিত হইয়া চিরদুঃখে কালহরণ করে । সুতরাং বিষয়ানু-রাগী ব্যক্তি আপনিই আপনার শত্রু হইয়া থাকে, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া ধীর ব্যক্তি কি প্রকার আচরণ করেন তাহা বলিয়াছেন :—

পুত্ৰানুপুত্র বিষয়েষহুতৎপরোহপি

ধীরো ন মুকতি মুকুন্দপদারবিন্দম্ ।

সঙ্গীত নৃত্যকতিতানবশংগতাহপি

মৌলিহ কুস্তপরিরক্ষণ ধীর্ণটীব ॥

(ভাগবতের টীকা)

যেমন কোন স্ননিপুণা নটী সঙ্গীত নৃত্য ও অশেষবিধ তানের বশবর্তিনী হইয়াও তাহার মস্তকস্থিত কুস্ত্র বাহাতে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে মন রাখে, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুত্ৰানুপুত্ররূপে বিষয়ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও সুখমোক্ষদাতা মুকুন্দের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না । সর্বদা সর্দাবস্থাতে ভগবানের পরমপদ চিন্তা করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি নিত্য-সুখপ্রয়াসী তিনি ভাবিয়া থাকেন যে, “নাগ্নে সুখমস্তি, নো বৈ ভূমা তৎ সুখং” বাহা ক্ষুদ্র, পরিমিত, অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তাহাতে সুখ নাই, যিনি ভূমা তাঁহাতেই সুখ । অতএব বিষয়া-সক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শ্রবণকীর্তনা-দিতে অনুরাগী হওয়াই নিত্য সুখার্থীর অবশ্য কর্তব্য । রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—“যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে সে কি ভুলে পেয়ে কাচ ।” “রামপ্রসাদ বলে (তারা) তোমায় ভুলে আমি জাণা সহি ।”

(৪৪) এ জগতে ধত্ত (সার্থকজন্ম) কে ?
যিনি পরের উপকার করেন তিনিই ধত্ত ।

শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব ন কুণ্ডলেন,

দানেন পাণিন ন কঙ্কণেন ।

আভাতিকায়ঃ করুণাপরাণাং

পরোপকারেণ ন চন্দনেন ॥

(নীতিশতক)

বেদাদিশাস্ত্র শ্রবণেই কর্ণশোভা পায়, কুণ্ডলদ্বারা নহে ; হস্তদানের দ্বারা ই নুশোভিত হয়, কঙ্কণদ্বারা নহে এবং দয়াশীল মানবগণের দেহ পরোপকাররূপ মনোজ্ঞ ভূষণেই শোভা ধারণ করে, চন্দন বিলেপনদ্বারা নহে । সুতরাং যিনি পরোপকারী অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগ বা আত্মদান করেন সেই করুণাভ্রহ্মদয় মহা পুরুষই জগতে মহিমাযিত হইবেন এবং দেহা-ত্যয়ে পরমোৎকৃষ্ট দিব্যালোকের অধিকারী হন ।

“আলোচ্য সৰ্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ ।
পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে ॥”

সৰ্বশাস্ত্র আলোচনা এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করণান্তর এই স্থির হইয়াছে যে, পরোপকারের জন্ত যাহা কিছু করা যায় তাহাই পুণ্যকৰ্ম্ম এবং পরপীড়নেই পাপ । পরোপকার পরায়ণ পুরুষই পুণ্যবান্ ; পুণ্যবান্ ব্যক্তিই সার্থকজ্ঞানী ।

ব্যাসদেব বলিয়াছেন ।—

লোকঃ পুণ্যবতাং নুনঃ সৰ্বপুণ্যবতাং সূহৃৎ ।

জীবন্তি পুণ্যবন্তশ্চ পরলোকং গতা অপি ॥

পুণ্যোন্মৈনকেন যান্ লোকান্ যান্তি পুণ্যব্রতা নরাঃ
কোগন্তং তানলং জন্তুঃ সৰ্বতঃ পরিচেষ্টয়া ॥

(সংসারচক্র)

সমস্ত লোকই পুণ্যবান্ মনুষ্যগণের অধিকৃত ; সকলই তাঁহাদের সহৃৎ । তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে ধরা-তলে চিরকাল জীবিত থাকেন । পুণ্যব্রত সহাস্রাগণ একমাত্র পুণ্যপ্রভাবে যে সমস্ত স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট লোকের অধিকারী হন, অপর মনুষ্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাদৃশলোকে গমন করিতে পারে না । ব্রহ্মভীত, ইন্দ্রপ্রমুখ, দেববৃন্দ, আত্মকর্ণ দধীচিমুনির নিকট গমন করিয়া তাঁহার দেহ ভিক্ষা করিলে মুনিবর তাঁহাদিগকে কহিলেন “আমার এই দেহ প্রিয় হইলেও অবশ্য একদিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে । আপনারা এ দেহ ভিক্ষা করিতেছেন, আপনাদের নিমিত্ত ইহা এখনি ত্যাগ করিতেছি” ।

যোহুৎসবেনান্মনা নাথা ন ধৰ্ম্মঃ ন যশঃ পুমান্ ।

ঈহেতভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥

এতাবানব্যয়ো ধৰ্ম্মঃ পুণ্যম্লোকেকরূপাসিতঃ ।

যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি দ্ব্যতি ॥

অহো দৈভমহো কষ্টং পারটক্যঃ কণ্ডভঙ্গুরৈঃ ।

ধরোপকুর্যাদন্বাৰ্থৈর্ধৰ্ম্মত্যাঃ স্বজাতিবিগ্রহৈঃ ॥

(ভাগবত)

হে নাথগণ ! এই দেহ অশ্রব, ইহা দ্বারা প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তি ধৰ্ম্ম ও যশঃ উপার্জন করিতে চেষ্টা না করে অচেতন স্থাবরগণও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে । যিনি প্রাণি সকলের শোকে শোকাঙ্কিত এবং হর্ষে আনন্দিত হন সেই মহাত্মার এই অব্যয়-ধৰ্ম্মকেই পুণ্যম্লোক ব্যক্তিগণ উপাসনা করিয়া থাকেন । ধন, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়জন এবং দেহ সকলই ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং শৃগাল-কুকুরাদির ভক্ষ্য । এসকল পদার্থে স্বার্থের উপযোগিতামাত্র নাই । অহো ! তথাপি মনুষ্য যে এতদ্বারা পরের উপকার করে না ইহা অতি ক্লেশজনক কৰ্ম্ম ও দুঃখের বিষয় ! (১)

অহো মহত্ত্বং মহতামপূৰ্ণং বিপত্তিকালেহপি পরোপকারম্ । যথাস্থমধ্যে পতিতোহপি রাহো কলানিধিঃ পুণ্যচয়ং দদাতি ॥

অহো ! মহাত্মা ব্যক্তিগণের মহত্ব অপূৰ্ণ, বিপৎকালেও তাঁহারা পরোপকার করিয়া থাকেন । চন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত হইয়াও পুণ্য-পুঞ্জ প্রদান করেন (এহণ সময়ে স্নানদানাদি দ্বারা মনুষ্য অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে ।)

পরোপকারী মনুষ্যের স্বভাব ।

ভবন্তি নব্রাস্তরবঃ ফলোদগমৈর্নবাস্তুভি-
ভ্রামবিলম্বিনো যনাঃ । অমুক্ততাঃ সংপূৰ্ব্বাঃ (২)
সমৃদ্ধিভিঃ স্তব্ধাঃ এষ্টেব পরোপকারিণাম্ ॥

(নীতিশতক)

(১) মহাভারতের বনপর্বে ১০০ অধ্যায়ে ভেন কপোতীয় বৃত্তান্তে উল্লিখিত নরপতিরও উক্ত প্রকার পরোপচিকীর্ষা দেখিতে পাওয়া যায় ।

(২) “এতে সংপূৰ্ব্বাঃ পরার্থ-বটকাঃ দ্বার্বত বাধেন বে” (নীতিশতক) দ্বারা বকীর অর্থব্যয়াদি দ্বারা পরোপকার সাধন করেন তাঁহারা সংপূৰ্ব্ব ।

‘ফলবান্ তরু সকল ফলভারে অবনত হয়, মেঘসমূহ নববারিকূপ সম্প্রতিসংযৌগে পৃথিবীর অভিমুখে লম্বনান হইয়া আপনাদের নম্রতা প্রদর্শন করে। • এইরূপ সান্নিধ্য পুরুষের ঐশ্বর্য্য-শালী হইলে বিনয়ময় হইয়া থাকেন ; কদাচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না। পরোপকারী সৎ-পুরুষগণের (১) স্বভাবই এইপ্রকার। পরোপকারীর মাহাত্ম্য বুঝিয়াই শাস্ত্রকারের উপদেশ দিয়াছেন :—

ধনানি জীবিতকৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

(হিতোপদেশ)

বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরোপকারের নিমিত্ত ধন এবং জীবন উৎসর্গ করিবেন। অর্থক্ষয় এবং মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন পরোপকাররূপ সদমুঠানে ধন এবং জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

যাহারা সংসারে আপনাকে ক্ষুদ্র ও অসমর্থ ভাবিয়া পরোপকাররূপ মহাপুণ্যকর্ম্মমুঠানে বিরত থাকেন তাঁহারা দৃষ্টান্তশতকতারের এই কথাটি স্মরণ করিবেন।

উপকর্ত্ত্বং যথা স্বয়ং সমর্থো ন তথা মহান্ ।

প্রায়ঃ কুপস্থবান্ হস্তি সততং ন তু বারিধিঃ ॥

(দৃষ্টান্তশতক)

ক্ষুদ্রব্যক্তি যাদৃশ উপকার করিতে সমর্থ হয়, মহৎ ব্যক্তি সেরূপ করিতে পারেন না। ক্ষুদ্র কুপ প্রায়ই মহায্যের তৃষ্ণা নাশ করে, কিন্তু মহাসাগর তাহা পারে, না। অতএব বাহ্যর যেমন শক্তি সেই অহুসারে পরোপকার করিবার চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি পূজনীয়? যিনি তত্ত্বনিষ্ঠ তিনিই সকলের পূজ্য।

(১) “এতে সৎপুরুষঃ পরার্থং যটক্কাঃ স্বার্থত বাধেন তে” (নীতিশতক) যাহারা স্বার্থের অর্থব্যয়াদিধারা পরোপকার সম্বন্ধ করেন, তাঁহারা সৎপুরুষ।

তত্ত্ব—রদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞ জ্ঞানমহয়ম্ ।

ব্রহ্মৈতি পরমাত্ম্যেতি ভগবানিতিশব্দ্যতে ॥

(ভাগবত)

তত্ত্বজ্ঞপণ্ডিতেরা অভেদজ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। উপাসকভেদে এই তত্ত্বের বহুবিধ নামভেদ হয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, হিয়ণ্যগর্ভের উপাসকেরা পরমাত্ম্য। এবং ভগবন্তজ্ঞেরা ভগবান্ শব্দে নির্দেশ করেন। অতএব যিনি অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরমাত্মনিষ্ঠ অথবা ভগবন্নিষ্ঠ তাঁহাকেই তত্ত্বনিষ্ঠ বলা যায়। কি ধর্ম্মশাস্ত্রে, কি পুরাণে-হাসে সর্ব্বস্থানেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহারা তত্ত্বনিষ্ঠ তাঁহারা ই জগতে চিরকাল সকলেরই পূজ্য প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। সংসার মুমুক্শু, ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ব্যক্তিগণ জ্ঞানরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানরত্নাকর তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন।

তত্ত্বনিষ্ঠের পূজা—

মহুমেকাগ্রামসীনমতিগম্য মহর্ষয়ঃ ।

প্রতিপূজ্য যথা স্মারমিদং বচনমব্রবীৎ ॥

(মহুসংহিতা)

ভগবান্ মহু একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া আসনে স্বেদোপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বাবোধী মহর্ষিগণ নিকটস্থ হইয়া যথা-বিধানে অর্চনাকরতঃ তাঁহাকে এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মনয়োধিক্রবন্ ।

বর্ণাশ্রমেতরণাং নো ক্রহি ধর্মানশেষতঃ ॥

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

মুনিগণ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া কহিলেন (ভগবন্!) চারি বর্ণ, চারি আশ্রম, অহুতোম প্রতিভোমজাতি অপরা-পর জাতি সকলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত

করুন। 'আবহমানকাল সর্বত্রই তৎস্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের এইরূপ পূজা দেখিতে পাওয়া যায়) তৎস্বনিষ্ঠ হস্তরায়ই মহাব্যস (১) এবং ইহাই পরমপুরুষার্থ লাভের একমাত্র উপায়। মহানির্দোষত্বের ভগবান্ শিব পার্শ্বতীকে বলিয়াছেন :-

ঐশ্বাদিতৃণপর্যাস্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ ।

সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈব সুখী ভবেৎ ॥

বিহার নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে ।

পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কৰ্মবন্ধনাং ॥

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্যাস্ত জগতের বারতীয় পদার্থ মায়াদ্বারা কল্পিত, অতএব অনিত্য ও অসং; কেবল ব্রহ্মই সত্য তিনি ভিন্ন সংপদার্থ আর কিছুই নাই ইহা বিদিত হইলে জীব সুখী হইতে পারে। যিনি সংসারের মায়াকল্পিত নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মপদার্থে তৎস্বনিষ্ঠ করিয়াছেন তিনি শুভ শুভ কৰ্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

সদগুরুর শাসনে অবস্থান, চিত্তবিশুদ্ধির নিমিত্ত ঐতিহ্যাদিত যোগযজ্ঞাদি বিবিধ কৰ্মের অনুষ্ঠান, মন প্রভৃতি প্রমাথী ইন্দ্রিয়বর্গকে বাহ্যবির হইতে প্রত্যাহার করিয়া স্বরূপে আনয়নের চেষ্টা ইত্যাদি কার্যাদ্বারা মহাব্য ক্রমে ক্রমে তৎস্বনিষ্ঠ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মে, পরমাত্মার অথবা ভগবানে স্থিরা স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ঈদৃশী নিশ্চলা স্থিতি প্রাপ্ত হইলে কি হয় তাহা ভগবান্ গীতার সাংখ্যযোগে অর্জুনকে বলিয়াছেন :-

এবা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুক্ততি ।
হিৎসামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্দোষমুচ্ছতি ॥

হে পার্থ । ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী ; গুরু

(১) নিজা চ মৈথুনাহারাঃ সর্বোবাং প্রাণিবাং সমাঃ ।

জানবান্ মানবঃ লোকঃ জানহীনঃ পতঃপ্রিয়ঃ ।

উপদেশে ইহা লাভ করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না, মৃত্যুকালেও ইহাতে থাকিয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না।

তৎস্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লোকসংগ্রহার্থে নিকাম-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জ্ঞানোপদেশরূপ আলোকদ্বারা কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর অজ্ঞানান্ধ-কার বিদূরিত করেন এবং ধর্ম্মোপদেশরূপ মহোষধি প্রয়োগদ্বারা আধ্যাত্মিক-ব্যাধির শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। ইহাঁদের সহ-বাসরূপ মহা পবিত্র-তীর্থ-নিষেবনদ্বারা মহা পাপীও সদ্য নিষ্পাপ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা অশেষ দুঃখানন্দ সংসারের অসারতা, বিষয়ে-স্বর্ঘ্যের দোষ ও অনর্থকারিতা এবং ভোগ-সুখের অনিশ্চয়তা পর্যালোচনা করিয়া সারাংসার সচ্চিদানন্দ নিত্য-নিরাময় ব্রহ্মে আসক্ত হয়েন, সর্বাপেক্ষা তাঁহারই ভূয়সী প্রশংসা, অচলা প্রতিষ্ঠা এবং প্রভূত সম্মান দেখিতে পাওয়া যায় (১) ।

(১) গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বীকে উপকূর্গাপব্রহ্মচারী কহে। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহঃ ত্বাং"—গৃহী "ব্রহ্মনিষ্ঠ" হইবেন, শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছেন। সংসারে মহাব্য আরও যে সকল সদত্তণ থাকিলে পুণ্যবান্ হন, তাহা নীতিশতক-বলিয়াছেন।

বাহ্য সজ্জন-সঙ্গমে, তপসিগণে ঐতিহ্যরৌ নম্রতা, বিদ্যায়ঃ ব্যাসনঃ স্বর্ঘ্যবিভিন্নভিলোকাপবাদভয়নু।
ভক্তিঃ শূন্যনিশ্চিন্তারাবধমানে সংসর্গমুক্তিঃ ধনে,
এতে যেষু বসন্তি নির্দোষগাত্তেভ্যো নরেষ্যো নমঃ ॥

(নীতিশতক)

সাধুজনসহবাসে অভিলাষ, তপসিগণে ঐতিহ্য, গুরু-জনের নিকট নম্রতা, বিদ্যাতে আসক্তি, বহারে রতি, লোকাপবাদ হইতে ভয়, শূলপাণি শব্দের প্রতি ভক্তি, আত্মসংযমে শক্তি, দুর্জন ধর্ম্মের লসর্গ পরিচ্যাগ ইত্যাদি নির্দোষগুণাণি যে সকল মহাত্মার পরীরে বিরাজ করে আদি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

কুলাৰ্ণবতন্ত্রে বলিরাছেন :—

কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থা, বৃহস্পতি পুণ্য-
বতী চ তেন । অপার-সম্বিং-স্বধসাগরেহস্মিন্
লীনং পংরে ব্রহ্মণি যন্ত চেতঃ ॥

অপার স্বধ বোধ সমুদ্রস্বরূপ পরব্রহ্মে
যাঁহার চিত্ত সমাহিত সেই সাধু পুরুষ যে কুলে

অগ্ন্যগ্ৰহণ করেন, সেই কুল পবিত্র, বৃহস্পতি পুণ্য-
বতীকে গভীরে ধারণ করিয়া তাঁহার জননী স্বধা
এবং পৃথিবী ও সেই মহাত্মাকে ধারণ করিয়া
পুণ্যবতী বা পবিত্রা হইয়া থাকেন ।

(ক্রমশঃ)

ত্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ।

চিন্তামুশাসনম্ ।

, (পূর্ববর্তোত্তরতম)

স্বাবরীঃ ক্রমশঃচাঁজাঃ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ ।

ধার্মিকাজিদশান্তত্বম্যাক্ষিণশ যথাক্রমম্ ॥

চতুর্বিধশরীরিণি স্বভামুক্তা সহস্রশঃ ।

সুকৃতান্মানবো ভূত্বা জ্ঞানীচেন্ম্যাক্ষমাগ্নুয়াং ॥

চতুরশীতিলক্ষেষ্ শরীরেষু শরীরিণাম্ ।

ন মানুস্যং বিনাশ্রিত তত্ত্বজ্ঞানন্ত লভাতে ॥

অত্র জন্মসহস্রাণাং মহতৈশ্বরপি কোটিভিঃ ।

কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুস্যং পুণ্যসঞ্চয়াং ॥

সোপানভূতং মোক্ষস্ত মানুস্যং প্রাপ্যদুর্লভং ।

যন্তারয়তিনাশ্মানং তন্ম্যং পাপতরোহত্রকঃ ॥

নরঃ প্রাপ্যেতরজন্ম লব্ধ্বা চেদ্রিয়সৌষ্ঠবং ।

ন বেত্ত্যাত্মহিতং বস্ত সত্তবেদ্রকষাতকঃ ॥

বিনা দেহেন কস্তাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ।

তন্মাদ্বেহং ধনং রক্ষ্যেৎ পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥

রক্ষয়েৎ সর্বদাশ্মানমাশ্মা সর্বস্ত তাজনম্ ।

রক্ষণেন্দ্রম্যতিষ্ঠেৎ জীবন্ ভজ্যণি পশতি ॥

পুনর্জন্ম পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্কিন্তং পুনর্গৃহম্ ।

পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ ॥

শরীররক্ষণোপায়ঃ ক্রিয়তে সর্বদা বৃধৈঃ ।

নেচ্ছন্তি ন পুনস্ত্যাগমপি কুর্ভাদিরোগিণঃ ॥

যদ্ গোপিতং তাদ্ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোজ্ঞানার্থমেব চ ।

জানন্ত ধ্যানযোগার্থমচিরাৎ প্রবিশুচ্যতে ॥

আত্মৈব যদি নান্মানমহিতেভ্যো নিবারণেৎ ।

কোহিচ্ছাহিতকরন্তমাদান্মানং কারয়িষ্যতি ॥ (১)

ইত্বেব নরকব্যাধেশিকিৎসাং ন করোতি যঃ ।

গত্বা নিরোধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি ॥

ব্যাত্ত্রীবাতে জরাচায়ুর্ঘাতি ভিন্নঘটাস্থবৎ ।

শিয়ন্তি রিপুব্রোণান্তম্যাজ্ছেদ্রঃ সমভ্যাসেৎ ॥

যাবন্নাস্রয়তে হুঃখং যাবন্নাস্তি চাপদঃ ।

যাবন্নেত্রিয়বৈকল্যং তাবচ্ছেদ্রঃ সমভ্যাসেৎ ॥

যাবৎ তিষ্ঠতি দেহোহস্রং তাবৎ তত্ত্বং সমভ্যাসেৎ ।

সন্দীপ্তকোণভবনে কুপং ধনতি দুর্হৃতিঃ ॥

কালো ন জায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসমুদৈঃ ।

স্বখং হুঃখং জনো হন্ত নবেত্তিহিতমানসঃ ॥

(১) এই শ্লোকগুলি কুলাৰ্ণবতন্ত্রের প্রথমোক্তোক্ত
আছে। এই শ্লোকগুলি প্রথমতঃ সোনারূপীনিবাসী
শ্রীযুক্ত পুরোপাধ্যায় নীলমাদব সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট
শুনিয়াছিলাম। আমাদের বাসায় ভাগবতপাঠান্তে
আমাদিগকে উপদেশ দিবার ছলে এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি
করিয়াছিলেন তদবধি আমি এই শ্লোকগুলি সন্মুখার
পাইতে ইচ্ছুক ছিলাম তাঁহার নিকট কতকগুলি লিখিয়া
লইয়াছিলাম এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সন্মুখার শ্লোক-
গুলি পরদুঃখরূপের উত্তরপথে ৩৫ অধ্যায়ে পাইয়া
প্রকাশ করিয়া দ্বীপ হইলাম।

জাতানার্জান্ মৃতানাপদভট্টান্ দৃষ্টা চ হুঃখিতান্ ।
 লোকোমোহস্বরাং গীত্বা ন বিভেতি কদাচন ॥
 সম্পদঃ স্বপ্নসন্ধাশী যৌবনং কুসুমোপমং ।
 তড়িচপলমায়ুস্যং কণ্ঠশ্চাজ্জানতোদ্বিগতঃ ॥
 শতং জীবিতমভ্যঙ্গং নিদ্রালগ্নৈশ্চন্দ্রকমলম্ ।
 বাণ্যরোগজরাহুঃপৈরুগ্ধং তদপি নিখলং ॥
 প্রায়স্কেবো নিক্রদ্যোগো আগন্তব্যো প্রস্তুপ্তকঃ ।
 বিশ্বস্তব্যো ভয়স্থানে হা নরঃ কোনহন্ততে ॥
 তোরফেন সমে দেহে জীবনাক্রম্যসংস্থিতে ।
 অনিত্যপ্রিয়সম্বাসে কথং তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥
 অহিতে হিতসংজ্ঞঃ শ্রাদ্ধক্রমে ধ্রুবসংজ্ঞকঃ ।
 অনর্থং চার্থবিজ্ঞানঃ স্বমর্গং যো বেত্তি সঃ ॥
 পশুশপি প্রাণলতি শৃণুশপি ন বুধ্যতি ।
 পঠশপি ন জানাতি দেবমায়া বিমোহিতঃ ॥
 তয়িমজ্জজ্জগদিদং গন্তীরে কালসাগরে ।
 মৃত্যুরোগজরাগ্রাটৈর্হন কশিচদপি বুধ্যতে ॥
 প্রতিকল্পময়ং কালঃ স্কীয়মাণো ন লক্ষ্যতে ।
 অথ কুন্তইবাভ্যুৎসাহো বিকীরণো ন বিভাব্যতে ॥
 যুজ্যতে বেঠনং বায়োরাকাশস্ত চ খণ্ডনম্ ।
 ঔধনঞ্চ তরঙ্গানামাহ্বানায়ুযিজ্যতে ॥
 পৃথিবী মন্বতেঃ যেন মেক্ষশ্চাপি বিকীর্যতে ।
 শুভাতে সাগরজলং শরীরস্ত চ কা কথা ॥
 অপভ্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বাকব্যাচকো ।
 জলন্তমিতি ধর্তব্যং হস্তি কালব্রুকো বলাৎ ॥
 ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমগ্রং কৃতাকৃতম্ ।
 একমীহাসমার্ক্যং কৃতান্তঃ কুরুতে বশম্ ॥
 স্বকার্য্যমদ্যকুরীত পূর্বাঙ্কে চাপরাহ্লিকম্ ।
 ন হি মৃত্যুঃ প্রতীক্শেত কৃতং বাপ্যথা কৃতম্ ॥
 জরাদর্শিতপন্থানং প্রচণ্ডব্যাদিসৈনিকম্ ।
 মৃত্যুশক্রমধিষ্ঠোমি জাতীরং কিং ন পশুতি ॥
 তুষা সূচী বিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিবা ।
 রাগবেদানলে গকং মৃত্যুরক্তাতিমানবম্ ॥
 বাণ্যশষ্ট যৌবনহাসচ বৃদ্ধান্ গর্তগন্তানপি ।
 সর্কানাবিশতে মৃত্যুরেবন্তু তমিদং জগৎ ॥

অদেহমপি জীবায়মুক্তো যাতি যমালয়ম্ ।
 জীমাতৃ-পিতৃ-পুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥
 হুঃখমূলং হি সংসারঃ স যতাস্তি সহঃখিতঃ ।
 তস্ম ত্যাগঃ ক্রতো যেন সঃ স্তুখী নাপরঃ কচিৎ ॥
 প্রভবং সর্বদুঃখানামালয়ং সফলাপদাম্ ।
 আশ্রয়ং সর্বপাপানাম্ সংসারং বর্জয়েৎ কণাৎ ॥
 লোহদাকময়ৈঃ পাঠৈঃ পুমান্ বন্ধো বিমুচ্যতে ।
 পুত্রদারময়ৈঃ পাঠৈশ্চ মুচ্যতে ন কদাচন ॥
 যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ননসঃ প্রিয়ান্ ।
 তাবন্তোহন্থনিখন্তস্তে হৃদয়ে শোকশব্দবঃ ॥
 বক্ষিতাশেষবিবৈতৈস্তেনিত্যং লোকো বিনাশিতঃ ।
 হা হন্ত বিষহাহারৈর্দেহেহেজ্জিয়তকরৈঃ ॥
 মাংসলুক্কো ধণা মংসো লোহশব্দং ন পশুতি ।
 স্তম্বলুক্কুত্থা দেহী যমবাধাং ন পশুতি ॥
 হিতাহিতং ন জানন্তো নিত্যমুদ্যোগগামিনঃ ।
 কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তে নরা নারকীঃ খণাঃ ॥
 নিদ্রাদি মৈথুনাহারাঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ ।
 জ্ঞানবান্ যানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ স্তবঃ
 প্রভাতে মলমুত্রাভ্যাং স্কুৎতুড়ভ্যাং মধ্যাহ্নে রবৌ
 রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যস্তে মৃতমানবাঃ ॥
 অদেহধনদারাদি নিরতাঃ সর্বজন্তবঃ ।
 জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হা হন্তা জ্ঞানমোহিতাঃ ॥
 তস্মাৎ সজঃ সদা ত্যজ্যঃ সর্বস্তাকং ন শক্যতে ।
 মহত্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সন্তঃ সজস্ত ভেবন্তম্ ॥

হাবর, কমি, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, ঋক্ষিক,
 দেবতাও মোক্ষপ্রাপ্ত এইরূপ যথাক্রমে সহস্রবার
 (স্বৈদজ, অণ্ডজ প্রভৃতি) চতুর্বিধ শরীর-ধারণ
 ও ত্যাগ করিয়া স্রুতিবশতঃ মনুষ্য হইয়া যদি
 জ্ঞানী হয় তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। চুরাণী
 লক্ষ শরীরের মধ্যে মনুষ্য শরীর ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান
 লাভ করা যায় না। এই সংসার-সংগ্রহ ও
 কোটিলক্ষ পরে জন্ম-পুণ্যসঞ্চরবশতঃ মনুষ্য
 জন্মলাভ করে।

মোক্ষের সোপানভূত হস্ত মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত

হইয়া যিনি আত্মাকে না জ্ঞান করেন তাঁহা-
হইতে এ সংসারে আরে কেপাণী আছে ?

মহুয়া জন্মলাভ করিয়া ও সমুদায় ইন্দ্রিয়-
সৌষ্ঠব লাভ করিয়া বেী আত্মহিত না জানিতে
পারে যে ব্রহ্মবাণী হয় ॥

দেহব্যাতিরেকে কাহারও পুরুষার্থ থাকে না
তজ্জন্ম দেহ ও ধনরক্ষা করিয়া পুণ্যকর্ম করিবে ॥
সমুদায় পুণ্যকর্মের আশার আত্মাকে সর্বদা
রক্ষা করিবে কারণ বাঁচিয়া থাকিলে মঙ্গললাভ
করা যায় ॥ পুনরায় গ্রাম, পুনরায় ক্ষেত্র,
পুনরায় ধন, পুনরায় গৃহ, পুনরায় শুভাশুভ
কর্ম লাভ করা যায় কিন্তু পুনঃ পুনঃ শরীর
(মহুয়া দেহ) লাভ করা যায় না ॥ জ্ঞানী-
লোক সর্বদা শরীরের রক্ষণোপায় বিধান
করেন, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিও শরীর ত্যাগ
ইচ্ছা করে না ॥ ধর্মের জন্ত শরীর রক্ষা করিবে,
জ্ঞানের জন্ত ধর্মরক্ষা করিবে, ধ্যানযোগের জন্ত
জ্ঞানলাভ করিবে এইরূপ করিলে অচিরে
মুক্তিলাভ করিবে ॥

যদি আত্মা আত্মাকে অমঙ্গল হইতে নিবা-
রণ করিতে না পারে তাহাহইলে অজ্ঞ কোন
হিতকারী নিবারণ করিবে ?

এই সংসারে যদি নরক ব্যাধির চিকিৎসা
না করে তাহাহইলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ঔষধশূন্য
প্রদেশে গিয়া কি করিবে ? ব্যাধীর জ্বার জ্বরা
সম্মুখে বর্তমান ; আয়ু ও তপস্বী হইতে জ্বলের
জ্বলি ক্ষয় পাইতেছে, শত্রুর জ্বার রোগসকলও
নষ্ট করিতেছে তজ্জন্ম নিজ মঙ্গল অভ্যাস
করিবে ॥ যতক্ষণ দ্রুত আশ্রয় না করে, যত-
ক্ষণ আপন না আইসে, বাবৎ ইন্দ্রিয় বৈকল্য না
হয় তাবৎ নিজ মঙ্গলজন্ত যত্ন করিবে ॥

যতক্ষণ দেহ বর্তমান থাকে ততক্ষণ তত্ন
অভ্যাস করিবে ॥ নচেৎ গৃহ প্রজ্জ্বলিত হইলে
দুর্দশি রূপ খনন করিয়া কি করিবে ? সংসার

সম্বন্ধীয় কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া মহুয়া কাল
জানিতে, পারে না ॥ হায় ! মহুয়া দ্রুত,
দ্রুত ও নিম্নের হিত জানিতে পারে না ॥
মহুয়াকে জ্ঞাত, পীড়িত, মৃত, আপদদ্বারা ভ্রষ্ট ও
দুঃখিত দেখিয়া মহুয়া যোহ সুরাগীন করিয়া
কদাচ ভীত হয় না ॥

অধের জ্বার সম্পদ কুহুমের জ্বার যৌবন ও
বিছ্যতের জ্বার আয়ুর চাক্ষু্য দেখিয়া কাহার
ধৈর্য থাকিতে পারে ?

মহুয়ার শতবৎসর পরমায়ু ; নিদ্রা ও
আলসে তাহার অর্ধেক গত হয় আরও বালা-
কাল যোগ, জরা ও দুঃখদ্বারা অর্ধেক নিফলগত
হয় ॥

প্রারব্ধ্য বিষয়ে উদযোগশূন্যতা, জাগর্তব্য
বিষয়ে প্রহুতা ও ভয়হানে বিশ্বস্ততা একরূপ
হইলে হায় ! কোন মহুয়া নষ্ট না হইবে ?
জলের ফেনসমান (অনিত্য) দেহে জীবন
ধারণ করিয়া আত্মীয় লোকের ক্ষণকাল মিলনে
মহুয়া কি প্রকারে নির্ভর হইয়া থাকিবে ? যে
ব্যক্তি নিজ হিত জানে না সে অমঙ্গল কার্য
কেন্দ্রের বিবেচনা করে অনিশ্চিতকে নিশ্চিত
ও অনর্থকে অর্থযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে ॥
সে দেবমায়ার বিমোহিত হইয়া দেখিয়া ও
অশ্রিত পদ হয়, তনিয়াও জ্ঞানলাভ করিতে
পারে না ॥ পাঠ করিয়াও জানিতে পারে না ॥
মৃত্যুরোগ অরারূপ জলজন্ত ব্যাধি গজীরকাল-
সাগরে যে এই জগৎ ময় হইয়া আছে ইহা কেহ
বুঝিতে পারে না ॥

অপক কুহুম জল যেরূপ শুক হইয়া যায়
তজ্জপ এই কাল যে প্রতিক্ষণ ক্ষয় পাইতেছে
তাহা কেহ লক্ষ্য করে না ॥

বায়ুকেও বেঁটন করা যায় আকাশকেও
ধওন করা যায়, তরলকেও গণিতে দ্বারা যায়
কিন্তু আয়ুতে আত্মা রাখা যায় না ॥

বধন-পৃথিবীত দাহ-হয়, মেরুত-বিগ্ৰিট হয়, সাগর জলও শুক হয় তখন শরীর যে ধ্বংস হইবে তাহার বিচিৎ কি ?

“আমার পুত্র” “আমার স্ত্রী,” “আমার ধন” “আমার বন্ধুবান্ধব” এইরূপ কখননীল মানবকে কালব্যাজ বলে হরণ করে ॥

“এই কার্য্য করিয়াছি” “এই কার্য্য করি নাই” এইরূপ বাদী এবং ক্রিয়াকৃত লোককে কৃতান্তবশে আশ্রয়ন করে ॥

কল্যকার কার্য্য অদ্যই করিবে, অপরাহ্নের কার্য্য পূর্বাহ্নেই করিবে কারণ মৃত্যু কৃত ও অকৃত কার্য্যের প্রতিলক্ষ্য রাখে না ।

তুমি মৃত্যু শব্দর মধ্যে বাস করিতেছ উহার পথ জরা প্রদর্শন করিতেছে ও প্রচণ্ড ব্যাধি রূপসৈন্তদ্বারা বেষ্টিত রক্ষাকর্ত্তাকে দেখিতেছ না কেন ?

তৃষ্ণারূপ হৃদীদ্বারা বিদারিত, বিষয়রূপ মৃতদ্বারা সিক্ত, রাগ ও ঘেবরূপ অনলে পক্ মানবকে মৃত্যু ভক্ষণ করে ।

বালক, যৌবনাবস্থা, বৃদ্ধ, গর্ভস্থ প্রভৃতি সকলকে মৃত্যু কবলীকৃত করে । সংসারের ভ গতি এই !

বধন জীব স্বদেহ ত্যাগ করিয়া বয়ালয়ে গমন করে তখন স্ত্রী, মাতৃপিতৃ পুত্রাদি সখক কিজ্ঞ ?

বাহার হৃৎস্পন্দ সংসার আছে সেই-হৃৎস্পিত, উহাকে যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তিনি সুখী অন্ত কেহ নহে ।

সকল হৃৎস্পের আকর, সকল আশ্রয়ের আলয় ও সকল গাণের আশ্রয় সংসারকে স্নেহ পরিত্যাগ করিবে ।

লৌহ ও দারুণশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে, মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতেপারে কিন্তু পুত্রদ্বারা মায়-পাশে বদ্ধ হইলে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না ।

মনুষ্য যত সখকে মনের-প্রিয় বলিয়া মনে করে তত তাহার হৃদয়ে শোকশৈল্য বিদ্ধ করে ॥

আহারাদিবিষয় হরণকারী দেহস্থ ইঞ্জিরূপ তরুদ্বারা অশেষ ধন হইতে বঞ্চিত হইয়া মনুষ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

যে রূপ মাংসলুক মৎস্ত লৌহকণ্টক দেখিতে পায় না সেইরূপ সুখলুকদেহী যমযন্ত্রণা দেখিতে পায় না ।

(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন) হে গরুড় ! যাহারা হিতাহিত জানে না ও উন্মার্গগামী ও যাহারা কেবলমাত্র উদর পূরণে নিষ্ঠ তাহারা নারকী !

নিদ্রা, মৈথুন ও আহার সকল প্রাণীর সমান তন্মধ্যে যাহারা জ্ঞানী (অর্থাৎ এই সকলে আসক্তি নাই) তাহারা মনুষ্য ও যাহারা জ্ঞান-হীন তাহারা পশু ॥

প্রভাতে মলমূত্রাদিদ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা ও রাত্রে মদন ও নিদ্রাদ্বারা মূঢ়ব্যক্তি সকল বাধ্য হয় ।

সকলপ্রাণী স্বদেহ যে ধনদারাদি রক্ষণে নিরত হয়, তাহারা অজ্ঞানদ্বারা মোহিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও মরিয়া যায় ॥

তজ্জন্ত সর্বদা সজত্যাগ করিবে যদি সমুদায় সজত্যাগ করিতে না পার তাহাহইলে প্লহভের সহিত সজ করিবে কারণ সাধুসক সমুদায় সজের ঔষধ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

যমুনাষ্টকম্ ।

কৃপাপ্ণারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং ।

মুরারিপ্তোরতাঃ ভবভয়দবাং ভক্তবরদাং ।

বিরজ্জালামুক্তাং শ্রিয়মপি স্মৃতাং পুণ্যেঃ পরিদিনং
সদা ধীরো নুনং ভজতি যমুনাং নিত্যভলদাম্ ॥১॥

মধুবনচারিনি ! ভাস্করবাহিনি জাহ্নবী-
সঙ্গিনী সিন্ধুস্রুতে মধুরিপুত্ৰাণি মাধবভোষিণি
গোকুলভীতি বিনাশকৃতে । অগদমমোচনি
মানসদারিনি কেশব কেলিনিদানগতে জয়-
যমুনে জয়ভীতি নিবারিণি শকটনাশিনি পাবর-
মাম্ ॥ ২ ॥

অগ্নিমধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈল-
বিদারিণি বেগভরে পরিজনপালিনী ছষ্ট-
নিসুদনি বাহিত্রি কামবিলাসধরে । ব্রজপু-
বাসিন্জনার্জিত পাতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে
জয়যমুনে জয়ভীতিনিবারিণি শকটনাশিনি
পাবরমাম্ ॥ ৩ ॥

কৃপাসমুদ্রস্বরূপা তপনতনয়া, তাপনাশ-
কারিণী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী, ভবভয়দাবাণিস্বরূপা,
ভক্তজনের বরদাজী, আকাশেও বাহার প্রভা
বিস্তৃত আছে, যিনি স্মৃতাংশিত্রি নিত্য কারণ
ধীর ব্যক্তি সর্বদা নিত্য ফলদা যমুনাকে ভজনা
করেন ॥ ১ ॥

হে মধুবনচারিনি ! হে ভাস্করবাহিনি ! হে
জাহ্নবীসঙ্গিনি ! হে সিন্ধুকৃতে ! হে মধুদৈত্য-
বিলাসিনি ! হে মাধবভোষিণি ! হে গোকুল
ভয়নাশিনি ! হে অগভের পাণনাশিনি ! হে
মানসদারিনি ! হে কেশবের কেলির কারণ !
হে ভয়নিবারিণি ! হে শকট নাশিনি যমুনে
আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

অতি বিপদমুখিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুল-
মানসকং গতিমতিহীনমশেষ ভয়াকুলমাগত-
পাদসরোজযুগ্ম । ঋণভয়ভীতিমণিকৃতিপাতক-

কোটিশতাসুতপুঞ্জতরং জয়যমুনে জয়ভীতিনিবা-
রিণি শকটনাশিনি পাবরমাম্ ॥ ৪ ॥

নবজলদছাতিকোটিলসং তমু হেমমরা-
ভরণাঙ্কিতকে তড়িদবহেলিপদাকলচকল-
শোভিত পীতস্রুচেলধরে । মণিময়তৃণচি-
পটাসনরঞ্জিত গঞ্জিতভাস্করকে জয়যমুনে জয়-
ভীতিনিবারিণি শকটনাশিনি পাবরমাম্ ॥ ৫ ॥

ভূতপুলিনে মধুমত্ত বদন্তবরাসমহোৎসব
কেলিভরে উচ্চ ক্লাচল রাজিত মৌক্তিকহার
ময়া ভররোধাসিকে । নবমণি কোটিভাস্কর
কক্কি শোভিত ভরকহারযুতে জয় যমুনে জয়
ভীতি নিবারিণী শকটনাশিনি পাবরমাম্ ॥ ৬ ॥

হে মধুরে ! হে বসন্তকালের আমোদ-
বিলাসিনি ! হে শৈলবিদারিণি ! হে বেগভরে !
হে পরিজন পালিনি ! হে ছষ্ট নাশিনি ! হে
অভিলষিত কাম ও বিলাসধারিণি ! হে
ব্রজবাসিন্জনের অর্জিতপাতক হারিণি ! হে
বিশ্বজনের উদ্ধার কারিণি ! হে যমুনে তুমি
জয়যুক্তা হও । হে ভয়নিবারিণি ! হে শকট-
নাশিনি ! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩ ॥

আমি অতি বিপদসমুদ্রে মগ্ন আছি, সংসারে
শত শত তাপবারা আমার মানস আকুল
হইয়াছে, আমি গতিমতিহীন, অশেষ ভয়বারা
আকুল আমি তোমার পাদপদ্ম যুগলে আগত
হইয়াছি ; আমি ঋণভরে ভীত, যে পাণ হইতে
নিষ্কৃতি নাই এরূপ কোটি কোটি পাপযুক্ত ।
হে যমুনে ! তুমি জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবা-
রিণি ! শকটনাশিনি ! আমাকে পবিত্র
কর ॥ ৪ ॥

তোমার শরীর কোটি নবজলদশোভাবারা
শোভিত ও স্বর্ণময় আভরণবারা শোভিত ;
তুমি যে পীত চকলবদবারা শোভিত হও তাহা

বিদ্যাতের শোভাকেও তুচ্ছ করে; তোমার মণিময় ভূষণ বিচিত্র রঞ্জিত পটুবস্ত্র সূর্য্যাকিরণ-কেও গঞ্জনা করে। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও; হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৫ ॥

তোমার পুলিন বনোহর, শ্রীকৃষ্ণ মধুমত্ত হইয়া তাহাতে রাসমহোৎসব কেলি করিয়া ছিলেন। তোমার তীরে উচ্চ কূলচিহ্ন শ্রেণী আছে তাহা তোমার মুক্তাহারের স্তায় হইয়াছে। তোমার যে কোটি কোটি নবমণি আছে তাহা সূর্য্যাকিরণ প্রাপ্ত হইয়া তোমার তারকার হারের কার্য্য করিতেছে। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও; হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬ ॥

করিবরমৌক্তিক নাসিকভূষণ বাতচমৎকৃত চঞ্চলকে, মুখকমলামলসৌরভ চঞ্চলমত্তমধুব্রত-লোচনিকে। মণিগণকুণ্ডল লোলপরিফুর-দাকুলগণ্ডব্গামলকে, জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৭ ॥

কলরবনুপুর হেমময়াচিত পাদসরোরুহ সারুণিকে, ধিমি ধিমি ধিমি ধিমি তালবিনো-দিতমানসমঞ্জলপাদগতে। ভবপদপঙ্কজমাপ্রিত-মানবচিত্ত সদাখিলতাপহরে, জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৮ ॥

ভবোভাপাজ্জোধী নিপতিতজনো হৃগতি-বৃত্তো যদি তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনস্তাপ্রয় ভরা। হরা হেবৈঃ কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবি-

মুতাং সলা তোক্কা ভোগান্নরণসময়ে য়াতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবান্ শররাচার্য্যবিরচিতাং

যমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

তোমার নাসিকাতে করিবরের মুক্তা ভূষণ আছে তাহা বায়ুদ্বারা চঞ্চল হইয়া অতি চমৎ-কারভাবে ধারণ করিতেছে; তোমার মুখপদ্মের সৌরভে চঞ্চল হইয়া মধুকরগণ রত হইয়াছে উহারাই তোমার চক্ষুস্বরূপ। তোমার কুণ্ডলে যে সকল মণি তাহা ছলিতেছে ও তাহার শোভাদ্বারা তোমার গণ্ডযুগল নির্ম্মল হইয়াছে হে যমুনে! হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ ॥

গমনকালে তোমার অরুণবর্ণ চরণপদ্মে হেমময় নুপুরের “ধিমি ধিমি” তালে শব্দ হই-তেছে তাহাতে মন মুগ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্য তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সমুদার তাপ দূর করে। হে যমুনে! হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৮ ॥

সংসাররূপ উত্তাপসমুদ্রে পতিত হইয়া মনুষ্য হৃগতিযুক্ত হইয়া যদি প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে অনন্তমনে তোমার স্তব করে ও হস্তস্থিত কুসুমসমূহদ্বারা রবিস্থতাকে পূজা করে তাহা হইলে ইহকালে বিবিধ সুখভোগ করিয়া-মৃত্যু-কালে হরিপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

শ্রীবিধুভূষণ-দেবী।

যমুনাষ্টকস্তোত্রম্।

সুরধিকারকালিমা ললামবারিধারিণী ত্বনী-
কৃত জিবিউপা জিলোকশোকহারিণী। মনোহু-
কুলকুলকুঞ্জপুঞ্জধৃতহৃদা ধুনোতু মে মনোমলং
কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ১ ॥

মলাপহারি-বারি-পূরি-ভূরিমণ্ডিতামৃত্যু ভূশং
প্রপাতক প্রপঞ্চনাতিপণ্ডিতা নিশা। সুনন্দ-
নন্দিনাক্ষসঙ্গ রাগরঞ্জিতা হিতা ধুনোতু মে
মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ২ ॥

লসং তরঙ্গসঙ্গধৃতভূতজাতপাতকা নবীন-
মাধুরীধুরীণভক্তিজাত চাতকা। 'তটাস্তবাস-
দাসহংসংসংসৃতাক্রি কামদা ধুনোতু মে মনোমলং
কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৩ ॥

যাঁহার শরীর ত্রিক্ষের শরীরের ছায় কৃষ্ণ-
বর্ণ, যিনি মনোহর বারিধারিণী, যিনি স্বর্গকেও
তুচ্ছ করেন, যিনি জিলোকের শোক হরণ
করেন, যিনি স্বীয় তীরের কুঞ্জ সকলের মলা
ধোত করেন সেই যমুনা সর্বদা আমার মনের
ময়লা ধোত করুন ॥ ১ ॥

যাঁহার জল মলাপহারী, যিনি প্রচুর জল-
পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি অত্যন্ত
পাতক নাশ করেন, যিনি পাতকের নিশা-
স্বরূপ, যিনি গোপরমণীপণের অঙ্গরাগে রঞ্জিতা
হুন্ সেই যমুনা সর্বদা আমার মনের ময়লা
ধোত করুন ॥ ২ ॥

যাঁহার তরঙ্গ সঙ্গে জীবগণ পাণ্ড হইতে মুক্ত
হন, যাঁহার নবীন জলমাধুরীতে সুখ হইয়া
চাতকগুণও সেবা করে, যাঁহার তীরে হংসগণ
ভৃত্যের স্বায় রাস করে যিনি হংস সকলের
কামনাশূন্য করেন সেই যমুনা সর্বদা আমার
মনের ময়লা ধোত করুন ॥ ৩ ॥

যাঁহার রাসধোতের দ্বীপ-তীর-মাকড়া গন্ধ
দিত্যবগোহর, যার নীর চাকড়া। প্রবাহ

সাহচর্য্যপূত মেদিনী নদী নদী, ধুনোতু মে মনো-
মলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৪ ॥

তরঙ্গসঙ্গসৈকতান্তরাস্তিতং সদা সিতা, শর-
ল্লিশাকরাংগুমঞ্জমঞ্জরী সভাজিতা। ভবার্চনা
প্রচারনাশ্রুনাশ্রুনা নিশারদা, ধুনোতু মে মনো-
মলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৫ ॥

জলাস্তকেলিকারি চারু রাধিকাকরাগিণী,
স্বভর্তৃরুগ্ন হৃলভাজতাজাতাংশভাগিণী। স্বদত্ত
সুপ্তসপ্তসিন্ধুভেদিনাতি কোবিদা, ধুনোতু মে
মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৬ ॥

যাঁহার তীরের মনোহর পবন রাসকীড়ার
ক্লেশ নাশ করে, যাঁহার জলের গুণ বাক্যদ্বারা
শেষ করা যায় না, যাঁহার প্রবাহ সাহায্যে
পৃথিবী, নদী ও নদসকল পবিত্র হইতেছে, সেই
যমুনা সর্বদা আমার মনের ময়লা ধোত
করুন ॥ ৪ ॥

যিনি তরঙ্গসঙ্গে হিত সৈকত প্রদেশস্থ
বানুকাদারা সর্বদা শুভ্রবর্ণী, যিনি শরচ্ছের
কিরণসমূহদ্বারা শোভিতা, যাঁহার জলে মহা-
দেবের পূজা করিলে মন নির্মল হয়, সেই যমুনা
সর্বদা আমার মনের ময়লা ধোত করুন ॥ ৫ ॥

যাঁহার জলমধ্যে কীড়া করিয়া জীবাশ্বার
অঙ্গের চাকড়াবুদ্ধি করে, যিনি স্বীয় পতি ব্যতি-
য়েকে অস্তুর-হৃলভ ও যিনি স্বামীর অর্জ্যংশ-
ভান্বিনী, যিনি সপ্তসিন্ধুকে জলদানে পরিজাত,
সেই যমুনা সর্বদা আমার মনের ময়লা ধোত
করুন ॥ ৬ ॥

জলচ্যুতচ্যুতাকরাগলপটালিগালিনী, বিলোল
রাধিকা কচাস্তচন্দ্রকালিমালিনী। সন্ধ্যাবগ-
নাবতীর্ণতর্জুভূত্যা নারদা, ধুনোতু মে মনোমলং
কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥

সটৈব নলিনন্দকেশিনীলি কুঞ্জময়লা তটোহ-

ফুলমল্লিকাদম্বরেণুসুজ্জ্বলা । অলাবগাতিনাং
নৃণাং ভবাকিসিদ্ধপারদা ধুনোতু মে মনোমলং
কলিন্ধনান্বিনী সদা ॥ ৮ ॥

শ্রীমচ্ছর্যাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টক-

স্তোত্রং সমাপ্তং ।

যাঁহার জলে পরিত্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ
মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়শালিনী হইয়া-
ছিলেন, শ্রীরাধিকার কেশকলাপ হইতে চম্পক-
মাণ্ডা পতিত হইলে বদ্বারা শোভিতা হইতেন,
সর্বদা অবগাহন করিলে যাঁহার জল ভর্জুভূত্যা-

ভাব দূর করেন, সেই যমুনা সর্বদা আমার
মনের ময়লা ধোত করুন ॥ ৭ ॥

যাঁহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্বদা
আনন্দিত থাকেন, যিনি কুঞ্জশোভা বৃদ্ধি করেন
যাঁহার তীরে প্রক্ষুটিত মল্লিকা ও কদম্বরেণু
দ্বারা যিনি শোভিতা হন, তাঁহার জলে যাঁহার
সর্বদা অবগাহন করেন তাঁহার ভবসাগরের
পারে গমন করিতে পারেন সেই যমুনা সর্বদা
আমার মনের ময়লা ধোত করুন ॥ ৮ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

পঞ্চদশী ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

বৃক্ষস্ত স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ ।
বৃক্ষান্তরাং সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥
তথা লবস্তনোঃ ভেদজং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে ।

ঐক্যাবধারণপেষতপ্রতিষেধৈর্জিজ্ঞাসিতক্রমাৎ ॥ ১৬ ॥

পূর্বপ্রস্তোকে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির
পূর্বে কেবল স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়
ভেদশূন্য পরমাঙ্গা পরমব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন,
কিন্তু এই স্লোকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই
ভেদজয়ের নিরূপণদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়
করিতেছেন । যেমন একটা বৃক্ষ স্বীয় পত্র,
পুষ্প ও ফল হইতে পৃথক্, তাহার পত্র, পুষ্প
অথবা ফল প্রভৃতি কিছুকেই সেই বৃক্ষ বলা
যায় না, এইপ্রকার ভেদজ্ঞানকে স্বগত ভেদ
বলে ॥ ঐরূপ স্বজাতীয় বৃক্ষमध्ये বিভিন্ন একটা
বৃক্ষকেও সেই বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না,
এইপ্রকার বিভিন্নতাকে স্বজাতীয় ভেদ বলা
যায় । পরন্তু প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষের পার্থক্য
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ইহাকে (এইরূপ ভেদ-

জ্ঞানকে) বিজাতীয় ভেদ বলে । সেইপ্রকার
সংস্করণ পরমাঙ্গাতে উক্তরূপ ভেদজর দৃষ্ট হয়
না । “একং, এব ও অদ্বিতীয়” এই তিন বিশে-
ষণদ্বারা পরমাত্মার পূর্বোক্ত ভেদজর নিবারিত
হইয়াছে । সংস্করণ পরমাঙ্গা “এবং” অর্থাৎ
তিনি অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ ; এই বিশেষণ থাকা
প্রযুক্ত তাঁহার স্বগত ভেদ নাই । এইরূপ
“এব” তিনিই এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত অর্থাৎ
তিনি নিশ্চয়তঃ নিত্য ও সত্য, এই নিমিত্ত
তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ অসম্ভব এবং তিনি
“অদ্বিতীয়” এই জন্ত পরমাত্মার বিজাতীয় ভেদ
সম্ভব হয় না ॥ ১৫-১৬ ॥

সত্যো নাবরবাঃ শব্দান্তদংশতা নিরূপণাৎ ।

নামরূপেণ তত্ত্বাংশো তয়োদ্যাপ্যন্তব্যং ॥ ১৭ ॥

পরমাঙ্গা পরমব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপের
কোন অবয়ব নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপের
স্বগত ভেদ অর্থাৎ অবয়বের বিভিন্নতা অসম্ভব,
যেহেতু জগৎ-কারণ ব্রহ্ম সমস্তর কোন অবয়বের

নিষ্করণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সেই আদি কারণ জগৎপাতা জগদীশ্বরের স্বরূপের কোন অবয়বের আশঙ্কা হইতে পারে না এবং ঘটপটাদি সাধারণ বস্তুর জ্ঞান ব্রহ্মের কোন প্রকার রূপ বা নামের আশঙ্কাও সম্ভবপর নহে এবং নাম বা রূপ ইহারাও তাঁহার স্বরূপের অংশ হইতে পারে না। যখন নাম বা রূপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পূর্বেও সচ্চিদানন্দ, সনাতন সিদ্ধরূপী পরাংপর পরমব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৭ ॥

নামরূপোত্তবস্তৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা।

ন তরোরুত্তবস্তস্মাৎ সন্নিরংশং যথ্য বিয়ৎ ॥ ১৮ ॥

নাম ও রূপের উৎপত্তিকে সৃষ্টি বলা যায়। কোন এক বস্তুর সৃষ্টি হইলেই তাহার নাম ও রূপের সম্ভব হয়, সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপের সম্ভাব কখনই সম্ভব হয় না। অতএব যেমন আকাশের স্বগতভেদ অসম্ভব উক্ত হইয়াছে সেইপ্রকার পরম ব্রহ্মেরও স্বগত ভেদের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জনাৎ।

নামরূপেপাধিভেদং বিনা নৈব সতোভিদা ॥ ১৯ ॥

সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের স্বজাতীয়ভেদও অসম্ভব, অর্থাৎ সর্বনিয়তা সর্বেশ্বরের স্বজাতীয় কোন পদার্থ নাই। যেহেতু সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মের স্বরূপের কোনপ্রকার ভেদ নাই, তিনি একরূপ ও অবিভীত স্তরায়ঃ তাঁহার সমানরূপী ও স্বজাতীয় অত্র কোন পদার্থ নাই এবং নামরূপাদি উপাধি ব্যতিরেকেও সেই নিত্যানন্দময় পরম ব্রহ্মের স্বরূপের প্রভেদ সম্ভব হয় না এবং নাম ও রূপদ্বারা এবং উপাধি-দ্বারা যে প্রভেদ হয়, তাহা প্রকৃত পদার্থের বা স্বরূপের প্রভেদ নহে, এক জাতীয় পদার্থের নানাপ্রকার নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সেই সকল নাম ও রূপের ভেদে কদাচ প্রকৃত

পদার্থের ভেদ হইতে পারে না, কেবলমাত্র নামরূপাদি উপাধির ভেদ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিজাতীয়মসং তৎ তু ন খবন্তীতি গম্যতে।

নাশ্রুতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াত্তিদা কৃতঃ ॥ ২০ ॥

এইরূপে সেই সংরূপ পরম পুরুষ পরম ব্রহ্মের বিজাতীয়ভেদের অভাব বিবৃত হইতেছে। সেই পুরুষোত্তম অনাদি অবিভীত ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জাতীয় অত্র কোন পদার্থ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কেবল জগৎকর্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মই সং পদার্থ, তিনিই অনন্তকাল বিদ্যমান থাকেন। অত্র কোন পদার্থের অনন্তকাল বিদ্যমানতা দেখা যায় না; এই নিমিত্ত ব্রহ্ম ভিন্ন সকল পদার্থকেই অসং বলা যায় এবং তাহার অসংরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাকে অসং বলা যায়, তাহার আর সংস্বরূপ কোথায়? অতএব অসং বস্তুদ্বারা সংস্বরূপ পরম ব্রহ্মের প্রভেদ হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

উপরোক্ত পঞ্চদশ শ্লোক হইতে বিংশতি শ্লোকপর্যন্ত সুরল ব্যাখ্যা—

একমেব দ্বিতীয় সত্তের স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় কোনপ্রকার ভেদ নাই, এখানে এই তিন প্রকার ভেদ নাই বলার তাৎপর্য এই যে বস্তুর তিনপ্রকার ভেদ বাতীত আর কোন প্রকার ভেদ বুঝাইতে পারে না, যথা (১) বস্তুর স্বগত ভেদ অর্থাৎ নিজের অন্তর্গত বস্তুর মধ্যে পরস্পরের যে ভেদ তাহাকে স্বগত ভেদ কহে যেমন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও শাখা কাণ্ড ফল ইত্যাদি, মনুষ্যের হস্ত, পদ, চক্ষু, কণ্ঠ ইত্যাদি। (২) স্বজাতীয় ভেদ অর্থাৎ নিজের সমশ্রেণীস্থ কোন বস্তুর সহিত নিজের যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে যেমন দুইটা বৃক্ষের মধ্যে বা দুইটা মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের ভেদ। (৩) বিজাতীয় ভেদ অর্থাৎ নিজের অসমশ্রেণীর মধ্যে

পরম্পরের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ
কহে যেমন বৃক্ষের সহিত পর্বতের মনুষ্যের
সহিত গবাদি পশুর ভেদ। সং অর্থাৎ পর-
স্পরের এই ভিন প্রকারের কোন প্রকার ভেদ
না থাকার কারণ এই যে সং অর্থে অস্তিত্ব না
আছে, অস্তিত্বের প্রতিযোগী কোন বস্তু নাই।
বস্তু স্বীকার করিলেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার
করিতে হইবে অতএব অস্তিত্ব অস্তিত্বের প্রতি-
যোগী কি বিজাতীয় নহে? ঐ অস্তিত্বের
সহিত নাস্তিত্বের ভেদ হইতে পারে না, যাহা
নাই তাহার সহিত আর ভেদ হইবে কিসের? অতএব নাস্তিত্ব অস্তিত্বের প্রতিযোগী নহে বা
নাস্তিত্ব কোন বস্তু নহে, সুতরাং নাস্তিত্বের
সহিত অস্তিত্বের বিজাতীয় ভেদ অসম্ভব। ঐ
সংই একমাত্র অস্তিত্ব ঐ একমেবাদ্বিতীয়
সদ্ব্যবস্থার সমশ্রেণীস্থ আর দ্বিতীয় কিছুই নাই,
সুতরাং স্বজাতীয় ভেদও হইতে পারে না। ঐ
সং বা অস্তিত্ব নিরংশ, যেমন দেহের মধ্যে
মস্তক, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ
প্রভৃতি পৃথক পৃথক বস্তু আছে; বৃক্ষের মধ্যে
কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পত্র, ফল ও পুষ্প ইত্যাদি
পৃথক পৃথক পদার্থ আছে, সেইরূপ সদ্ব্যবস্থার
মধ্যে পৃথক পৃথক কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই;
কে কাণ্ড শাখা পত্র পুষ্পের ভাষা পৃথক পৃথক
বস্তু নাই। আকার বিশিষ্ট বস্তুর পৃথক পৃথক
অংশ আছে, যাহার আকার নাই, গুণ নাই,
অসীম অনন্ত নিরাকার ও নিগুণ তাহার মধ্যে
অংশাংশি ভাব থাকিতে পারে না। কোন
বস্তুর অংশ করিতে হইলে ঐ উভয় অংশের
মধ্যে কোন সীমা, চিহ্ন বা রেখা কি অবকাশ
ব্যতীত বস্তুর পার্থক্য নির্ণীত হইতে পারে না।
কিন্তু যাহার সীমা আকার বা গুণ নাই,
তাহার অংশ কি প্রকারে হইবে? যেমন
আকাশের অংশ হইতে পারে না। আকাশ

নিরাকার তাহার কোন স্বগত বা অন্তর্গত ভেদ
নাই, সতের, ও স্বগতভেদ অসম্ভব। আকাশ
শূন্য কিন্তু সং শূন্য নহে, সং অর্থে অস্তিত্ব না
আছে। এইক্ষণ বিপক্ষ বাদীরা এই বলিয়া
তর্ক কথিতে পারেন যে, যাহার আকার নাই,
গুণ নাই, চিহ্ন নাই, বা কোন প্রকারে নির্দেশ
করিবার উপায় নাই, তাহা জ্ঞানাত্তবের
অতীত অতএব যাহা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দ্বারা
কোন প্রকারে ধারণা বা অনুভব করা যায় না,
তাহা আছে স্বীকার করিব কেন? ইহার
উত্তরে জিজ্ঞাস্ত এই যে ঐ অনুভব করে কে?
তুমি উত্তরে বলিবে আমি অনুভব করি তত-
তরে আমি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করি যে তুমি
বলিতেছ যে আমি অনুভব করি, তোমার সে
আমি কে? বা কি পদার্থ? ইহার উত্তর তুমি
সহজে দিতে পারিবে না। উত্তর দিতে না
পারিয়া অবশেষে তোমার বাধ্য হইয়া বলিতে
হইবে যে আমার জ্ঞানই বিষয় অনুভব করে,
অবশ্য ঐ জ্ঞানের আকার তুমি দেখিতে পাওনা
বা গুণও অনুভব করিতে পার না, কারণ স্বয়ং
জ্ঞানই বিষয় অনুভব করে, জ্ঞান অস্ত্র কোন
বিষয় দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। তোমার
যে জ্ঞান আছে ইহা তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য,
যেহেতু তুমি জ্ঞানদ্বারা অনুভব করিতেছ
যে তুমি আছ, অতএব যখন তুমি আছ তখন
তোমার জ্ঞানও আছে স্বীকার করিতে হইবে।
তুমি যে বলিতে ছিলে যে যাহার আকার নাই,
গুণ নাই তাহা আছে স্বীকার করিব কেন?
ঐ স্বীকার করিব না তাহাটিকে প্রকাশ
করিতেছে? অবশ্যই ঐ তাহাটিকে জানকর্তৃক
উপলব্ধ হইয়া ঐ জ্ঞানই ভাষা দ্বারা ব্যক্ত
করিতেছে অতএব তোমার জ্ঞান আছে ইহা
নিশ্চিত। জ্ঞান না থাকিলে তুমিও থাকিতে
পার না, কিন্তু তুমি না থাকিলেও ভগ্নভে

জ্ঞানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না যেহেতু জগতে জ্ঞান না থাকিলে জগৎ অপ্রকাশ হয় অর্থাৎ জগৎ বা জগতের কোন বিষয় প্রকাশ থাকে না। কারণ জ্ঞানের অভাব হইলে জগৎ বা জগতের বিষয় কে অমুভব করিবে? অতএব জ্ঞানের উপরিভাগে জগৎ বা জাগতিক বিষয় সকল ভাসমান আছে। বিষয় না থাকিলেও জ্ঞান থাকিতে পারে, যখন কিছুই না থাকে তখন শূন্য বা কিছুই নাই অমুভব হয়। ঐ শূন্য বা নাস্তি কে অমুভব করে? অবশ্য জ্ঞানই শূন্য বা কিছু নাই অমুভব করে, ভাষান্তরে বলিতে হইলে যখন কিছুই না থাকে, তখন শূন্য বা কিছুই নাই এই অমুভূতি মাত্র জ্ঞানের উপর ভাসমান হয়। অতএব জ্ঞানে বা চৈতন্ত্যে নিত্য সং ব্রহ্ম। যখন জ্ঞানে বা চৈতন্ত্যে কিছুই ভাসমান না হয় তখন বিষয়াভাবে ঐ জ্ঞান কেবল নিরবচ্ছিন্ন আসম্মমাত্র্যে পর্য্যবসিত হইয়া অব্যক্ত হয়, কেবল জ্ঞানই জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্র থাকে। অতএব তিনি সৎ-চিত্ত-আনন্দ—সচ্চিদানন্দ। এখন তুমি বলিতে পার যে জ্ঞানই যদি সৎ হন তবে তাহার বিকাশাবস্থায় নামরূপও ব্যক্ত হয়। সমষ্টি জ্ঞানের বিকাশই ঈশ্বর এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ব্যাষ্টিকজ্ঞানের আধার জীব হইতেছে, সুতরাং ঈশ্বর ও জীব প্রভৃতির মধ্যে ভেদ ও নামরূপ ব্যক্ত আছে। তাহাহইলে ঐ নাম ও রূপদ্বারা তাঁহার স্বগতভেদ ন' হইবে কেন? যেমন তোমার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা তোমার দেহের স্বগত ভেদ আছে, যেমন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, শাখাপ্রভৃতিদ্বারা বৃক্ষের স্বগত ভেদ আছে সেই রূপ সমষ্টি ঈশ্বরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অংশস্বরূপ ব্যাষ্টিক জীবসমূহের দ্বারা ঈশ্বরের স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হইবে *

* তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর বৈশ্বক জীবাদি তাহার পত্র পুষ্প ফল প্রভৃতিস্বরূপ ইহা গিণাকের তর্ক।

আবার জীবন যখন আংশিক জ্ঞানের আধার তখন পুরস্পর জীবের মধ্যে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ আছে। তোমার উপরোক্ত তর্ক নিতান্ত অমূলক, যেহেতু নামরূপ ও উপাধি কল্পিত পদার্থ যদি এক ব্যক্তির দশটী উপাধি বা দশটী নাম থাকে এবং সেই ব্যক্তি ইন্দ্র-জালিকের দ্বারা দশপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে তাহাহইলে ঐ এক ব্যক্তির দশটী নাম বা রূপের দ্বারা তাহার মধ্যে, কখন স্বগত বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয়-ভেদ হইতে পারে না * তুমি বলিরাছ সমষ্টিই ঈশ্বর, জীব তাহার অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিন্তু স্বরূপভঃ ঈশ্বর বা জীব পৃথক বস্তু নহে। ঈশ্বর শক্তি উপাধি-মাত্র, জীবও তদস্বর্গত বহু নামরূপধারি কোষোপাধি মাত্র। যেমন রামচন্দ্র, রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ডেপুটী মাজেষ্টেরী, ডেপুটী কালেক্টরী, মুনসেফী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারি, মানেজারি প্রভৃতি বহুতর কার্যে নিযুক্ত হইয়া সেই সেই নামে বিখ্যাত হইয়া সেই সেই উপাধি পাইলেন, তাঁহার ঐ সমস্ত উপাধির সমষ্টিই তাঁহার রায়বাহাদুর উপাধি, অথবা অস্ত্র আর একভাবে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে রামচন্দ্র সবভিত্তিকনালা অফিসার হইয়া তদস্বর্গত ডেপুটী মাজেষ্টেরী, ডেপুটী কালেক্টর ট্রেজারার জেল-সুপারিনটেন্ডেন্ট, মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ইত্যাদি পদপ্রাপ্ত হইলেন, ঐ সমস্ত পদ বা উপাধিগুলি রামচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে,

* এক ব্যক্তির বহু উপাধিসম্বন্ধীয় বিবাহরূপটি এক বেশ সাদৃশ্য মাত্র তত্ত্বের অন্তর কখন সাদৃ বা উপাধি-বিশিষ্ট হইতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহার ভাবের প্রতি-বিম্ব বা ছায়া মাত্র ঐ প্রতিবিম্বের উপাধি বা নামরূপ ব্যক্ত হয়। তাঁহার ভাবের প্রতিবিম্ব বলিরা তাঁহার উপাধি কল্পিত হয়। স্বরূপভঃ তিনি নিরূপাধিক।

সবভিত্তিকনাশ অফিসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতএব ঐ সকল পদ বা উপাধিয়ার প্রকৃত রামচন্দ্রকে স্বগত বা স্বজাতীয় বিজাতীয় প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদ করা বাইতে পারে না, যেহেতু ঐ সমস্ত উপাধিই একা রামচন্দ্রের, ঐ সকল উপাধি গ্রহণের পূর্বে যে রামচন্দ্র ছিলেন ঐ উপাধি গ্রহণের পরেও সেই রামচন্দ্র আছেন, উপাধিয়ার রামচন্দ্রের মধ্যে কোন ভেদ হয় নাই। রামচন্দ্রের ঐ পদ বা উপাধি পূর্বেও ছিলনা, পরেও থাকিবে না, কিন্তু প্রকৃত রামচন্দ্র (আত্মা) চির অমর, তাঁহার (আত্মার) কোনও উপাধি বা পদ কিছুই নাই, কেবল রামচন্দ্রের মাটির দেহ ঐ সকল উপাধি বা পদের অভিমানী। ঐ মাটির দেহ মাটিতেই মিশিবে, দেহ মুক্ত হইলে তাঁহার ঐ সকল পদের অভিমান থাকিবে না, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপ শাস্ত্রিময় দেহ জীবোপাধির অভিমানী, আবার প্রকৃতির বিকাররূপ পঞ্চকোষময় দেহ জীবোপাধির অভিমানী। ঐ জীবই দেবতা, মনুষ্য, পশুপক্ষীরূপে প্রকাশিত এবং ঐ সকল দেব মানবাদি নামে অভিহিত হন। ঐ সকল নামরূপ জীবের হইতেছে, জীব উপাধি মাত্র, অতএব শক্তি এবং কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন প্রকৃত গুহস্তর কোন উপাধি বা নাম রূপ থাকিতে পারে না। এতাবতায় অবধারিত হইল যে উপাধি ও নাম রূপদ্বারা সর্বকালের স্বগত বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার পূর্ব পূর্বে প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের জিতগম্য শক্তি বা প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে পৃথক পদার্থ নহে + আবার ঐ শক্তি স্বয়ং ব্রহ্মও নহে।

* ১৩০২ বঙ্গাব্দের হিন্দুপত্রিকার (পঞ্চদশী তত্ত্ব-বিবেক) ২০-২২ পৃষ্ঠা ত্রুট্য ভাষ্যে পঞ্চকোষের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

† ১৩০৩ বঙ্গাব্দের হিন্দুপত্রিকার ২১-২২ পৃষ্ঠা এবং

যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক নহে এবং দাহিকাশক্তি স্বয়ং অগ্নি ও নহে উহা অগ্নির ক্রিয়াশক্তি বা স্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তিও স্বভাব বা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়। ঐ শক্তি বা স্বভাব চিরময় ব্রহ্মের চিহ্নোন্মোচন দ্বারা চেতনবৎ হইয়া মহত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব) পরিণত হয়। যেমন দাহিকাশক্তিদ্বারা অগ্নির অগ্নি প্রকাশিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধির্ত্বক জ্ঞান-মোচন প্রকাশিত হয় ঐ মহত্ত্বই চিৎ বা জ্ঞান মোচন প্রকাশের মহদর্পণস্বরূপ। ঐ মহৎ বুদ্ধিরূপ দর্পণস্থ চিহ্ন (জৈব) ঐ দর্পণে সৃষ্টি কল্পনা কারি মহামানসাকার প্রকটন করিয়া ও তদাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া আমি সৃষ্টিকর্তা (হিরণ্যগর্ভ) এই অভিমানী হন এবং মহামনের গর্ভ (অস্তর) হইতে বহুবিধ ভাব প্রকটন করিয়া সেই বহুবিধভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরাট বা বৈশ্বানর নামে অভিহিত হন এবং সেই সকল পৃথক পৃথক ভাব পৃথক পৃথকরূপে গ্রহণ ও তদাকার ধারণ করিয়া আমি দেব, আমি মানব ইত্যাদি অভিমানী হইয়া বহুতর নাম ও রূপে ব্যক্ত হন *

১৩০২ বঙ্গাব্দের শেব সংখ্যার ১২৭১৩০১৩১ পৃষ্ঠা ত্রুট্য এক ব্রহ্ম কারণ হ্রস্ব ও দ্রুত উপাধিতেই ঐব হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট নামে যে অভিহিত হন তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

* পাঠকে পুনর্বার স্মরণ করাইয়া দেই যে অনন্ত কখন সান্ত বা সীমাবিশিষ্ট হয় না বা তাঁহার নাম-রূপও নাই উহা তাঁহার সৃষ্টিকারিশক্তি হইতে যেভাবে প্রকটিত হয় সেই ভাবের প্রতিবিম্ব ইংরাজিতে উহাকে objective self বলা বাইতে পারে। আমার ইহা বারবার বলিবার তাৎপর্য এই যে স্রষ্টা বিস্মৃত হই ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী ভাষার উপাধার ব্রহ্মবস্তুর সত্ত্বতার বেদান্ত ব্যাখ্যা লব্ধ যে সকল বোঝ উন্নিবিষ্ট হইয়াছে (যাহা সত্ত্ব প্রবন্ধে বর্ণন করিব) উহা যে বাস্তবিক বোঝ সত্য, তাহাই সংক্ষেপে

যেমন গুটিপোকা আপন গলি হইতে স্রুত বাহির করিয়া ও ঐ স্রুতদ্বারা গুটি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বদ্ধ হয়, সেইপ্রকারে ঐ ভাব-ময় চিদাভাস (অর্থাৎ চৈতন্যের আভাসরূপ-জীব) স্রোতাব বা স্বভাব হইতে ত্রিগুণস্রুত বাহির করিয়া তদ্বারা গুটির স্রাব পঞ্চকোষ অর্থাৎ আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময়কোষ নির্মাণ করিয়া তাহাতে বদ্ধ কোষোপাধি অর্থাৎ আনন্দ, বুদ্ধিমন, প্রাণ ও দেহবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ব্যক্ত হয় * এইজন্ত জীবাত্মার অপর নাম স্রুতাত্মা। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে ঐ সকল নামরূপ উপাধি (অর্থাৎ দেহের ও জীবোপাধি) দ্বারা ক-কল্পনাশক্তি ও কল্পিতভাব ব্যতীত তাঁহার অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে। অতএব স্রুতরূপ এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই। আমরা যে সকল বাস্তবস্তুর রূপ বা আকার চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, তাহা যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৌরকিরণ বা জ্যোতির প্রতিবিম্ব ব্যতীত অস্ত কিছুই নহে তাহা ইতিপূর্বে অনেকবার দর্শাইয়াছি, পদার্থের সহিত আলোক-জ্যোতি এবং চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির তারতম্যানুসারে বস্তুর আকার দৃষ্ট হয় তন্নিম্ন প্রকৃত বস্তু আমরা দেখিতে পাই না বা অনুভব করিতে পারি না, তাহা যে বিজ্ঞানসম্মত তাহা বিজ্ঞানান্তিক ব্যক্তিমাত্রের স্বীকার করি-

বেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যেমন সূর্য্যকিরণ বা আলোক যে পদার্থের উপর সতিত হয় সেই পদার্থাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ার আমরা সেই পদার্থের রূপ বা আকার দর্শন করি * সেই মত জ্ঞানজ্যোতি এক একটা ভাবহ হইয়া তদাকারে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নাম ও রূপ অনুভব করি। অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ বৃক্ষে পতিত হওয়ার বৃক্ষের আকার, পর্কতে পতিত হওয়ার পর্কতাকার, দেহে পতিত হওয়ার দেহ বা শরীরাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয় তদ্ব্যতীত বৃক্ষ পর্কত ও জীবজন্তুর রূপ প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৃক্ষ পর্কত ও জীবজন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ আমরা ভিন্ন ভিন্ন জীব ও জড়দেহ অনুভব করি। যেমন সূর্য্য বা সূর্য্যকিরণ এক হইয়াও যে যে পদার্থের উপর পতিত হয় সেই সেই পদার্থের ও চক্ষের দৃষ্টিশক্তির অবস্থা ও গুণানুসারে সেই সেইরূপে প্রতিবিম্বিত ও তদাকারে ব্যক্ত হয় যথা বৃক্ষ পর্কত প্রভৃতি, সেইরূপ জ্ঞান বা জ্ঞানজ্যোতি অদ্বৈত হইয়াও যে যে ভাবহ হয় সেই সেই ভাব ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে অর্থাৎ তাহা-দিগের (স্ব-রজ-তম) গুণানুসারে জীব নানারূপে ব্যক্ত হয় যথা দেব, † মানব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে

দর্শনউদ্দেশ্য। ১৮৯৭ঃ ডিসেম্বর তারিখের টেটনম্যান পত্রিকার উক্ত বক্তার সারাংশ প্রকাশ আছে।

* পূর্বেও কল্পিতভাবসমূহ কি প্রকারে আকাশ, বায়ু, তেল, লবণ ও ক্রিতিভেদে বিবর্তিত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পার্শ্ববর্তী জড় ও জীবজন্তুর দেহ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিভেদে যে পরিণত হয় তাহার বিবরণ এই পত্রিকার আমার রচিত পুনর্জন্মতত্ত্ব গ্রন্থে বিবর্তনধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

* আমার রচিত হিন্দুপত্রিকার "পুনর্জন্ম" গ্রন্থের পেরাংশ উক্তব্য উহাতে প্রতিবিম্ব যে তৈলস অণু আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং উহা বিজ্ঞানসম্মত।

† দেবতা ও জীব তবে পার্শ্ববর্তী জীবের ভার বুল ভাবাপন্ন নহে। এই অংশে বুল ও বৃক্ষ উভয়প্রকার জীব আছে যেমন বুলজীব মানব বা পশু প্রভৃতি সেই-রূপ বৃক্ষজীব বেব, পর্কত, শিগাচ প্রভৃতি। ইহার বিশদব্যাখ্যা পুনর্জন্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

যেমন বৃক্ষপৰ্বতপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাকিরণ চক্ষে
ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হইলে ও সূর্য্যের আলো-
কের মধ্যে স্বগত স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ
নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রতিবিম্বিত
জ্ঞান জ্যোতি বুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন দীবন্ধপে প্রতি

জ্ঞান বা চৈতন্যের কোন প্রকার ভেদ নাই।
প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়
তাঁহার মধ্যে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ
নাই সাব্যস্ত হইল।

মায়াবাদ ।

অবগেশিয় ।

চক্ষু মহাশয়ের সম্বন্ধে বলার পর অবগেশিয়
কর্ণ মহাশয়ের কিছু পরিচয় দিব। দর্শনেজিয়
দ্বারা আমরা নিরপেক্ষরূপ দর্শন করিতে পারি
না; কর্ণদ্বারা নিরপেক্ষ শব্দই কি আমরা
শুনিতে পাই? কখনই না। একটা হাটে শত
শত শোক কথা বলিতেছে:—কেহ কান্দি-
তেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ দর জিজ্ঞাসা
করিতেছে, কেহ দর বলিতেছে, কোথাও
মারামারি, কোথাও কাড়াকাড়ি, কোন স্থানে
ছাগুগধের কীর্ণরব, স্থানান্তরে বলীবর্দের গভীর
নিদ্রার, আমি প্রায় তিন জোশ দূর হইতে এ
সকলের কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। ক্রমে
যত্নে সেই হাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি,
ততই ক্রমে কিছু কিছু শুনিতে পাইতেছি:—
প্রথমতঃ অতি অক্ষুট অব্যক্ত শব্দ, তাহার
পর কিঞ্চিৎ ক্ষুট একটা হৈ চৈ শব্দ, তাহার
পর আরো কিছু অগ্রসর হইয়া নানাপ্রকার
শব্দ শুনিতে পাইলাম। একই প্রকার রব
শব্দ কেবল দূরত্বভেদে আমার কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন
আকারে প্রতিভাত হইতেছে। এই প্রকাণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া স্রোতস্রোতঃ অসংখ্য শব্দ
তরঙ্গ ছুটিতেছে। তাহাদের পরস্পরের দ্বারা
প্রতিভাতে কোন তরঙ্গ মুগ্ধ, কোন তরঙ্গ ক্ষুট

হইতেছে এবং তাহার পরিণামে যে এক মিশ্রিত
তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে তাহাই আমার অবগে-
শয়ের বিষয় হইতেছে। কোলাহলময়ী এই
পৃথিবী প্রবলবেগে সূর্য্যকে বেষ্ঠন
করিয়া ঘুরিতেছে, এ কি নিঃশব্দে? আমার
শরীরের অভ্যন্তরে রসরক্তাদি অসংখ্যপথে ধর-
তরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, এ কি নিঃশব্দে?
ভক্ষিত পদার্থ সকল আমার অর্ঠরাগ্নিতে অহ-
নিশ ভস্মীভূত হইতেছে, ইহাও কি নিঃশব্দে?
না তাহা নহে। পৃথিবীর ঘূর্ণনশব্দ, শোণিতের
সঞ্চালন শব্দ, পরিপাক-যন্ত্রের সর্বপরিপাচক
প্রথরাগ্নির টগবগ শব্দ, সকলেই অরিশোমে
চারিদিক নিনাদিত করিতেছে, কিন্তু আমরা
বিন্দু-বিসর্গও শুনিতে পাইতেছি না!!

যে কয় অবস্থায় চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন
করিতে পারি না, সেই কয় অবস্থায় কোন
ইন্দ্রিয়দ্বারাই কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ধারণা
করা যায় না স্তম্ভাং দূরত্বাদি প্রযুক্ত কর্ণদ্বারাও
কিছু শুনা যায় না। ইংলণ্ডে যে সকল কথা-
বার্তা হইতেছে তাহা আমরা শুনিতে পাই না,
আবার কর্ণের মধ্যেই যে শোণিত প্রবাহিত
হইতেছে তাহার শব্দও শুনিতে পাই না।
কর্ণের বিকার হইলে, শ্রাবণ বন্ধ হইবে এবং

মন অজ্ঞ বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলেও আমি কর্ণে কিছুই শুনিতে পাই না।* অতি মৃদু অক্ষুট শব্দ আমার কর্ণে ধরে না, পাশাপাশি দুইটা কামরায় একটীতে বসিয়া, অজ্ঞ যে কথা কহে দেয়ালের ব্যবধানে আমি তাহা শুনিতে পাই না। পুনশ্চ, দশটা ঢাক যে সময়ে বাজে সে সময়ে অজ্ঞাপুত্রের ক্লীণরব কর্ণে প্রবেশ করে না এবং বহুজন এক কালে একই শব্দ করিলে কে কোন শব্দ করিল তাহাও আমি নির্ণয় করিতে পারি না।

শব্দ শুনিয়া আমরা সচরাচর শব্দের উৎপত্তির দিক ও দূরত্ব নির্ণয় করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দ শুনিয়া আমরা তাহার দিক ও দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। দূরত্বভেদে শব্দের ঘাত প্রতিঘাতের ন্যূনান্য হয়, এই ভ্রয়ো দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অক্ষুট নীচ শব্দকে দূরগত এবং উচ্চ শব্দকে নিকটগত মনে করি। এই প্রকার অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শুদ্ধ কর্ণে শুনিয়া শব্দের উৎপত্তি স্থানে দূরত্ব ও দিক নির্দেশ করিতে যাইয়া, আমরা স্থলবিশেষে উপহাসযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমাদের এই অসত্যত্ব বা অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া প্রেত সাধকেরা আমাদের পার্শ্বে বসিয়াই আমাদিগকে কত ভূতের শব্দ শুনাইয়া থাকে। শব্দ সাধকপুরুষ আমার সম্মুখে বসিয়াই কথা বলিতেছে, কিন্তু আমার নিকট বোধ হইতেছে যে সে নীরবেই রহিয়াছে এবং দূরস্থ অজ্ঞ কোন স্থান হইতে অজ্ঞ কেহ কথা কহিতেছে!

দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধিতে আমরা শব্দের উচ্চনীচতা অনুমান করি, আবার কর্ণ পটহের স্থলস্থলত্ব অজ্ঞ শব্দের উচ্চনীচতা অনুভূত হয়। আজ যতদূরের শব্দকে যত উচ্চ বোধ হইতেছে বৃদ্ধাবস্থার বা অজ্ঞ কোন কারণে

কর্ণ পটহের স্থলত্ব উপস্থিত হইলে তত দূরের তত উচ্চ শব্দকে আর তেমন উচ্চ শুনা যাইবে না। সুতরাং শব্দের নিরপেক্ষ কোন মান থাকিলেও তাহা আমাদের অজ্ঞেয় শ্রুত শব্দের বাহ্য অস্তিত্বও জ্ঞেয় নহে। শব্দের রূপাদি কিছু নাই, সুতরাং চক্ষুঃ নাসাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় শব্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। কেবল কর্ণদ্বারাই শব্দের বা কিছু বৃত্তিতে পারি। কিন্তু কর্ণের সাক্ষ্যও অস্পষ্ট। শব্দ অনুভব করিবার পূর্বে তাহা বাহিরে ছিল কি না এবং বাহিরে থাকিলে কি আকারে ছিল এবং আমার কর্ণে কি আকার ধারণ করিল ইহা বুঝা যায় না। তবে শব্দের অপরিস্ফুট রূপ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শব্দের বাহ্যস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল বৃত্তি রাখি। দূরে একটা মনুষ্যরূপীকে ওষ্ঠ প্রকম্পন করিতে দেখিলাম। আর তাহার একটু পরেই একটা শব্দ শুনিলাম। সেই প্রকার ওষ্ঠ কম্পন যখনই দেখি তখনই একটু পরে সেই প্রকার শব্দ শুনি। ভাষা হইতে সিদ্ধান্ত করি যে ও দূরস্থ ওষ্ঠ কম্পন হইতে শব্দ উৎপন্ন হইবে আমার কর্ণে সঞ্চারিত হয়। ওষ্ঠ কম্পন হইতে দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, আর শব্দ হইল শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য; একরূপ অবস্থায় ওষ্ঠ কম্পনের সহিত শব্দানুভূতির কার্য্যকারণসম্বন্ধ কাল্পনিক ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ফলতঃ শব্দের বাহ্যস্তিত্ব প্রত্যক্ষ গন্ধ অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান নহে অনুমান সিদ্ধ কাল্পনিক জ্ঞান মাত্র।

পুনশ্চ, যদি মনে করাও যার যে ওষ্ঠ কম্পন জন্ম বায়ু সীমদ্বে যে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইয়া শব্দের জ্ঞান জন্মায়, তাহা হইলেও শব্দকে বাহ্যবস্তুর বা বাহ্যবস্তুর নিষ্ঠ কোন গুণ বলিয়া মনে করা উচিত নহে; কেন না শব্দ যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ

আর তাহার শব্দ জন্মে না; পূর্বে যাহা কি রকম কি একটা আন্দোলনরূপে থাকে, তাহা কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইলে শব্দরূপে পরিণত হয়। বাহিরে যাহা ওষ্ঠ কল্পন, পরে বায়ু সমুদ্রে তথা কথিত শাব্দিকাকাশের অনুমান সিদ্ধ আন্দোলন, তাহাই জীবন্ত অ-বধির মনুষ্য কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ তাহাই নহে; আমাদের দুইটি কর্ণ। যে কোন ও শব্দের তরঙ্গাকৃতি উভয় কর্ণেই প্রতিঘাত হয়। একটা কর্ণে যে তরঙ্গগুলি প্রতিঘাত হয়, অপর কর্ণে তদিতর অপর কতকগুলি তরঙ্গ প্রতিঘাত হয়। সুতরাং দুইটি কর্ণে দুইটি তরঙ্গ প্রতিঘাত হইয়া যে কালে দুইটি শব্দের জ্ঞান জন্মাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, সে কালে একটা মাত্র শব্দের জ্ঞান হয়। অপর একটা পদার্থে অল্প একটা পদার্থের আঘাত হইলে ঘাত ঘাতক উভয় পদার্থই গতিশীল হইয়া উঠে। উভয়ের গতি একই দিকে হয় না। ঘাত পদার্থের গতি যে দিকে হয় ঘাতক পদার্থের গতি তাহার অপর দিকে হয় এবং আঘাত স্থান হইতে ঘাত ও ঘাতক উভয়ই দূরে সরিয়া যায়, কিন্তু আঘাত স্থানে বায়ু সমুদ্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল ঘাত ঘাতকের দিকে নহে, চারি দিকেই অসংখ্য সরলপথে সঞ্চালিত হয়। চতুর্দিকে সঞ্চালিত অসংখ্য তরঙ্গের কোনও তরঙ্গ গণে বাধা পাইলে আবার, তাহার কিয়দংশ সেই বাধক পদার্থে বিলুপ্ত হয়, কতক তাহা হইতে প্রতিক্রিয়া হইয়া বিপরীত পথে গমন করে এবং অসংখ্য তরঙ্গের কোন একটির পথে প্রত্যাবর্তন করে। এইরূপে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবাধিত শব্দ তরঙ্গটি অগ্রে পথে সরল পথে এবং প্রত্যাবর্তিত তরঙ্গটি পরে বক্র কর্ণ পটহে প্রবেশ করে। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মূল

কারণ এক হইলেও তরঙ্গের সরল ও বক্রপথে আগমন এবং সেই পথের দূরত্ব ইত্যবিশেষে ধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনির শব্দগত অনেক বিভিন্নতা ঘটে। এখন যদি মনে করা যায় যে চারিদিকে নানাবিধ পদার্থের ঘাত প্রতিঘাত জন্ম একই কালে চারি দিকে অসংখ্য বিধ তরঙ্গ ছুটিতেছে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে এক-বিধ তরঙ্গ অল্পবিধ তরঙ্গের সহিত অসংখ্য অপরিজ্ঞাত স্থানে ঘাত প্রতিঘাত হইয়া কেমন এক জটিল তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং এই জটিল তরঙ্গজাত শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেক তরঙ্গের বাহ্য অবস্থান অনুভব করা কেমন অসম্ভব।

শব্দ সঞ্চালক পদার্থের শব্দ-পরিচালনী-শক্তির তারতম্যানুসারে শব্দের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বায়ুমধ্যা দিয়া শব্দতরঙ্গ এক সেকেন্ডে ১১২৮ ফিট যায়। বায়ুর শীতলতায় সুতরাং গাঢ়তায় শব্দতরঙ্গের গতি হ্রাস হয়। অপর-পর বায়বীয় পদার্থের গাঢ়তার ইত্যবিশেষেও শব্দগতির ইত্যবিশেষ হয়। কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাসে সেকেন্ডে ৮৪৬ ফিট, অক্সিজেন গ্যাসে ১০৪০ ফিট, হাইড্রোজেন গ্যাসে সেকেন্ডে ৪১৬৩ ফিট গতি হয়। তৈল-জল ইত্যাদি তরল পদার্থে এবং কাষ্ঠ লৌহাদি কঠিন পদার্থে শব্দের গতি বৃদ্ধি হয়। জলে সেকেন্ডে ৪৭০৮ ফিট গতি হয়। লৌহে ১৬৮০০ ফিট, তাম্রে ১১৬৭০, ওককাষ্ঠে ১০৯০০ এবং পাইন কাষ্ঠে ১৫২২০ ফিট গতি হয়। আবার ধ্বনিকে শূন্যস্থান দিয়া শব্দ অমুভূত হয় না।

কোন একটা শাব্দিকতরঙ্গমালাকে যদি পৃথকভাবে শূন্যপ্রদেশ, বায়ু, জল বা তাম্রতরঙ্গের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে যে তরঙ্গটি শূন্যস্থান পথে যাইবে তাহার কোন শব্দই কেহ শুনিতে পাইবে না, বায়ুপথে যে

তরঙ্গটী সঞ্চালিত হইবে তাহা শ হাতের বেশী দূরে শুনা যাইবে না, লোহপথে সঞ্চালিত হইলে তদপেক্ষা অধিক দূরে শুনা যাইবে এবং ভাঙিত তারে প্রবাহিত হইলে স্নাতসমুদ্র পারেও শুনা যাইবে। সুতরাং শব্দবাহক পদার্থের ইতর বিশেষে এবং দূরত্বের তারতম্যানুসারে একই শব্দকে কখন বিলম্বে কখন অবিলম্বে শুনা যায় এবং কখন শুনা যায় কখনও শুনা যায়ও না। ইহাতে এমন হয় যে নিকটের লোক শব্দ শুনিল পরে, দূরের লোক শব্দ শুনিল অগ্রে। নিকটের লোক হয়তো যে কালে কিছুই শুনিতে পাইল না, সে কালে দূরের লোক স্তম্ভরূপে শুনিতে পাইল।

শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দনের ন্যূনাধিক্য শব্দের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পদার্থের দৈর্ঘ্য বিস্তৃতির হ্রাস বৃদ্ধিতে আবার স্পন্দনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন পদার্থের সকল দেহও আবার সমান স্পন্দিত হয় না। কুজায়তন স্থল তাত্র খালিতে আঘাত করিলে, কেন্দ্রস্থান যেমন স্পন্দিত হয় তাহার পরিধি স্থান তেমন স্পন্দিত হয় না; আবার বৃহদায়তন স্তম্ভ তাত্রখালিতেও সে আঘাতে তেমন স্পন্দিত হয় না। একটা তাত্র খালীকে ধরণীর সমান্তরালভাবে কোন লোহস্তম্ভপার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া যদি তাহার উপর বালুক ছড়াইয়া দিয়া খালীর এক পার্শ্বে বেহালার ছড় ঘর্ষণ করা যায়, তাহাহইলে খালীর স্পন্দন জন্ত উপরিস্থ বালুকাগুলি নাচিতে নাচিতে একটা বিশেষ জ্যামিতিক আকারে বিভক্ত হয়। সুতরাং ঘর্ষিত খালীর সকল প্রদেশ সমান স্পন্দিত হয় এমন বলিতে পারা যায় না। শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দন জন্তই শব্দ জ্ঞান জন্মে এবং একই শব্দায়মান পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্পন্দন যদি ভিন্ন ভিন্নরূপের হইল, তাহাহইলে শব্দায়মান পদার্থ

হইতে সকলদিকে সমান প্রকৃতির শাব্দিক-স্পন্দন সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না, সুতরাং শ্রোতৃগণের দেশ-কাল-পাত্রভেদে তথা কথিত একই শব্দতরঙ্গ দ্বারা একই শব্দ জ্ঞান হইবার কথা নহে। অথচ সূচরাচর শব্দায়মান পদার্থের একত্রে আমাদের দশজনের কর্ণ-গত শব্দের একত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি !!

ব্রাণেন্দ্রিয় ।

রূপ ও শব্দের এবং তাহাদের অমুবোধক ইন্দ্রিয় মহাশয়দিগের পরিচয় দিলাম এখন গন্ধ এবং তদমুভাবক ইন্দ্রিয়ার পরিচয় দিব। গন্ধ এক প্রকার অমুভূতি বাহ্য আমরা নাসিকাধিষ্ঠিত ব্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা অমুভব করি। গন্ধের পরিচায়ক ব্রাণেন্দ্রিয় এবং ব্রাণেন্দ্রিয়ার পরিচয় দেয় গন্ধ। সুতরাং অস্ত্রান্ত ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়ের মত ইহাদেরও একটীর জ্ঞান-ভাবে অস্ত্রান্ত জ্ঞান হয় না। আবার ইহাদের ঐকের পরিচয়ে যে অপরের জ্ঞান হয় তাহাও অনাপেক্ষিক নহে। আমি দূরস্থ গন্ধ অমুভব করিতে পারি না, আবার নাসিকার অন্তর্গত স্নেয়ার গন্ধও পাই না। অনবরত এক গন্ধ দীর্ঘকাল অমুভব করিতে গেলে ক্রমেই সে গন্ধ ক্ষীণ হইয়া একবারে অন্তর্হিত হয়। উগ্র গন্ধের উপস্থিতকালে মৃদুগন্ধ অমুভবে আসে না, দুইটি আত্মের মিলিত গন্ধকেও বিশ্লেষণ করিয়া পৃথকরূপে অমুভব করা অসাধ্য। ফলতঃ আমরা প্রায়ই প্রকৃত গন্ধ কি তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যে বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি এবং প্রতিনিয়ত বাহ্য নাসাপথে আকর্ষণ ও বিষর্জন করিতেছি তাহার কি গন্ধ তাহা জানিতে পারি না। এবং নিজের অক্ষমতা চাকিবার জন্ত বায়ুর গন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। কিন্তু যদি অস্ত্রান্ত পদার্থে গন্ধ থাকে তবে বায়ুর যে কেন গন্ধ থাকিবে না

ইহার কোন সম্ভব কারণ নাই। বস্তুতঃ যে কারণে বায়ুর রূপ থাকে। অস্বীকার করা হয় সেইরূপ কারণে বায়ুর গন্ধও অস্বীকার করা হয়। বায়ু সর্বদাই আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহ্যঙ্গের সহিত সংযুক্ত থাকে বলিয়া আমি বায়ুর গন্ধ অনুভব করি না। পুনশ্চ অল্পপ্রকার গন্ধ অনুভব করি, সকলই বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসে। এরূপ অবস্থায় বিবিধ গন্ধসংযুক্ত বায়ু ভিন্ন বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ কখনই ঘটে না। সুতরাং প্রতিকূল ধর্মবিশিষ্ট অসংখ্য গন্ধানু মিলিত হইয়া পরস্পরের ষাট-প্রতিষাটে কোন গন্ধানু জড়িত হইয়া যে এক যৌগিক গন্ধানু সংঘটিত হয় তাহাই আমার অনুভবে আসে। এই মিশ্রিতগন্ধ অনুভব করিয়া বলা যাইতে পারে না যে আমি যে গন্ধ অনুভব করিতেছি ইহাতে বায়ুর গন্ধাংশ অথবা সমুৎপন্ন অল্পাংশ কোন পদার্থের গন্ধাংশ নাই।

আমি গন্ধ অনুভব করি কিন্তু গন্ধানুর কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব অনুভব করি কি? গন্ধানুর না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ। দশ হস্ত দূরে একটি পক্ষায়া রহিয়াছে এবং সেই আশ্রয় হইতে কি না কি একটি আসিয়া আমার নাসাপথে যায়, আর তাহাতে আমি সেই আশ্রয়ের গন্ধানুভব করি!! সেই যে কি একটা কি যাহাকে গন্ধানু বলি তাহাকে দেখিতে শুনিতে চিৎকারিত্তে বা ছুঁইতে পারি না। তাহার পর সেই অপরিচিত গন্ধানুকে আমার এক এক অবস্থায় এক একরূপ অনুভব করি। আমার সর্দি লাগিলে সে আশ্রয়ের গন্ধ পাই না অথবা অল্পরূপ গন্ধ পাই। পুনশ্চ আমি পলাশু রক্তনের গন্ধকে এক সময়ে

তাহাকে অতি উপাদেয় জ্ঞান করি এবং হয় ত এলাচী কর্পূরাদি সম্মিলিত তাড়ুলচর্কণে কোন সময়ে আমার মুখের যে ছর্কাস হয় তাহা সেই পলাশু রক্তনের স্রগন্ধে বিদূষিত করিতে প্রয়াস পাই!!

বস্তুতঃ গন্ধজ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় কিন্তু গন্ধের বাহ্যধারের জ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অনুমানসিদ্ধ। এবং সেই অনুমানও ভ্রান্ত দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্য সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি জন্মাক্ষ স্মৃতিরূপে বাহ্যবস্তুর রূপানুভব করে না এবং স্পর্শের দ্বারাও বাহ্যবস্তুকে ছুঁতে না পারে, তাহার সম্মুখে গন্ধবান্ কোন পদার্থ রাখিলে সে গন্ধানুভব করিয়াও গন্ধধারের বাহ্যাস্তিত্ব করণা করিতে পারে না। আবার আমার অবস্থাবিশেষে বাহ্য কোন গন্ধ বান্ পদার্থ না থাকিলে গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াযোগে অথবা স্বপ্নকালে আমি বহুবিধ গন্ধ অনুভব করিতে পারি। এই সকল কারণে একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারি যে গন্ধানুর বাহ্যাস্তিত্ব সম্পূর্ণ আনুমানিক এবং সেই অনুমান গন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সুতরাং অবিশ্বাস্য রূপাদির অনুভবের উপর নির্ভর করে!!

রস ও রসেন্দ্রিয়ের বিষয় সমালোচনা করিতে যাইয়াও আমরা রসের বাহ্যাস্তিত্ববিষয়ে ভুলসিদ্ধান্ত করিয়া বসি। নিজের অবস্থার ইতরবিশেষে একই রসানুকে আমি এক এক সময়ে এক একরূপ অনুমান করি। যখনই কোন বস্তুর রস অনুভব করি তখনই সেই রসানুকে অণু সকলকে মুখ গহ্বরাস্ত্রগত লালস মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রকৃত রসকে বিকৃত করিয়া অনুভব করি। অবিকৃত রস অনুভব করিতে পারি না, রসানু বলিয়া কোন বাহ্যবস্তু যদি থাকে তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপগন্ধাদি হইতে

স্বতন্ত্র এবং তাহাদের পরিচায়ক ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ 'সেই' অপরিচিত রূপস্পর্শের সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস করিয়া রসাগুর বাহ্যস্তিত্ব অস্বীকার করি। রস অস্বীকার করি কিন্তু রসাগু অস্বীকার করিতে পারি না! ফলতঃ রসাগু একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদার্থ। রস অনন্ত প্রকার হইলেও সাধারণতঃ আমরা রসকে কটু অম্ল লবণ তিক্ত কষায় মধুর ভেদে ছয় প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু যাহা আমার রসনায় তিক্ত তাহা হয়তো বালক বা বৃদ্ধ কিম্বা অল্প জীবের রসনায় মিষ্ট বা কষায় জ্ঞান হইতে পারে। যাহা আমার নিকট কটু তাহা গবাদির নিকট মধুর হইতে পারে। সুতরাং প্রাণী সকলের অবস্থা বিশেষে আমার অস্বভূত রসাগুর ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হইতে পারে।

স্পর্শেন্দ্রিয়।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের কথা বলা হইল এখন অগাধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের কথা বলিব। ত্বক্ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্রোষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। অত্যাশ্রয় ইন্দ্রিয় নিতান্ত মীমাবদ্ধ, ত্বক্ তেমন মীমাবদ্ধ নহে দেহের সর্বাবশেষে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ত্বক্ সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে কিন্তু সর্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া নাই। স্থানভেদে ত্বকের অবস্থাভেদে সামান্যতঃ অস্বভূত একই একই স্পর্শকে ভিন্ন ভিন্নরূপ জ্ঞান হয়। আমরা ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শাস্বভব করি। কিন্তু স্পর্শ কি? ত্বকের দ্বারা যাহা অস্বভব করি—কোন একটি পদার্থ আমাদের গাত্রাশ্রুত হইলে আমরা যাহা অস্বভব করি তাহা স্পর্শ। কোন পদার্থ ত্বকের সহিত সংলগ্ন হইলে আমাদের যে সকল অস্বভূতি জন্মে তাহাদিগকে আমরা শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা, বন্ধুরতা ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। চিন্তা করিয়া দেখিলে মৃদুগাম্ভীর্য, লঘুগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতা ইত্যাদি জ্ঞান ঠিক

স্পর্শজ জ্ঞান বলিয়া বোধ হয় না, ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় বক্রিয়া অস্বীকার হয়। প্রাচীন দার্শনিকগণ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অধিক স্বীকার করিতেন না এবং সেই জন্য পঞ্চাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কতকগুলি অস্বভূতিকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শরূপে ধরিয়া লইতেন। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত আরো কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মৃদুগাম্ভীর্য, লঘুগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতাদির জ্ঞান ত্বকের দ্বারা না হইয়া অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদির অশ্রুতম পৈশিক কুঞ্চনা-কুঞ্চনাদি দ্বারা হওয়া বলেন। মনে কর, এই যে মস্তাধার সম্মুখে রহিয়াছে, ইহার উপরে হস্তস্থাপন করিয়াই কি ইহার গুরুত্বাদি অস্বভব করা যায়? এই যে চেয়ারে বসিয়া আছি সুতরাং যাহা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি তাহার গুরুত্ব কি চেয়ার তুলিতে চেঁচা না করিয়া বুঝিতে পারি? তাহা পারি না এবং সেইজন্য গুরুত্বাদিকে ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক শীতাতপের জ্ঞান বন্ধুরারন্ধুরত্ব গুরুলঘুত্বাদিকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া সমালোচনা করা যাউক। রূপাদির জ্ঞানসম্বন্ধে পূর্বে যে সকল বিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে স্পর্শজ্ঞানসম্বন্ধেও সেই সকল বাধা জন্মিয়া থাকে। প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হইতে স্পর্শনীয় পদার্থ ও ত্বক্ পরস্পর সংস্পৃষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইয়া যদি একটি অশ্রুত হইতে অধিক দূরে থাকে অথবা পরস্পর অত্যন্ত চাপাচাপি করিয়া থাকে তবে প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হয় না। দূরত্বে স্পর্শজ্ঞানের অভাব অতি চাপে স্পর্শজ্ঞান ঢাকিয়া বেদনা জ্ঞান জন্মে। পক্ষাঘাত রোগে ত্বক্ বিকৃত হইলে বা মন অল্প বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। গায়ে একটি কার্পাসতন্তুকণা

পড়িলে তাহা অমুতবে আসে না আবার গাত্র বস্ত্রাবৃত থাকিলে মক্ষিকা পর্তনামুত্তমও করা যায় না। পুনশ্চ জীবদুঃখ এবং অত্যাশু হই খানি লৌহফলক যুগপৎ গাত্রে স্পর্শ করাইলে প্রচণ্ড উত্তাপের অন্তর্দাহক স্পর্শে কদম্বের মূহস্পর্শ কেমন ভুবিয়া যায়। আবার আপনার টাকাটা স্নান দশটা টাকার সহিত গিশাইয়া দিলে স্পর্শ দ্বারা তাহাকে চিনিয়া বাহির করা কেমন অসম্ভব।

কি প্রকার অবস্থায় স্পর্শজ্ঞান অসম্ভব তাহা বলার পর একবার দেখা যাউক স্পর্শজ্ঞান কতদূর সত্য। স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বাহ্য-বস্তুর স্পর্শানুভব করি, কিন্তু আমাদের চতুর্দিকের ভূবায়ু যে অবিচ্ছেদ্য আমাদের সন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা আমরা কি বুঝিতে পারি? অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান মানুষের অসম্ভব; অবিচ্ছিন্ন রূপ, অবিচ্ছিন্ন শব্দ, অবিচ্ছিন্ন গন্ধ, অবিচ্ছিন্ন রস, অবিচ্ছিন্ন স্পর্শ সমুদায়ই মানুষ-জ্ঞানের অতীত। ভূবায়ু যখন শরীরের চারিদিকে সমানভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে তখন তাহার স্পর্শই আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যখন কেহ তালবৃন্ত হস্তে বায়ুসাগর বিভাড়িত করিয়া তাহাতে তরঙ্গ উৎপাদন করে তখন সেই বায়ুতরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া একটার পর অপরটা শরীরে নানাধিক বলে আঘাত করে আর আমরা স্পর্শ অনুভব করি। আমার শরীরের চারিদিকে বায়ু যে বলে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা একবার বাড়াইয়া একবার কমাইয়া না দিয়া একভাবে রাখিলে সেই অবিচ্ছিন্ন চাপ আমরা অনুভব করিতে পারি না। যেমন রূপ জ্ঞান হইতে রূপ ও রূপাভাবের সীমানির্গণ করিয়া লইতে হয় তেমনি স্পর্শ অনুভব করিতেও এক স্পর্শকে স্পর্শ-স্তরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়। উষ্ণ

স্পর্শকে শীতস্পর্শদ্বারা বা শীতস্পর্শকে উষ্ণ-স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, মন্থণ স্পর্শকে বন্ধুর স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, লঘুস্পর্শকে গুরুস্পর্শদ্বারা অথবা গুরুস্পর্শকে লঘুস্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর; তবে শীতাতপ অনুভব করিতে পারিবে, মন্থণ বন্ধুর বুঝিতে পারিবে, লঘুগুরু জানিতে পারিবে। কিন্তু শীতোষ্ণ, লঘুগুরু, বলিয়া কোন নিরপেক্ষ গুণ আছে কি? যাহা আমার সম্বন্ধে শীত তাহা কি সকলের সম্বন্ধেই শীত? বাস্তবিক নিরপেক্ষ শীত বা উষ্ণতা; নিরপেক্ষ লঘুতা বা গুরুত্ব নিরপেক্ষ কঠিনতা বা কোমলতা, আমাদের জ্ঞানের অতীত। নিরপেক্ষ জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধিনাই—তারতম্য নাই। অল্প শীত বা অধিক শীত, অল্প লঘু বা অধিক লঘু, এ সকল কথা আমরা সর্বদাই প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু ঐ সকল গুণ আমরা সম্যক বুঝিতে পারি না। সেই জন্ত স্পর্শ একটা গুণকে দেশ-কাল-পাত্রভেদে তদ্বিপরীত গুণের সহিত অভিন্নরূপে অনুভূত হয়। যাহা আমার সম্বন্ধে শীত, তাহা অস্ত্রের সন্ধে উষ্ণ, যাহা আমার সম্বন্ধে লঘু তাহা অস্ত্রের সম্বন্ধে গুরু হইতে পারে। যাহা আমার এক অবস্থায় উষ্ণ ও লঘু তাহা আমার অন্য-বস্থায় শীতল ও গুরু বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। একখানি হস্ত অর্দ্ধকুটম্বজলে এবং আর একখানি হস্ত বরফ শীতল জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া যুগপৎ হস্তদ্বয় সাধারণ জলে প্রবেশ করাইলে বুঝিতে পারা যায় সেই একই জলের শীতোষ্ণতর সম্বন্ধে হস্ত দুটা কেমন বিসদৃশ সাক্ষ্য প্রদান করে। একই জল এক হস্তের সম্বন্ধে শীতল এবং অপর হস্তের সম্বন্ধে উষ্ণ জ্ঞান হয়!! সহজ শরীরে যে পদার্থকে বত শীতল বোধ হয় অরাদি জন্ত শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইলে সেই পদার্থকে তদপেক্ষা অধিক

শীতল জ্ঞান হয়!! সুতরাং বাহ্যবস্তুর শীত-
তপের ইতর বিশেষেই যে আমাদের শীত-
তপ জ্ঞানের ইতরবিশেষ হয় তাহা নহে,
আমাদের শরীরের অবস্থাতেও বাহ্যবস্তুর
শীতাতপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব শীতাতপকে
কোন বাহ্যবস্তু নির্ভর গুণ বলিয়া না বুঝিয়া
আমাদের দৈহিক অবস্থা বিশেষ বলিয়াই
বুঝা উচিত।

স্পর্শদ্বারা আমরা সচরাচর গতির জ্ঞানও
লাভ করি। কিন্তু এ জ্ঞানও যে ভ্রমসঙ্কুল
নহে ইহা বলা যায় না। স্পর্শদ্বারা গতির
জ্ঞান হইতে প্রকৃতপক্ষে গতির জ্ঞান হয় না,
হয় কেবল স্পর্শজ্ঞান শীতোষ্ণতার জ্ঞান কিন্তু
আমরা ভ্রমবশতঃ তদতিরিক্ত গতির জ্ঞানও
হইয়াছে অনুমান করিয়া থাকি। তাহাতে
কত সময়ে কেবল স্পর্শ করিয়া স্থিরপদার্থকে
গতিশীল এবং গতিশীল পদার্থকে স্থির মনে
করি। আমাদের পদস্পৃষ্টা ধরণী যে এত বেগে
ঘুরিতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।
অন্ধকার রজনীতে সমবেগ চলিতা অনান্দো-
লিতা তরুনীতে বসিয়া কি তাহার গতি অনুভব
করি? বরং গতিশীলা তরুনীকে গতিহীন
মনে করিয়া আপনাকেও গতিহীন মনে করি;
এবং সেই সময়ে পার্শ্বস্থ কোন স্থিরা তরুনীর
কোন অংশে আপনার গাত্র সংঘুষ্ট হইলে সেই
ঘৃষ্টা তরুনীকে চলিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করি।
ঠেশনে ছইখানি গাড়ী পার্শ্বপার্শ্ব থাকিলে
কখন আপনার চলিষ্ণু গাড়ীকে অচল মনে
করিয়া পার্শ্বস্থ স্থির গাড়ীকে গতিশীল জ্ঞান
করি। এই সকল স্থলে আমাদের চক্ষু এবং
স্পর্শেন্দ্রিয় ছইই যেন যুক্তি করিয়া আমাদেরকে
ভ্রাণীয়া থাকে।

ঐন্দ্রিকজ্ঞান সমালোচন।

গন্ধেন্দ্রিয়ের এবং তাহাদের বিষয়ের এক-

রূপ পরিচয় দেওয়া হইল। এখন তাহার
কিরূপে পুরুষের সাহায্য করিয়া একই
পদার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহার সমালোচনা
করিব। সম্মুখে একটা পক্ষাঘ্ন রহিয়াছে বলিয়া
জ্ঞান হইতেছে; আমি তাহার রূপ দেখিতেছি,
সেই রূপ যেন হরিদ্বর্ণ; তাহার একটা রস
অম্লভব করিতেছি, তাহা অন্নমধুর একটা
গন্ধ অনুভব করিতেছি, তাহা সুরভি একটা
স্পর্শ অনুভব করিতেছি, তাহা নাতিশীতোষ্ণ
মৃণ কোমল; এবং ঘাত প্রতিঘাত করিয়া
তাহার একটা শব্দ শুনিলাম তাহা ধপ্ করিয়া
উঠিল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে
আমি একটা হরিদ্বর্ণ, একটা অন্নমধুর রস,
একটা সুরভিগন্ধ, একটা নাতিশীতোষ্ণ মৃণ
কোমল স্পর্শ এবং ধপ্ করিয়া একটা শব্দমাত্রই
অনুভব করিতেছি; কিন্তু এই সকল অনুভবেই
আমার বিশ্বাসকে আবদ্ধ না রাখিয়া এই সকল
অনুভূতির প্রত্যেকের এক একটা আধারের
বাহ্যাস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেছি, অথচ সেই
আধারগুলিকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই ধরিতে
ছুইতে পারিতেছি না। পুনশ্চ হরিদ্বর্ণই কি
একটা অমিশ্র বর্ণ, অন্নমধুর রসই কি
একটা অমিশ্র রস, মৃদুসুরভি গন্ধই কি
একটা অমিশ্র গন্ধ, নাতিশীতোষ্ণ-মৃণ-
কোমলতাই কি একটা অমিশ্র স্পর্শ, ধপ্
করিয়া যে শব্দ হইল তাহাই কি অমিশ্র একটা
শব্দ? বাহ্যকে হরিদ্বর্ণ বলি তাহাতে না
জানি কতই বর্ণের সমাবেশ আছে, অন্নমধুর
রসেও না জানি কতই রস মিলিত আছে।
মৃদুসুরভি আঁত্র গন্ধটাও অমিশ্র গন্ধ নহে।
নাতিশীতোষ্ণ মৃণ কোমলতাও বহুস্পর্শের
যোগফল এবং ধপ্ করিয়া যে শব্দটা হইল
তাহাও বহুবিধ শাব্দিককম্পনপ্রকম্পনের সমষ্টি।
অতএব বলিতে হয় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

অনেক রূপাণু মিলিত হইয়া হরিদ্বর্ণাণু গঠিত হইয়াছে, অনেক বিপরীত ধর্ম্মাঙ্কিত রসাণু মিলিত হইয়া অম্লমধুর রসাণু জন্মিয়াছে, অনেক বিরুদ্ধধর্ম্মী গন্ধাণু একত্র হইয়া মৃদুস্বরভি গন্ধাণু হইয়াছে, বহুবিধ স্পর্শাণুসংযোগে একটি নাতিশীতোষ্ণ মন্থন কোমল স্পর্শাণু রচিত হইয়াছে এবং একাদিক শব্দাণু সংমিশ্রিত হইয়া একটি ধ্বং শব্দাণু সংগঠিত হইয়াছে এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে আত্মা কি ? আত্মকে সাধারণতঃ একটি বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইলেইও তাহার প্রধান পাঁচটা অঙ্গ দেখা যাইতেছে, হইতে পারে তাহার অসংখ্য অঙ্গ রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার পাঁচটীমাত্র অঙ্গ দেখিতেছি বা জানিতে পারিতেছি। সুতরাং আত্মের যখন স্থানকল্পে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ থাকি স্বীকার করা যাইতেছে এবং সেই রূপাদি বিনা আধারে থাকিতে পারে না ভাবিয়া রূপাণু, রসাণু প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করিতেছি তখন রূপাদি পাঁচ জাতীয় অণুর সংঘাতেই আত্ম প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আত্ম এমন একটি পদার্থ যাহার একাংশ বহুবিধ রূপাণু, দ্বিতীয়াংশ বহুবিধ রসাণু, তৃতীয়াংশ বহুবিধ গন্ধাণু, চতুর্থাংশ বহুবিধ স্পর্শাণু এবং পঞ্চমাংশ বহুবিধ শব্দাণু দ্বারা রচিত। এই হিসাবে আত্ম একটি পঞ্চক পদার্থ যাহাতে রূপাণু প্রভৃতি পাঁচ জাতীয় অণু একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা পড়িয়াছে এবং এই বন্ধনই কি আত্ম নহে ? সেই অপরিচিত রূপাণু, রসাণু, গন্ধাণু স্পর্শাণু শব্দাণু সকলে সমষ্টি ও ব্যুষ্টিভাবে আত্ম নহে, এতৎ সকলের সেই নির্দিষ্ট বন্ধনই আত্ম। আত্মকে টেকিতে কুটির। কেলিলে তাহার অপরিচ্ছিন্ন রূপরসাণু সকল পূর্ববৎ বর্তমান থাকিলেও কেবল তাহাদের বন্ধনটী তখন ছিন্ন

হওয়ায় তাহার রূপরসাদিও অগ্ররূপ হইয়া যায় এবং তাহাকে আর তখন আত্ম বলিয়া বুঝি না। কিন্তু সেই বন্ধনটী যে কি তাহা আমি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বুঝিতে পারি না। সেই বন্ধনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কিছুই নাই ; তাহা একটি মানসিক অনুমান একটা কল্পনা স্তবক মাত্র। ফলতঃ আত্মটির অস্তিত্ব বাস্তবিক নহে কাল্পনিক। এই সেই কল্পনার বিশ্লেষণ করিয়া আত্মের রূপ, আত্মের রস, আত্মের গন্ধ, আত্মের স্পর্শ, আত্মের শব্দ বলিয়া থাকি।

আত্মের বাস্তবিকতায় অগৌকল্প অত্র প্রকারেও বুঝা যায়। আত্মের রূপ কি ? কোন নির্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দিষ্ট আয়তন কোন নির্দিষ্ট গঠন আত্মের আছে কি ? কোনটি সিন্দূরে, কোনটি হলুদে, কোনটি ঈষৎ পীতভ সবুজ ;—আত্ম নানাবর্ণের হইতে পারে। কোন নির্দিষ্ট স্পর্শই কি আছে ? কোনটি নমনীয়, কোনটি স্থিতিস্থাপক, কোনটি কোমল কোনটি কঠিন, কোনটি শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন বর্তুল, কোনটি দীর্ঘাকৃতি, কোনটি চেষ্টা, তাই বলিতেছি যে আত্মের দ্রব্যধাতু-বিশিষ্ট কোন রূপ বা স্পর্শ নাই। একটি নির্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে ? কোনটি মধুটুকী, কোনটি গোপালভোগ, কোন চিড়া ভিজানী, কোনটি অম্লমধুর, কোনটি শূকর চৈতানী। গন্ধও সকল আত্মের একমত নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখদেখি কাহাকে আত্ম বলিতেছ ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি রস, কতকগুলি গন্ধ, কতকগুলি স্পর্শকে নানাভাগে সংমিশ্রিত করিয়া তোমার ইচ্ছামত একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ কিনা ? একটি হইতে অপরটি রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অগ্ররূপ হইলেও তাহাদিগকে একই আত্ম নামে অভিহিত করিতেছে। পুনশ্চ আজ যে আত্মটিকে দেখিলে এক মাস পর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আত্মই বলিতে চাহিতেছ!! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে এত বিভিন্নতা বুঝিয়াও দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি পাইলে বল দেখি ?

• ক্রীতদাসবিহারিঃ ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

• হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,	{	১৩০৪ সাল !	{	ফাল্গুন ৩
১১শ ও ১২শ সংখ্যা ।		১৮১৯ শকাব্দা ।		চৈত্র ।

আমিত্বের প্রসার ।

শূদ্র

মানব সমাজে যিনি যতই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন, তাঁহাতে শূদ্রত্বের বীজ রহিয়াছে। নানা-ধিক পরিমাণে আমরা সকলেই শূদ্র। পক্ষান্তরে, মানব যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বীজ রহিয়াছে; উহাকে অঙ্কুরিত—পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিলেই তাহার নীচত্বের বীজ ক্রমে নিস্তেজ—নিরঙ্কুরিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। অসভ্য বর্বর চণ্ডালেতেও ব্রাহ্মণত্বের বীজ রহিয়াছে এবং সুসভ্য-ধীমান ব্রাহ্মণেতেও চণ্ডালত্বের বীজ রহিয়াছে। প্রভেদ এই, চণ্ডালে চণ্ডালত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত, ব্রাহ্মণত্বের বীজ অনঙ্কুরিত এবং ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং চণ্ডালত্বের বীজ অনঙ্কুরিত। ফলে কিন্তু সকলেই মুক্তি ভীর্ণের যাত্রী, সন্দেহ নাই।

মানব যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, তাহার এক অসাধারণ অন্তর্নিহিত শক্তি রহিয়াছে। ইতরপ্রাণীদিগের উহা নাই, তজ্জন্ম তাহার চিরকাল একই অবস্থায় রহিয়া যায়। কিন্তু মানবের অসাধারণ শক্তি থাকায়, সে তৎ-সাধনায় পশুসদৃশ অবস্থা হইতে দেবসদৃশ অব-

স্থায় উন্নত হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর, দেখিবে, যাহারা গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী অবগত না থাকায়, পর্বত-গুহা বা বৃক্ষ-কোটরে বাস করিত, আজ তাহারা সুরমা হর্ষ্যে বিরাজ করিতেছে। যাহারা বস্ত্রবয়ন-প্রণালী অবগত না থাকায়, বৃক্ষ-বকল দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিত, তাহারা নানাবিধ মনোহর বস্ত্রে সুশোভিত হইতেছে। যাহারা অগ্নি-উৎপাদন-প্রণালী অবগত না থাকায়, দাবানলাদি দৈবলব্ধ অগ্নি সম্বন্ধে রক্ষা করিত, তাহারা ক্রমশঃ অরণি, পরে লৌহ-প্রস্তর, তৎপরে ক্রমে রাসায়নিক জ্ঞানলব্ধ দীপশলাকা দ্বারা পলকে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ইউরোপ খণ্ডের বর্তমান অনেক অসভ্য জাতি কতিপয় শতাব্দী পূর্বেই অত্যন্ত অসভ্য ছিল। পশু সদৃশ মানবও চিরকাল পশুসদৃশ থাকিতে পারে না। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি তাহাকে উত্তেজিত—উন্নত করিয়া তুলে। কোন সমাজেই সকল ব্যক্তিরই তুল্য শক্তি থাকে না; কিন্তু বাহার যে বিষয়ে শক্তির আধিক্য থাকে, তাহার বিকাশ হইলেই সেই শক্তি-লব্ধ-ফল সাধারণের সম্পত্তি হইয়া

যায়। অন্য কোন এক ব্যক্তি তড়িৎসাহায্যে সংবাদ প্রেরণের তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, রাজি প্রভাত হইতে না হইতেই পৃথিবীর সর্বত্রই সেই তত্ত্ব-লব্ধ-ফলের অধিকারী হইল। যে সমাজেই যে বাস করুক না কেন, সেই সমাজেই জ্ঞানের ইতরবিশেষ আছে। অতি সূক্ষ্ম সমাজেও যেরূপ জ্ঞানী ও মূর্থ দৃষ্ট হয়, অতি অসভ্য সমাজেও তাহারই প্রাকৃতিক অনুপাত অনুসারে সেইরূপ জ্ঞানী ও মূর্থ দৃষ্ট হয়; প্রভেদ এই যে, অসভ্য সমাজের জ্ঞানীরও হয়ত অনেক সূক্ষ্ম সমাজের মূর্থের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে জ্ঞান কম। অনেক পাঠশালার বালকেরাও এইক্ষণে জানে যে, সূর্য্যমণ্ডলে চন্দ্র-মণ্ডলের ছায়া নিপতিত হওয়ায় সূর্য্যগ্রহণ হয়, কিন্তু হয়ত অনেক সমাজের প্রাচীন অবস্থায় তাহার সূক্ষ্ম পণ্ডিতেরাও গ্রহণ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। কাঠি বর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-বিধি প্রকৃষ্ট নহে বলিয়া আমরা এইক্ষণ বলিতে পারি, কিন্তু প্রাচীন কালে যখন অগ্নি-উৎপাদন-বিধি একেবারে পরিজ্ঞাত ছিল না, তখন যে ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদনের এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি রাক্ষসাদি-আবিষ্কর্তাদিগের অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান বলিতে হইবে? মনে কর, আজ যদি মানবমাজেই কোন দৈবধ্বংসে অগ্নি-উৎপাদনবিধি একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে কয় জনে কাঠি বর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে? কাঠের মধ্যে অগ্নি নিহিত আছে, এ তত্ত্ব এখনইবা সূক্ষ্ম সমাজের কয় জনে ঠিক জানে? মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্রের আমরা রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত্তিকা হইতে এইরূপ পাত্র প্রস্তুত করার কৌশল আবিষ্কার করেন, তাহার বুদ্ধির প্রশংসা

শতমুখে করিয়া তৃপ্তি হয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ আগাদের জন্ত যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিনাশ্রমে তাহা লাভ করিয়া আমরা আগাদিগকে জ্ঞানী মনে করি। কিন্তু যদি আমাদের এক্ষণে নিজের সব করিয়া লইতে হয়, যদি আমরা কোন বিষয়ে পূর্দার্জিত জ্ঞানের সাহায্য না পাই, তাহাহইলে আমাদের দশা কি হয়? আজ যদি পৃথিবীর তাবৎ গৃহ নষ্ট হইয়া যায় এবং আমরা সকলেই দৈব-বিড়ম্বনাদশতঃ গৃহনির্মাণ-প্রণালী ভুলিয়া বাই, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে কয় জনের মস্তিষ্ক হঠাৎ বর বাধিরা উঠিতে পারে? প্রত্যেক সমাজে হয়ত দুই একজন লোক ক্রমে স্বীয় বুদ্ধির কোশলে পুনর্ব্বার গৃহনির্মাণ-প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারেন। ক্রমে সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের আবিষ্কার-লব্ধ-ফল ভোগে আপনাদিগকেও জ্ঞানী বা সভ্য বিবেচনা করে! আজ দশবৎসরের বালিকাও রন্ধন-প্রণালী অবগত আছে, কিন্তু যিনি রন্ধন-প্রণালী প্রথম আবিষ্কার করিয়া পুত্র ও মহুবোর আহার-প্রণালীর বিভিন্নতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি একগকার ঐ বালিকা হইতে অনেক বিষয়ে অনতিজ্ঞ হইলেও তাহার বুদ্ধির সহিত ঐ বালিকার বুদ্ধির তুলনা করা যাইতে পারে না। পৈত্রিক ধনবত্ত্ব স্বীয় ধন-পুরুষকারের গৌরব কোথায়?

উপরে যাহা বলা হইল, তাহারই উপলক্ষ হইবে যে, অতি সূক্ষ্ম সমাজেও মানবের যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, অতি অসভ্য সমাজেও সেই শক্তি আছে। প্রভেদ এই, অসভ্য সমাজে জ্ঞাতবস্তুর সংখ্যা কম এবং সূক্ষ্ম সমাজে জ্ঞাতবস্তুর সংখ্যা অধিক। অসভ্য সমাজে আজ যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, সূক্ষ্ম সমাজে তাহা হয়ত দশসহস্র বৎসর পূর্বে

আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার ঐ অসভ্যসমাজ যদি দৈনন্দিনে বাহ্য উৎসাহিতার সাহায্য পায়, তাহাহইলে হয়ত দশবৎসরের মধ্যেই অসভ্য সমাজের দশ সহস্র বৎসরের চেষ্টার ফল অধিকার করিয়া লইতে পারে। জানিনা, জ্যোতির্বিদ্যা ভারত হইতে না গেলে, কতদিনে স্বাধীনভাবে ইউরোপে উহা আবিষ্কৃত হইত; কিন্তু কোন সময়ে না কোন সময়ে যে উহার তদ্বশে আবিষ্কার হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত পাশ্চাত্যেরা নিজে যাহা বহুকাল পরে আবিষ্কার করিতে পারিত, প্রাচ্যজাতির সংস্রবে আসিয়া তাহারি বিনাপ্রমে তাহা অধিকার করিয়াছে।

ব্যক্তিবিশেষের গণ্য ও ঐক্য। প্রত্যেক বালকের যদি গণিত শাস্ত্রাদির প্রত্যেক তত্ত্ব নিজের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহাহইলে লক্ষ লক্ষ বালকের হয়ত গণিতশাস্ত্র আদৌ শিক্ষা করা হইবে না; ছুইচারি জনের হয়ত আংশিক শিক্ষা হইবে। জ্ঞানীদিগের জ্ঞান-লব্ধ ফল গ্রহণ করিতে পারিলেই, স্বাভাবিক অল্পসংখ্য অজ্ঞানীরা সহজে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে। কেবল অজ্ঞানীদিগের যদি একটি সমাজ কল্পনা করা যায়, তাহাহইলে সেই সমাজ জ্ঞানীর জ্ঞানলব্ধ ফল হইতে বঞ্চিত হইলেও শত শত বৎসর পক্ষে উহা ক্রমে সুসভ্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অজ্ঞানাবস্থায় ইহসংসার পরিভ্রমণ করিয়া গেলেও, তাহাদের বংশ-পরম্পরা যে ক্রমে জ্ঞানমার্গে অধিরোহণ করিবে, তদ্বশে কোন সংশয় নাই; কারণ কর্মদেহ-মানবজীবনে জ্ঞানোন্নতির বীজ নিহিতই আছে। জগত্তের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, সভ্যজাতির অসভ্য জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া

বিনা অসভ্য সভ্যজাতিদের বহুদূর ও বহুশ্রমের ফলগুলি নিজস্ব করিয়া লইতেছে। সভ্য জাতিরও সমস্ত অসভ্য জাতিদিগকে স্বীয় স্বীয় জ্ঞানোন্নত সুসভ্যমবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতেছে। অগৎ যেন নিত্য-বিবর্ত-বিলাসময়ী প্রকৃতির গতিতে উন্নতির দিকেই ধাবমান।

একজন ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় যে ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য যে বৈশ্য, সে কি কেবল তাহাদের স্বকীয় পরিচয়-লব্ধ ফল, না সহস্র সহস্র বৎসরের পর-লব্ধজ্ঞানের ফল? পরের সাহায্য ব্যতীত যদি প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়, তাহাহইলে এক এক সমাজে তাহা কর জনের সাধায়াত্ত হইবে? আজ এক জন ব্রাহ্মণ যে 'ব্রাহ্মণ' সে কেবল তাঁহার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে নহে, তিনি সহস্র সহস্র পূর্বপুরুষের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া। তোমাতে যতই অসাধারণ-শক্তি থাকুক না কেন, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্ববিষয়ক উন্নতিতেই যদি নিজের উপর তোমার নির্ভর করিতে হয়, তাহাহইলে তোমার কি শৌচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হয়! সুতরাং স্বীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তোমার অল্পমত ভ্রাতাদিগকে অজ্ঞানী, মূর্খ ইত্যাদি বলিয়া ঘৃণা করিও না। তোমাকে এবং তোমার অল্পমত ভ্রাতাকে বাল্যকাল হইতে একই অবস্থায় রাখিলে, হয়ত তোমার ও তোমার অল্পমত ভ্রাতার মধ্যে আজ কোন প্রভেদ থাকিত না। তুমি যে উন্নত, সে কেবল তুমি পর-সাপিত জ্ঞানের সুবিধা পাইয়াছ বলিয়া। আর তোমার ঐ ভ্রাতা যে অল্পমত, সে সেই সুবিধা পায় না বলিয়া; এইমাত্র প্রভেদ। আমি মাত্র সামাজিক শূত্র বা সামাজিক ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছিলাম। সামাজিক ব্রাহ্মণের মধ্যেও অনেক যথার্থ শূত্র ও যথার্থ ব্রাহ্মণ রহিয়া-

ছেন এবং সামাজিক শৃঙ্গের মধ্যেও অনেক বথার্থ ব্রাহ্মণ ও বথার্থ শূদ্র আছেন। আমি বথার্থ ব্রাহ্মণ ও বথার্থ শূদ্রের কথা বলিতেছি। বাহার আমিশ্বের সম্পূর্ণ প্রসার হইয়াছে, যিনি সর্বভূতে আত্মাদর্শন ও আত্মাতে সর্বভূত-দর্শন করেন, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি-বিভূষিত, বাহার হৃদয়তন্ত্রী স্বর বিশ্ব-তন্ত্রীর সুরের সহিত একতান হইয়া গিয়াছে, তিনি সর্বদা বিশ্বের হিতচিন্তায় মগ্ন হইলেই বথার্থ ব্রাহ্মণ, আর বাহার প্রকৃতি অসংযত রহিয়াছে, বাহার সর্বত্র ভেদ-দৃষ্টি হয়, বাহার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান-দার্দ্য নাই, বাহার খাদ্যাখাদ্য, কর্তব্যাকর্তব্যের জ্ঞান নাই, যে অনক্ষর মূর্খ, সেই ব্যক্তির বথার্থ শূদ্র। ব্রাহ্মণত্ব আদর্শ, তবে শূদ্রও বিশ্বের বিধানে অপরিহার্য। আদর্শ থাকিলেই গঠিতব্য আছে। উপযোগী বাহ্যসাহায্য ব্যতিরেকেও যে শূদ্র ব্রাহ্মণস্বরূপ আদর্শে প্রকৃতির ক্রমবিকাশধর্মের নিয়মেক নিয়তিতে কোনদিন না কোনদিন উপনীত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে কিনা বাহ্যসাহায্য পাইলে, উহা সুলভ হইবে।

পূর্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, উন্নতির ক্রম অতিক্রম করা যায় না। শূদ্র একেবারে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব ক্রমে অধিকার করিয়া, পরে ব্রাহ্মণত্বরূপ আদর্শে উপস্থিত হইতে হইবে। তম-রজ পার হইয়া, পরে সবে স্বয়ং হইতে হইবে।

উন্নতিসাধনের প্রধান উপায় আজ্ঞাপ্রতিপালন। পুত্র যদি পিতার আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, শিষ্য যদি গুরুর আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, ভৃত্য যদি প্রভুর আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, তাহাহইলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। আজ্ঞাপ্রতিপালন যেমন সামাজিক উন্ন-

তির ভিত্তিস্বরূপ, তদ্রূপ ব্যক্তিগত উন্নতিরও অপরিহার্য উপাদান। যে বালক পিতা-মাতা-শিক্ষকের অর্কাদ্য হইল, তাহার পরিণাম অতি শোচনীয়। বাহার যে বিষয়ে অধিকার, সে বিষয়ে অনধিকারী ব্যক্তির তাহার নিকট আজ্ঞাধীন হইতেই হইবে। রোগী চিকিৎসকের আজ্ঞাধীন না হইলে, কখনও রোগমুক্ত হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানীর আজ্ঞাধীন না হইলে কখনও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। বর্তমানে আমাদের সমাজে আজ্ঞাপ্রতিপালন-শিক্ষা নাই বলিয়াই আমরা অধুনা এত অধুন্নত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান। কি ধর্মসংস্কার, কি সমাজসংস্কার, কি রাজ-নৈতিকসংস্কার, সর্ববিষয়েই আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত। অধিকারীর তারতম্য নাই; যে ব্যক্তি যে বিষয় কখনও যথাযথ আলোচনা করে নাই, সে ব্যক্তিও নিজে তাহাতে স্বতন্ত্র মত সংস্থাপনে যত্ববান। আজ পাঁচ জনে মিলিয়া একটি কার্য্যারম্ভ করিল, আগামী কল্যাণ পাঁচজনের পাঁচটি মত হইল এবং আরক্ত কার্য্য ধ্বংস হইয়া গেল। অনধিকারী-পক্ষে অধিকারীর আজ্ঞা প্রতিপালন সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির মূল। যে পর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তা করিয়া কোন বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার ক্ষমতা না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত তত্ত্ব-বিষয়ক অধিকারী ব্যক্তির আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াই উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে হয়। অজ্ঞানী এবং বালকে কোন প্রভেদ নাই; বালক পিতা বা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে, সমাজ তাঁহাদের হস্তে আজ্ঞা প্রতিপালন করাইবার অজ্ঞ দণ্ডের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন এবং সেই দণ্ড-পরিচালনে পিতা বা গুরু স্বীয় পুত্রাদিকে আজ্ঞাধীন করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি আজ্ঞাধীন না করা যায়

এবং তাহাকে আজ্ঞাধীন করিবারও কোন উপায় না থাকে, তাহাহইলে তাহার অনধিকৃত বিষয়ে কখনও অধিকার অসম্ভাবিত হইতে পারে না। যথার্থ শূদ্রও যথার্থ ব্রাহ্মণ-ক্সত্রিয়-বৈশ্যাদি দ্বিজাতির নিকট বাগক স্বরূপ। যথার্থ শূদ্র যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ না হইলে, কখনও উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারিবে না। মানবীয় উন্নতির সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অনধিকারী ব্যক্তিই শূদ্র; অধিকারীর সাহায্য ব্যতীত কিরূপে সে অনধিকৃত বিষয়সমূহ অধিকার করিবে? যথার্থ শূদ্রেরও যেরূপ যথার্থ বৈশ্যাদি-পরম্পরায় উচ্চাধিকারীদিগের আজ্ঞাধীন হওয়া বিধি, দ্বিজাতি ব্রাহ্মণাদিদিগেরও তজ্জপ গুরুর আজ্ঞাধীন হওয়া বিধি। প্রভেদ এই যে, ব্রাহ্মণাদিদিগের পূর্বজাত সংস্কারহেতু তাহাদিগকে যত শীঘ্র উচ্চ অধিকারের বিষয় অবগত করান বিধি, শূদ্রের পূর্বসংস্কারাভাবহেতু তাহা করান বিধি নহে। কোন অধিকারের স্করণ দেখিলেই তৎশিক্ষা-সাধনায় প্রবিষ্ট করাইবার কোন বাধা নাই। যথার্থ শূদ্রের যেরূপ অকপটে যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত, যথার্থ ব্রাহ্মণাদিরও তজ্জপ অকপটে যথার্থ শূদ্রকে উচ্চ অধিকারে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। যথার্থ শূদ্র যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ না হইলে যেরূপ উন্নতিপথে উঠিতে পারিবে না,

যথার্থ ব্রাহ্মণাদিও যথার্থ শূদ্রেরমতল কামনা না করিলে, তাহাদের আমিষের প্রসার অক্ষর থাকিবে না এবং তজ্জেতু তাহাদের গুণগতবর্ণ-প্রাধান্যও অব্যাহত রহিবে না। আর শূদ্রের পক্ষে আজ্ঞা-প্রতিপালনই আমিষের প্রসারের প্রধান উপায়। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সংস্রবে থাকিয়া, তাহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহাদের আদিষ্ট কার্য্য করিলেই শূদ্র শূদ্রত্ব পরিহার পূর্বক উচ্চাধিকারে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি শূদ্র স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহাহইলে সে কত শত বৎসর পরে যে নিজের উন্নতিসাধন করিতে পারিবে, তাহা কে বলিবে? অতএব হে শূদ্র! তুমি যদি আমিষের প্রসার করিতে চাহ, তবে ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাহ, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাহ, বৈশ্য হও; যদি বৈশ্য হইতে চাহ, তাহাহইলে অকপটে ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ শূদ্র হও। ভক্তিদ্বারাই ভগবানের প্রতি ভক্তের, গুরুর প্রতি শিষ্যের, পিতার প্রতি পুত্রের আমিষের প্রসার হয়। অতএব ভক্তিদ্বারাই উচ্চাধিকারী যথার্থ ব্রাহ্মণাদির প্রতি শূদ্রের আমিষের প্রসার সাধিত ও তাহারই ফলে অভিস্মিত ধর্ম্মোন্নতি সম্পাদিত হয়।
(কতৃচিদ্পরিব্রাজকত্ব।)

‘মায়াবাদ’ ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাহ্যজগতের অবাস্তবিকতা ।

পূর্বে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা গিয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে বাহ্যজগতের প্রকৃত নিরপেক্ষ অবস্থা আমরা জানিতে পারি না; পরন্তু বাহ্যজগতের দ্রব্য-ধাতুগত আপেক্ষিক অস্তিত্বই কি আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি? বাহ্যজগতের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের বস্তুগত কোন প্রকার পরিচয় নাই। আমরা কেবল মাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দপ্রভৃতি কতকগুলি ভাব অনুভব করি এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সেই সকল ভাবকে মদিতর বাহ্যবস্তুর গুণ বলিয়া মানিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপাদি কোন বাহ্যবস্তুর বিশেষ গুণ নহে; সে সকল আমাদের দেহেরই এক প্রকার অৱস্থা মাত্র, যাহা বাহ্য-বস্তুতে সম্ভবে না। সত্য বটে, রূপাদি অনুভব করিতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আবশ্যক বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার বাহ্যবস্তুর গুণ নহে, আমাদেরই দৈহিক এক অবস্থানিষ্য। সেই জন্য কখনও বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দেখিতে পাই না, আবার কখনও বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা অস্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দর্শন করিতে পারি। বাহ্যবস্তু আমাদের এমন কোন জ্ঞানই জন্মাইয়া দিতে পারে না, যাহা আত্যন্তরীণ কারণে, বহ্য-বস্তুর অবর্তমানে আমরা অনুভব করিতে পারি না। স্বপ্নে আমরা কত কি অবর্তমান বস্তুর রূপাদি দর্শন করি, জাগ্রত সময়েও কত কি অভূত-ভৌতিকক্রিয়া দেখিতে পাই। সান্নিপাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা স্মৃত্যতিক্ত ব্যক্তি বাহ্যবস্তুর সংসর্গ-নিরপেক্ষ আত্যন্তরীণ কারণে কত কি বিভীষিকা দেখে, আবার যখন আমরা সুমাইয়া

থাকি, তখন সম্মুখে বাহ্যজগৎ যদিও বাস্তবিক-তার জগন্ত দীপ্তিতে বর্তমান থাকে, তথাপি তাহার কোন রূপ দেখিতে পাই না। জাগ্রত-সময়েও যখন মন কোন চিন্তায় ডুবিয়া যায়, তখন বাহ্যবস্তুর বাস্তবিকতা অনুভব করিতে পারি না। শকুন্তলা যখন দুঃস্বপ্নের চিন্তায় আত্মকরা হইয়াছিলেন, তখন তিনি দুর্দাসার কুটি-কুটিলনৈরোর বিজলী-জ্যোতিও দেখিতে পান নাই, তাঁহার সেই শ্রবণবিদারক অভিসম্পাতের তীব্র বজ্রধ্বনিও শুনিতে পান নাই!

অদ্যাপি মনীষাসম্পন্ন ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা সকলের মধ্যে অনেকেই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়া এপর্যন্ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের চক্ষে ভেঁকি লাগিয়াছে এবং সেই ভেঁকি না ভাঙ্গিলে ভব-ভেঁকি ভাঙ্গিবার চেষ্টা বুণা। ইহঁারা বলেন যে, রূপাদির জ্ঞান হইতে বাহ্যবস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব এত প্রয়োজনীয় নহে। রাশি রাশি রূপ বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকুক, তোমার যদি দর্শেন্দ্রিয় না থাকে, দর্শনশক্তি না থাকে, তবে সে রূপ দেখে কে? পক্ষান্তরে, যদি আমার দর্শনশক্তি থাকে, তবে বাহ্যরূপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাউক, আমি রূপের হাট বসাইতে পারি! অন্ধকার গৃহ, চক্ষুও মূর্ত্তিত, ঘরের কোথাও কোন রূপ দেখা যাইতেছে না, একবার আমার চক্ষুগোলকের একটা পার্শ্ব যদি টিপিয়া ধরি, তাহাহইলে দেখিতে পাইব, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব কেমন উজ্জ্বল আলোকচক্র আমার চক্ষুর অনতিদূরে অপূর্ব্বশোভা-সংকার করিতেছে। পুনশ্চ, আমি হস্ত দ্বারা ক্রুদ্ধ করিয়া নিঃসন্দেহে

অন্ধকার গৃহে ঘুমাইয়া রহিয়াছি, ঘরে কত কত সামগ্রী সাজান রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই দেখিতেছি না, তবু কিন্তু যে সকল বস্তু পূর্বে হে ঘরে দেখি নাই এবং ঘুম ভাঙিলেও বাহা দেখিতে পাইব না, আমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেবল তাহাই দেখিতেছি!! অমার এই অবস্থা—যাহাকে আমি স্বপ্ন বলি, তাহা যদি এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইত যে, আমি জাগরিত হইবার পূর্বে পূর্বপরিচিত পদার্থ সকল আমার সম্মুখ হইতে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপস্থত হইয়াছে, আমার মানসপট হইতে তাহাদের স্মৃতিরেখাপর্য্যন্তও মুছিয়া গিয়াছে, তাহাহইলে কি আমি আমার সেই সুদীর্ঘ সুপরিচিত স্বপ্নরাজ্যের স্মৃতিগমে ক্ষণস্থায়ী অপরিচিত জাগ্রত-রাজ্যের কামনা করিতাম? যে ব্যক্তি উন্নত অবস্থায় কল্পনা-বলে এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বাহ্য-জগৎকে ভুলিয়া, তাহার স্থানে নূতন জগৎ গড়াইয়া, তাহাকেই আপনার সাম্রাজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, সে কি সেই মত্ততার বিনিময়ে এমন অপ্রমত্তাবস্থা কামনা করে, যাহাতে সে তাহার সুখের রাজ্য হারাইয়া, বিকট বিভীষিকাময় দারিদ্র্যের অলস্ত আলিঙ্গনে জীবন্তই জলিয়া পুড়িয়া মরিতে বাইবে? ধ্যানমগ্ন যোগী যে এই সর্ব্বস্থলীয় জগৎকে তাহার মনঃপ্রদেশ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহার স্থানে সর্ব্বস্থলীয় শাস্তি-প্রদ অধ্যাত্মজগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহারই শাস্তিময়ক্রোড়ে বসিয়া ভূমানন্দ-সুখা পান করিতেছেন, তিনি কি আবার সাধ করিয়া পার্থিব-গরল পটনের জন্য ব্যস্ত হইবেন?

স্বপ্নাদি অবস্থার বিচার করিয়াও আমরা সাধারণতঃ বাহ্যবস্তুর অলীকতা স্বীকার করিতে চাই না। আমরা শৈশব হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের—পঞ্চ অন্তর্যদের সঙ্গে থাকিয়া শিথি-

রাছি যে, আমি স্বপ্নে বাহা দেখি, তাহা মিথ্যা, আর জাগ্রতে বাহা দেখি, তাহা সত্য; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমি সহজ অবস্থায়—জাগ্রত অবস্থায় বাহা দেখি, তাহাই বা কিসে সত্য, আর স্বপ্নোন্মত্ততাদি অবস্থায় বাহা দেখি, তাহাই বা কিসে মিথ্যা? স্বপ্নে বাহা দেখি, তাহা যে মিথ্যা, একথা কি আমি স্বপ্নসময়ে মনে করিতে পারি? যে উন্মত্ত, সে তাহার উন্মত্ত অবস্থা অল্পমাত্রের মত জানিতে পারে না; আমিও যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ বুদ্ধিতে পারি না যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি এবং সেই প্রদূষিত সমুদয় বিষয়ই অলীক। জাগ্রতসময়ে আমার সকল ইন্দ্রিয় যেমন মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট বাহ্যজগতের পরিচয় দিয়া থাকে, আমার স্বপ্নসময়েও তাহার ঠিক তেমনি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট স্বপ্ন-কল্পিত জগতের পরিচয় দিয়া থাকে! যতক্ষণ আমি জাগ্রত থাকি, ততক্ষণ আমি যেমন মনে করি না যে, আমি বাহা দেখি, তাহা অলীক, তেমনি যতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণও আমি ভাবি না যে, আমি বাহা দেখি, তাহা অলীক। বাহার জাগরণের বিরাম নাই, তাহার নিকট তাহার জাগ্রৎজগৎ যেমন সত্য, বাহার স্বপ্ন ভাঙে না, তাহার নিকট তাহার স্বপ্নজগৎও তেমনই সত্য। স্বপ্ন ভাবিলে, জাগরণে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনার তুলনা স্বপ্নে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনাকে মিথ্যা বলিলে, জাগরণের অভাব কালের স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘটনার তুলনার জাগ্রৎকালের ঘটনাকেও মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। মনে রাখা উচিত যে, স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্বপ্ন নহে—স্বপ্নও জাগরণ; জাগরণ কালের জাগরণ যেমন ঠিক, তেমনই জাগরণ। আর যাহাকে আমি জাগরণাবস্থা বলি, জন্মের পূর্ব ও মৃত্যুর পূর্বের

মহাস্বপ্তির অবস্থার সহিত তুমনার তাহাকে একটি ক্ষুদ্র স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতে কোন বাধা দেখা যায় না ।

জাগরণ ও স্বপ্ন, দুইটাই আমারই অবস্থা এবং এই দুইটাই অবস্থাকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিভ্যাস আলো-আধারিতে যতই বিলম্বশ বলিয়া জ্ঞান করি, ফলে পারমার্থিক জ্ঞানের দৃষ্টিতে উভয়ই এক প্রকৃতির । উভয় অবস্থাতেই মন বা আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকে না । আগ্রত-কালে মন যেমন তাহার পরিকল্পিত জগতের স্রষ্টাঃ হইতে হঠাৎ ও ক্রিষ্ট হয়, স্বপ্নকালেও মন তেমনিই তাহার সেই সময়ের পরিকল্পিত জগতের স্রষ্টাঃ হইতে হঠাৎ ও ক্রিষ্ট হইয়া থাকে । এডেন এইটুকু যে, স্বপ্নকালের সেই সকল কল্পনা আগ্রতকালে এবং আগ্রতকালের কল্পনা স্বপ্নকালে পুনরাবর্তন করে না এবং সেই অজ্ঞ স্বপ্ন-জগতের কল্পিত বস্তু আগ্রতকালের কল্পিত বস্তুর সহিত মিলে না ; কিন্তু এক অবস্থার অন্তর্ভুক্তি অজ্ঞ অবস্থার অন্তর্ভুক্তির সহিত না মিলিলেও, তাহাদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটিকে বস্তুগত সত্য মনে করিয়া, নির্দিষ্ট অজ্ঞটিকে বস্তুগত মিথ্যা বলিবার কি কারণ আছে ? কেন, স্বপ্নজগতকেই বস্তুগত সত্য ধরিয়া লইয়া, আগ্রত-জগতকেই কেন মিথ্যা বলি না ? * যুগের যোগে যখন সঞ্চার করিয়া থাকি, তখন ত প্রায়ই আগ্রতকালের অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাইয়া সময়ে সময়ে এমন সকল জ্ঞান-কর্মেজিরের কার্য্য করিয়া থাকি যে, স্বপ্নের পর আগ্রতকালে তাহার বিন্দুহীনও মনে ধারণা করিয়া উঠিতে না পারিয়াও, তাহার

সত্যতা অস্বীকার করিবার সাহস পাই না । পুনশ্চ, যদি এইরূপ স্বপ্ন-সঞ্চারকালে প্রত্যহ একই ধরণের কার্য্যের পুনরাবৃত্তি করি এবং তৎকালে যদি পূর্ব পূর্ব স্বপ্নকালের কার্য্য স্মরণে আনিতে পারি, আর আগ্রতকালে যদি নিত্য নূতন নূতন কার্য্য করি এবং কোন এক সময়ের কার্য্য যদি অজ্ঞ সময় মনে করিতে না পারি, তাহাহইলে বরং স্বপ্নজগৎকেই সত্য জ্ঞান করিয়া আমার আগ্রত-জগৎকেই মিথ্যা বলিতে চাহিব । আবার দেখ, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও স্বপ্নের অস্তিত্ব আগ্রতে অস্বীকার করিতে পারি না । আগ্রতের পূর্বে যে স্বপ্নাবস্থার ছিলাম, তাহা আগ্রতকালে বেশ মনে পড়ে, কিন্তু আগ্রতকালের কোন অন্তর্ভুক্তিরই জ্ঞান স্বপ্ন-কালে থাকে না । আগ্রতকালের সর্বপ্রকার শোক, সন্তাপ, আলা, বয়সা, স্বপ্নের বাহু-দণ্ড-স্পর্শ কোথাও চলিয়া যায় ! তাহার স্মৃতিমাত্রও হয়ত স্বপ্ন সময়ে থাকে না ; কিন্তু আগ্রতকালে স্বপ্নের শোক-সন্তাপ বা আনন্দ-উল্লাস সকলই আমি ভুলিয়া যাই না ; স্মরণে আগ্রতের সাক্ষ্য-প্রমাণে স্বপ্নাবস্থার স্বতন্ত্র বর্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার সাক্ষ্য-প্রমাণে আগ্রতাবস্থার স্বতন্ত্র বর্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে না । আবার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, যাহাকে আমি আগ্রতাবস্থা বলি, তাহার মূধ্যে স্বপ্তি ও স্বপ্ন-অবস্থাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার মধ্যে আগ্রত, স্বপ্তি ও স্বপ্ন, সকল অবস্থারই অভিনয় করিতে পারি । স্বপ্ন বতর্জন থাকে, ততর্জন ত স্বপ্নই আমার আগ্রত-বস্থা ; তাহারপর স্বপ্নে নিজা ও স্বপ্নবিষয়েও স্বপ্ন দেখা যায় ! স্মরণে লক্ষণের জ্ঞান যে চৌদ্দ বৎসর একাধিক্রমে আগ্রত থাকে এবং তাহাই বাহার চূড়ান্ত আয়ুস্কাল, তাহার স্বপ্তি

* যদি সম্ভব হইত, তবে সেটা স্বপ্নাবস্থাতেই চলিত ; এ বিচারণা, এ প্রবন্ধ লেখা বা চিন্তা, এসব যে আগ্রতাবস্থায় । কাজেই ইহাকে (আগ্রততঃ) প্রাধান্য দিতেই হইবে ।

ও স্বপ্নের জ্ঞান আদৌ হইবার নহে; পরন্তু কুস্তকর্ণের মত যে ছয় মাস একীভূতক্ৰমে স্বপ্ন দেখে, সে সেই স্বপ্নের মধ্যেও জাগরণ, সুস্থিতি ও স্বপ্নে জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

জাগরণ, সুস্থিতি ও স্বপ্ন, কোনটাই আমার নিজস্বাবস্থা নহে। সুনিদ্রাকালে আমি নিষ্ক্রিয় থাকি বলিয়া যে মনে করি, তাহা ভ্রম মাত্র। উপনিষৎ-শাস্ত্র জাগ্রত, স্বপ্ন, সুস্থিতি, এই তিনাবস্থার অতীত চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাকেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ অবস্থা বলিয়াছেন। উহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের অবস্থা; সাধক সুস্থিতি বা সমাধি-সাধনেই সে তত্ত্ব স্বীকার করিতে পারেন। সাধারণ মানব সুস্থিতি বা স্বপ্ন-তত্ত্ব বুঝে না। ঘুমের ঘোরে যে আমি নিষ্ক্রিয় থাকি না, স্বপ্নসংস্করণই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। তত্ত্বের স্বপ্নসংস্করণ-অবস্থার বিষয় সম্যক পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, যদিও আমার কর্মেজিয়োগ তৎকালে সচেত থাকে এবং জ্ঞানেজিয়োগ অধিষ্ঠাত্রীদেবী যদিও সজাগ থাকেন, তথাপি চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেজিয় সকল নিশ্চেত থাকে। বাস্তবিক স্বপ্নসংস্করণ-কারী একরূপ—

“পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ।”

সে নিম্নোপিতেন্ত্রেও উন্মীপিতেন্ত্রেই স্থায় দেখিয়া কার্য্য করিতে পারে। তাহার বাহ্য-কর্ণের নিকট বন্দুকের আগুয়াজ্জ করিলেও সে তাহা না শুনিতে পারে, অত্যাশ্চর্য্য গন্ধও তাহার বাহ্য নাসিকাকে উদ্ভিন্ন না করিতে পারে এবং তাহার গাত্রে নানাপ্রকার বাধা দিলেও সে তাহা সহজে অনুভবে না আনিতে পারে, অথচ কিছু অজ্যোতিক সম্মানসূহ তাহার তাত্ক্ষণিক অন্তর্ভূত ইজিয়োগ-নিচয়ে ভৌতিকবৎ প্রভাবমান হয়। আধুনিক “স্নেসবেরিজম” “ক্যাম্ব্রিজম” প্রভৃতি তত্ত্বও এই সম্মান প্রদানিত

স্বপ্নসংস্করণকালে আমি যেমন নিষ্ক্রিয় থাকি না, সাধকস্বপ্নকালেও আমি তেমনি নিষ্ক্রিয় থাকি না। জীবের সক্রিয়ত্ব দৈহিক সচলত্বেরই একান্ত অধীন নহে। তখন নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হইলে, স্বপ্নকার্য্যটাই গিগা হইত; কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকুক আর না থাকুক, স্বপ্নব্যাপারটী অস্বীকার করা যাইতে পারে না; কেন না জাগ্রতকালে যেমন ইজিয়োগ সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি সজ্ঞানে কার্য্য করি, স্বপ্নকালেও তাত্ক্ষণিক জ্ঞান-কর্মেজিয়োগ সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি তেমনি সজ্ঞানে সকল কার্য্য করিয়া থাকি। স্বপ্নজগৎকে আমি সাধারণতঃ হেয় মনে করি মত, কিন্তু তাহার কারণ ইহা নহে যে, স্বপ্ন-জগৎ একেবারেই অলীক; পরন্তু স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী এবং জাগরণ-অবস্থার স্থায়ী ইহার কোন এক অবস্থার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি প্রায় হয় না; এই কারণে স্বপ্ন-জগতের কোন একটা কল্পনার আমি অভ্যাস বা সংস্কারবদ্ধ হইতে না পারিয়া তাহাকে অলীক মনে করি; কিন্তু যদি কখনও নিদ্রাকাল ব্যাপিরা প্রত্যাহ একই ধরণের স্বপ্ন দেখি এবং জাগরণকালে যদি কখনও একই ধরণের কার্য্য না দেখি, তাহাই হইলে আমি জাগরণ-দৃষ্ট জগৎকেই অলীক এবং স্বপ্ন দৃষ্ট জগৎকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। প্রকৃতপক্ষে মন কি স্বপ্নে কি জাগরণে, কোনকালেই নিষ্ক্রিয় হয় না। বৃত্তা-তত্ত্ব বুঝাইতে গীতা বলেন,—

“বাসাংসি জীবাণি যথা বিহার

নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহার জীবাণি

— জীবানি সংযতি নরানি দেহী।”

কলে মরণের পর যেমন হৃদয়দেহ ছাড়া আর সবই থাকে, স্বপ্নকালেও প্রায় তদ্রূপ।

স্বপ্নকালে আগরণকালের জ্ঞান কর্ণে-
জ্ঞের নঙ্গভাগ করে ও নূতনবিধ জ্ঞান কর্ণে-
জ্ঞের সঙ্গ লইয়া থাকে।

স্বপ্ন বা স্বপ্নসঞ্চরণকালে আমি নিজের থাকি
না, ইহা বেশ বুঝা গেল, কিন্তু অস্থিতকালে
আমি কি অবস্থার থাকি? তখন কি আমি
বাহ্য-নিজের হইয়াও সম্পূর্ণ নিজের থাকি?
প্রচলিত মত বা সংস্কার তাহাই বলে। আমরা
সাধারণতঃ মনে করি যে, অস্থিতকালে আমরা
সর্বপ্রকার মানসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি
এবং ভূতকালের সজ্ঞান অবস্থার কোনরূপ
স্মৃতিই কি অস্থিতকালে, কি আগরণকালে,
কোনকালেই থাকে না; কিন্তু অস্থিতাবস্থার
সজ্ঞানে থাকার কোন স্মৃতি-প্রমাণ পাই না
বলিয়া কি সত্যসত্যই আমি সে সময়ে অজ্ঞানে
ছিলাম, বিবেচনা করা উচিত? একটু স্থির
হইয়া চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, নিদ্রা-
কালে আমি ইঞ্জিয়-সাধ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত
থাকি ভিন্ন একেবারে নিজের বা অজ্ঞান থাকি
না। আগরণকালে আমি যেমন জ্ঞান-কর্ণে-
জ্ঞের কল্পনা করিয়া তদ্ব্যবহিত্যের কার্য্য
করি, কিম্বা স্বপ্নসঞ্চরণকালে যেমন পূর্বকল্পিত
জ্ঞানেজ্ঞের অপেক্ষা না করিয়া নবকল্পিত
জ্ঞানেজ্ঞের মধ্যস্থতার কার্য্য করি, অথবা
স্বপ্নকালে যেমন স্বপ্নকল্পিত নূতন জ্ঞান-কর্ণে-
জ্ঞের সহায়তার কার্য্য করি, অস্থিতকালে
তেমন না করিয়া সর্বপ্রকারে বাহ্যজ্ঞান-
কর্ণেজ্ঞের কল্পনা ত্যাগ করিয়া কেবল
মানসিক সক্রিয়-সবার বিদ্যমান থাকি।
অতএব,

“তদা স্বরূপেইবহানম্”

নিদ্রা সময়ে আমি চিহ্নস্বরূপেই অবস্থান
করি। সেই ভ্রম কদাচিত্ কল্পিত জ্ঞানকর্ণে-
জ্ঞের সঙ্গকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়াও,—

“য এষ অশ্বেষু জাগর্জ্জিগামস্মকুবো নির্নিমাণঃ।
তদেব শুক্রবৃদ্ধ ব্রহ্ম”

এই ব্রহ্মরূপে আমার তাত্‌কালিক সজ্ঞান
অবস্থার অজ্ঞবিধ পরিচয়ে সেই স্নানবাহকে
জাগ্রদবস্থা বলিয়াই বুঝা উচিত।

নিদ্রাবস্থায় যে আমি অজ্ঞান থাকি না,
একটু ভাবনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। নিদ্রার
পূর্বে যদি কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে জাগ-
রিত হইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রা যাই, তাহা-
হইলে প্রায়ই সেই সময়ে জাগরিত হইতে
সক্ষম হই। আবার যখন কোন কোলাহলময়ী
নগরীতে বাই, তখন চতুর্দিকের কোলাহলে
বিরক্ত হইয়া, প্রথম প্রথম চরত ঘুমাইতে পারি
না, পরে কোলাহলের মধ্যেই ঘুমাইতে পারি।
উভয় অবস্থাতেই কোলাহল তুল্যরূপে বর্তমান
থাকিলেও এবং উভয় অবস্থাতেই ইঞ্জিয়গ্রাম
তুল্যরূপে বাতপ্রাপ্ত হইলেও, কেবল মনের
তিতিক্ষা-শক্তির সচেতন অবস্থার ভ্রম নিদ্রা-
কালে সেই বিরক্তি অনুভব করি না। পুনশ্চ,
যখন কোন রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার
লইয়া ভূতপার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়ি, তখন রোগীর
অসম্পর্কিত কোন উচ্চ শব্দও উত্থাপ্ত না
হইয়া, রোগীর শুভাশুভ জ্ঞাপক প্রত্যেক
সামান্য পরিবর্তনেও জাগিয়া উঠি। জ্ঞানেজ্ঞের
উপর পতিত প্রবলতর ক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া
তদপেক্ষা ক্ষীণতর ক্রিয়ার প্রতি মন এত তীক্ষ্ণ-
দৃষ্টি রাখিতে পারে কেন? এ সকলই কি
মনের সার্বকালিক সক্রিয়াবস্থার—আমার
সর্বদা সজ্ঞানে থাকিবার পরিচায়ক নহে?
স্বীকার করি-যে, নিদ্রাকালে যে আমি সজ্ঞানে
থাকি, তাহা সহজে বুঝিতে পারি না, কিন্তু
জাগরণকালের সজ্ঞানঅবস্থাই কি আমি
সহজে বুঝিতে পারি? আগরণকালের অনেক
জ্ঞানকেই বিশ্বস্তির বিবরে সুস্মারিত দেখি।

আবার স্থিতি-বিস্তৃতি উভয়ই পরস্পরের অঙ্গ-
গত। সেই জন্য প্রত্যেক স্থিতির কার্যো
বিস্তৃতি এবং প্রত্যেক বিস্তৃতির কার্যো স্থিতিকে
জড়িত দেখি। আমরা এখনই কোন অতীত
ঘটনা স্মরণ করিতে যাই, তখনই বর্তমানের
ঘটনাকে অন্তরালে ফেলি, অথচ বর্তমানকাল
আদ্যন্তহীন কালচক্রের সর্বত্রই কেন্দ্ররূপে
দেখীপায়মান। যাহাকে আমি ভূত বা অতীত
বলি, তাহা এই বর্তমানেরই শিশুভাব এবং
যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা বর্তমানেরই অবশ্যম্ভাবী
বৃদ্ধভাব। যুবা যেমন তাহার যৌবন বজায়
রাখিয়া বালাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থা ভোগ করিতে
পারে না, তেমনি বর্তমানের জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ
রাখিয়া, আমি অতীত বা ভবিষ্যৎ চিন্তার
সজ্ঞানাবস্থা ভোগ করিতে পারি না। আমি
যখনই অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করি;
তখনই বর্তমানের ঐন্দ্রিয়িক বিশেষ অঙ্গভূতি
বা চিন্তা অদৃশ্য হয় এবং সমজ্ঞাস্তরে এই সকল
অবিশেষ এবং নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান-কার্যগুলি
স্মরণ করিতে যাইয়া যখন আমি তাৎকালিক
জ্ঞান-কর্মোদ্ভূত-সাধ্য কোন কার্য দেখিতে পাই
না, তখন নিরৈন্দ্রিয়িক ভূগজ্ঞানকে বিশেষরূপে
অবধারণ করিতে না পারিয়া, অসত্যকৃতভাবে
তদবস্থাকে আপনার নিজস্বাবস্থা বলিয়া মনে
করি; কিন্তু পরমার্থতঃ আমি—অর্থাৎ আত্মা
কখনও সর্বদা নিজস্ব—জ্ঞানশূন্য হইতে পারে
না। জীবাত্মা নিত্য-সংগতঃ সদা সক্রিয় ও
নিত্য-চৈতন্ত্য-রূপে সদা সজ্ঞান।

নিদ্রার সময়ে আমি সজ্ঞানে থাকিয়াও
যেমন সে সময়কীর সজ্ঞান অবস্থার বিশেষাব-
ধারণা করিতে পারি না, তেমনি আমার
অতীত শিশুজীবনের যে প্রথম দিনে জননী
অর্ন্তরের ঘোর অন্ধকার হইতে নিঃসৃত হইয়া
জন্ম, রস, পঙ্ক, স্পর্শ ও শব্দবস্তুর পৃথিবীর

আলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই দিনের এবং
তৎপূর্বের অবস্থা স্মরণ করিতে যাইয়া আমি
তাৎকালিক সজ্ঞানাবস্থার কোন বিশেষ অব-
ধারণা করিতে পারি না; অথচ সে সময়ে যে
একেবারে অজ্ঞানে ছিলাম, একথা বলিতে
সাহস পাই না, কিন্তু কিপ্রকার জ্ঞানের অবস্থার
ছিলাম, তাহারও ঠিক প্রতীতি করিতে পারি
না। ফলতঃ আমার বর্তমান জীবনের প্রারম্ভ-
ভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই যেন কুহেলিকার
মধ্যে পড়ি এবং সেই কুহেলিকা ভেদ করিয়া
তাৎকালিক সজ্ঞান অবস্থার একটি ক্ষীণ
আলোকরেখাও আমার স্মৃতিপটে সুপ্রতিফলিত
হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু কুহেলিকাবৃত
বালাকণ-জ্যোতিবৎ শৈশব-জ্ঞানের শাস্ত্রমূর্তির
আভাস পাইয়া থাকি। ভ্রূণাবস্থায়ও যে আমি
একেবারে নিজস্ব বা অজ্ঞান ছিলাম, এমনটা
ধারণা করিতে পারি না; পরন্তু একটু
চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, আমার
জ্ঞান-প্রবাহ যেন একটি অনিচ্ছিন্ন ধারার
অতীতের অনাদিগম্য কন্দর হইতে নিঃসৃত
হইয়া, ভবিষ্যতের দুর্গম প্রদেশে প্রধাবিত
হইতেছে এবং কেবল দুঃস্বপ্নভূমি মধ্যস্থ
বর্তমানের জায় সেই দুইটা প্রান্ত দেখা যাই-
তেছে না। এজগতে—

“অব্যক্তান্নেনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভবন্তঃ ।

অব্যক্তনিধনাত্তেব তন্ন কা পরিদেবনা ॥”

(গীতা)

যত কিছু স্বাবর-জন্মমায়িক বিখচরাচরের সাংসা-
রিক জ্ঞান, কল্পনা বা সত্তা, সকলেরই আদি
এবং অন্ত অব্যক্তাবস্থাপর; কেবল মধ্যমাংশই
ব্যক্ত দেখা যায়। জীব-জ্ঞানপ্রবাহ এদিকের
বহির্ভূত নহে। আদ্যন্তহীন জ্ঞানপ্রবাহের গতি-
দিক পরিবর্তন জন্য তাহার উভয় প্রান্ত সর্বদা
দৃষ্টিগোচর থাকিলে এবং দুই পক্ষে বক্র

তত্ত্বপ্রদেশের কোন বিশেষ অবধারণা হয় না ; কিন্তু চেষ্টা করিলে, চিন্তাবৃত্তির *নিরোধ করিয়া যোগাত্ম্যাস-বলে যত্ন করিলে, জ্ঞান-প্রবাহের—কল্পনা-প্রবাহের সরলাংশের উভয় প্রান্তস্থ লীলাবর্তকে মধ্যস্থানে সংযুক্ত ও নিষ্চল করিতে পাবা যায় এবং তাহার জাহা 'পারেন', তাহার 'জাতিস্বর' হন এবং সুস্থিতি-মধ্যে চৈতন্ত্যভূতন করা ত' সানাজ্ঞা কথা, একজন্মের অন্তকালীন মানসিক অবসর-তার মধ্যেও পরজন্মের আরম্ভের সম্প্রকাশ দেখিতে পান এবং উভয় জন্মকেই একই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন-শীল অংশরূপে বুঝিয়া থাকেন। স্বরূপতঃ নিম্না আমার নিশ্চিন্ততার সময় নহে, পরন্তু চিন্ময় আত্মার নিরপেক্ষ চিন্তারই সময় বটে ; প্রভেদ এইটুকু যে, তৎকালে পূর্বাভাস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমি অন্তবিধ চিন্তা করি এবং উভয় চিন্তার সংযোগ-স্বরূপী পৃথক পৃথক স্রোতে ভাসিতে থাকায়, আধ্যাত্মিক অনবধানতা বশতঃ আমি একের সহিত অপরের বিরুদ্ধ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া একটিকে মিথ্যা, অতীতকে সত্য বলি ! পরসার্থতঃ জন্ম, মৃত্যু, স্থগ্ন, সুস্থিতি, জাগরণ, সকলই সেই একনাত্র চিন্ময় আত্মার ধারাবাহিক জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। আমরা এক অবস্থার সহিত অন্যাবস্থার জ্ঞান-ধারার 'গতি-বৈষম্য' বিচার করিয়া, বোধসৌকর্যার্থে এক এক অবস্থার এক এক নাম দিয়া থাকি। মূলে জন্ম ও মৃত্যু, একই ভূমি চৈতন্ত্য-প্রবাহের অন্তর্গত ঐন্দ্রিয়িক ও নৈরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান-নীয়ে নির্দেশ্য হইলী ধারা এবং সুস্থিতি ও জাগরণ, আবুকালা-বাজ্ঞর-জন্মোৎপত্তিকৃত জ্ঞান-প্রবাহের অন্তর্গত কৃত্র হইলী আবর্তন, আর স্থিতি ও বিস্থিতি প্রকৃতি জাগরণাবস্থা খণ্ড প্রবাহের খণ্ড ভিন্ন অস্ত্র হই নহে।

বিস্তৃতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, জ্ঞানের সুব্যক্ত অবস্থাকেও আমি সময়ে অন্যাক্ত বলিয়া ভ্রম করি। একরূপ ভ্রম হইবার কারণ আছে ; যখন যখন ঐন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া কর্যা করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়া-বচ্ছিন্ন কাব্যাত্মার বিসদৃশ সম্বন্ধবশতঃ মানসিক কার্যাত্মকি যেমন সবিশেষে বুঝা যায়, যখন ঐন্দ্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করে,—নিরৈন্দ্রিয় হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভূমি-বিষয় চিন্তা করে, তখন বিচ্ছিন্নভাব-বিস্তরণাত্মক ঐন্দ্রিয়িক কাব্যাত্মার নিরোধ দর্শনে মানসিক কার্যেরও নিরোধ হয় বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। ঠিক সেই মত, যেমন—

“ভূতস্থান্জ্ঞানমনো বুদ্ধাদিষ্মিন্দ্রিয়া -

লীনেবল্লীত বস্ত্রং বিনীত্রো নিরহংক্রিয়ঃ।

মত্তমানস্তদাশ্রয়ানমনটৌ নষ্টবান্‌বা

নষ্টেৎস্বকরণে দ্রষ্টা নষ্টানন্ত ইবাতুরঃ ॥”

বিন্ত নাশ হইলে লোকের আপনাকে বিনষ্ট মনে করে, তেমনি বিধ-বিকল্পনার বিরামরূপিনী নিদ্রার বশে যখন পরিদৃশ্যমান জগৎ অসত্তে লীন হয়, তখন সদাজাগরিত আত্মা আপনাকে সেই বিধের বিরচন-বুদ্ধি-বিরহিত দেখিয়া গিচ্ছ-মিচ্ছ আপনাকে নষ্ট বলিয়া মনে করেন ! ফলতঃ পার্থে নৈমিত্তিক খণ্ড রূপাদি বর্তমান না থাকিলে, নিত্য ভোগ্য ভূমিরূপাদির বিশেষত্ব যেমন অমুভবে আসে না, তেমনি নিদ্রোত্তর-অবস্থায় নৈমিত্তিক সংসারাসক্তির স্তম্ভ ভূমির ঐন্দ্রিয়িক কল্পনা ত্যাগ করিয়া, আত্মা-বধন আপনার নিত্য-সুদৃঢ়-বুদ্ধাবস্থার প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি সেই এক 'ভূমানন্দ' ভোগে থাকেন ; তাহার বিশেষক অচ্ছ কোম খণ্ড-ভূতি তৎকালে উপস্থিত না থাকায়, আত্মা তাহাকে জাগরণাবস্থার শতাবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের ন্যূনত্রে বুঝিতে বাধ্য হইতে পারেন না অথবা

এমনও হইতে পারে যে, আত্মা নিদ্রাকালে অজ্ঞাবিধ জ্ঞান-কর্মেজিয়ের কল্পনা করিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞ প্রকারের কল্পনার কার্যো নিবিষ্ট থাকেন কিন্তু উভয়কালীন কল্পনার মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকায়, একাবস্থার কার্য অজ্ঞাবস্থার চেষ্টায় প্রকাশ করিতে যে অক্ষমতা থাকে, তাহাই স্রষ্টার রূপ ধারণ করে এবং সেই অজ্ঞ স্রষ্টাকালের সজ্ঞান অবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। পুনশ্চ, ঘুমের ঘোরে যে আমি নিদ্রায় ও অবুদ্ধ থাকি বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার সাক্ষীও ত আমিই। আমি নিদ্রাকালেই বুঝিতেছিলাম যে, তৎকালে জাগ্রদবৃত্ত কিছু অহুভব করিতে ছিলাম না। আমি যদি স্বরূপতঃ নিদ্রাকালে সজ্ঞানে নাই থাকিব, তবে তদবস্থার অজ্ঞানতা কি করিয়া বুঝিব? স্বরূপতঃ আমি কখনই আমার সদা-জাগরিত অবস্থার আকার করিতে পারি না; তবে যে কখনও আপনাকে নিদ্রিত বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা জাগরণেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রাকালে আমি জাগ্রদধি-গম্য ঐজিয়িক জ্ঞানে অনাসক্ত থাকি ভিন্ন স্বরূপতঃ আমি নিদৈজিয়িক জ্ঞানে অজ্ঞান থাকি না। সেরূপ অজ্ঞানে থাকা সম্ভবপর নহে। স্বরূপতঃ নিদ্রা আত্মারই এমন একটা অবস্থা, যাহার আদ্যন্ত মধ্য, সর্বত্রই আত্মাই তাহার একমাত্র নিয়ন্তা ও সাক্ষী। স্রষ্টার আত্মা স্বরূপ অবস্থা। সে সময়ে—

‘দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবহনিনম্’

আত্মা সাক্ষীর দ্বারা উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন। ইজিয়-সাধ্য বাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মা আত্মাতেই অবস্থান করেন; ইজিয়াধিগম্য সংসারের কোন অহুভূতির সাদৃশ্যই তাহার অহুভূতি প্রকাশ করা যাইবে না। জাগরণকালেও স্বপ্নসময়ে আত্মা

আত্মশক্তি হইতে ইজিয় এবং ইজিয়ের বিষয় কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত কার্যেরই স্বপ্ন-রূপে ভুট ও ক্রিষ্ট হন। জাগরণ ও স্বপ্ন দুইই আত্মার বিকল্প অবস্থা এবং এই দুই অবস্থা ঐজিয়িক দৃষ্টিতে বড়ই বিসদৃশ জ্ঞান করা হউক, ইহারা মূলে একই প্রকৃতির। কখনও কখনও মনে করি বটে যে, জাগরণ-অবস্থাটা আসল এবং স্বপ্ন তাহারই নকল; জাগরণকালে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহারই চিত্র যাহা মনসপটে ক্ষয়িতবর্ণে অঙ্কিত থাকে, নিদ্রাকালে তাহাই উজ্জল বর্ণে পুনঃ প্রকাশিত হয় মাত্র, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। জাগ্রতে যেমনটী দেখি, স্বপ্নে তেমনটী নাও দেখিতে পারি এবং জাগ্রতে যেমনটী দেখি নাই, স্বপ্নে তেমনটীও দেখিতে পারি! ইহা কিছু স্বপ্নরাজ্যের বিরল ঘটনা নহে যে, একদিন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এমন একটা জীব দেখিলাম, যাহার মস্তক হস্তীর মস্তকের ন্যস্ত এবং দেহ সিংহের দেহের মত। এখন এই যে নৃতন প্রাণী দেখিলাম, ইহা পূর্বে কখনও আমার দেখা না থাকিলেও আজ স্বপ্নে তাহা দেখিলাম—নৃতন দেখিলাম। সুতরাং স্বপ্নে যে নৃতন কিছু দেখি না, বাহ্য কিছু দেখি, তাহা জাগ্রতে দৃষ্টেরই নকল, একথা কি করিয়া বলি? সন্দেহ হইতে পারে বটে যে, গজ-সিংহ-মূর্তিটা হয়তো আমার নৃতন দেখা হইল না—পূর্বে যাহা পৃথক পৃথক দেখা ছিল, তাহাই আজ একত্রে দেখা গেল মাত্র; কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। অমূলক এই জন্ত বলি যে, পূর্বে হস্তী ও সিংহ পৃথক পৃথক দেখা থাকিলেও তাহাদের এই অভিস্রুতপূর্ব সংযোগটা তো আর দেখা ছিল না; এখনই কেবল দেখিতে পাইতেছি। পূর্বে যে সত্যরূপটী আমার দেখা ঘটে নাই এবং-ঘটবার সম্ভাবনাও ছিল না, আজ স্বপ্নের অধীন-বহীন-প্রাণীরা ঐজিয়ালিকী-শক্তির বলে সেই সমস্ত

সংযোগটা লক্ষ্য করিলাম। এই অচিন্তিতপূর্ব
সংযোগটা কি নূতন হইল না? বস্তুতঃ আমার
অসম্ভাবিত বাণীতর অমুভবট—সর্বপ্রকার
জ্ঞানই আপেক্ষিক স্ববন্ধাবদ্ধ এবং সেইজন্য
সাদৃশ্য-ঐক্যাদৃত মূলক। যখনই আমার কোন
পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই তাহাকে আমার
পূর্ক্সমুভূত কোন পদার্থের সদৃশ বা অসদৃশ
বলিয়া বুঝ; তত্ত্বের অশ্রুপে বুঝিতে পারি না।
সেইজন্য কোন পদার্থকে স্বপ্নেই দেখি বা
জাগ্রতেই দেখি, সকলসময়েই তাহাকে আমি
দৃষ্টপূর্ব কোন না কোন পদার্থের সাহিত কোন
অংশে সমান এবং কোন অংশে অসমান না
ভাবিয়া থাকিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত
ধরিয়া কথাটা পরিষ্কার কর। আমি জাগ্রদ-
বস্থার একখান নৌকা দেখিলাম, আর
কোন দিন নৌকা দেখি নাই, যেন
আজই নূতন দেখিলাম; কিন্তু যে অর্থে স্বপ্নে
নূতন কিছুই দেখা যায় না বলি, সেই অর্থে
এই জাগ্রতে দৃষ্ট নৌকাই যে নূতন দেখিলাম,
তাহা কি করিয়া বলিতে পারি? নৌকা
দেখিতে আমি একটা সীমাবদ্ধ বস্তু দেখিলাম,
কিন্তু সীমাবদ্ধ রূপ নৌকা দেখার পূর্বেও আমি
দেখিয়াছি; নৌকা দেখিতে আমি যে বর্ণ
দেখিলাম, তাহাও নৌকা দেখার পূর্বে আমি
অনেক বার দেখিয়াছি; তাহার পর সীমাবদ্ধ
নৌকার রূপ দেখিতে সীমা নির্দেশক যে সকল
সরল ও বক্র রেখা দেখিলাম, তাহাও আমি
কতবার কত স্থানে দেখিয়াছি; নৌকার
রূপ-নির্দেশক রেখার বিশ্রামের ন্ত বিস্তারও
আমি পূর্বে একত্রে বা পৃথকরূপে ভূয়োভূয়ঃ
দর্শন করিয়াছি। নৌকার উপাদানভূত কাঠ
ও লৌহের মত কাঠ ও লৌহও আমি পূর্বে
অনেক দেখিয়াছি; সুতরাং যে নৌকাকে
আমি আজ নূতন দেখিতেছি বলিয়া মনে

করিতেছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিভাবে নূতন
দেখা হইলেও তাহার উপাদানগত ব্যষ্টিভাবে
নূতন দেখা হইল না। পূর্বদৃষ্টবৎ কতক-
গুলি কাঠ ও লৌহকে পূর্বদৃষ্টবৎ কতকগুলি
আকারে বা ক্রমে বিস্তার করিয়া আমি নৌকা
গড়াইয়া দেখিতেছি। পূর্বদৃষ্ট কতকগুলি
পৃথক পৃথক পদার্থকে স্বপ্নে একত্র করিয়া
যেমন একটা অমুভূতপূর্ব পদার্থ সৃষ্টি করি
বলিয়া মনে করি, ঠিক তেমন আমার
জাগরণকালেও কতকগুলি পূর্বপরিচিত পৃথক
পৃথক বস্তুকে একত্র করিয়া নূতন একটা
পদার্থ গড়াইয়া থাকি বলিয়া মনে করা উচিত।
ফলতঃ যদি স্বপ্নকালে অনমুভূতপূর্ব নূতন
রূপাদির অমুভূতি অস্বীকার করা যায়, তাহা-
হইলে সমান জায়ে জাগ্রতকালেও আমার
অনমুভূতপূর্ব রূপাদির অমুভূতি অস্বীকার
করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নেই হউক, আর জাগরণেই
হউক, আমরা কখনও সম্পূর্ণরূপে অনমুভূতপূর্ব
কোন রূপাদি অমুভব করিতে পারি না।
প্রত্যেক নূতন অমুভূতিকে যখনই বিশ্লেষণ
করিতে যাই, তখনই বুঝিতে পারি যে, তাহা
কতকগুলি অমুভূতপূর্ব বিষয়ের সংঘাত-ফল
মাত্র। কিন্তু যদিও এইরূপ প্রত্যেক নূতন অমু-
ভূতিকে পূর্ক্সমুভূত বিষয়ের সংঘাত বলিয়া
স্বরণ হয়, তথাপি সেই সকল পূর্ক্সমুভূতির
পূর্ক্সমুভূতিকে—অতিপূর্ব-পূর্ক্সমুভূতিকে, স্বরণে
আনিতে পারি না। “অগত্যাদীনি ভূতানি”
ভৌতিক পদার্থমাত্রেরই আদি অব্যক্ত এবং সেই
সকল বিষয়ের অমুভূতির আদিও অব্যক্ত। ইহা
জন্মে যে মুহূর্ত্তে জননীর গর্ভগত ক্ষীর-সাগর-শয্যা
ত্যাগ করিয়া আমি ধরণীর কঠিন পৃষ্ঠে অবতীর্ণ
হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞানের কি পরিমাণ
স্বপন লইয়া আমি আনিয়াছিলাম এবং তাহার

পর কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই মূলধনের
কিরূপ উপচয়-অপচয়ে বর্তমান জ্ঞানের
অধিনায়ী হইয়াছি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি
না। নির্দিষ্ট কোন সময়ে এই সংসারের সহিত
কিরূপে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে,
তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অব-
ধারিত কথা যে, এই সংসারের সহিত আমার
প্রথম পরিচয় যে কালে বতই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত
ভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকুক, সেই পরিচয়
লক্ষ আদি জ্ঞানগুলিকেই ঘষিয়া মাছিয়া লইতে
লটতেই আমার জ্ঞানের পরিচয় বর্তমানের
বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার সকল অমু-
ভূতির মধ্যেই যেমন তাহাদের প্রাচীনত্ব বুঝিতে
পারি, তেমনই সকল অমুভূতিই যে পূর্বাভূতির
অবিকৃত প্রতিক্রিয়া, তাহাও বলিতে পারি না।
প্রত্যেক অমুভূতি যেমন কিয়দংশে পূর্বাভূ-
তির প্রতিক্রিয়া, তেমনই কিয়ৎপরিমাণে পূর্বা-
ভূতি হইতে বিরূপ এবং এই বিভিন্নতা যতই
অধিক হয় এবং পূর্বাভূতি গুলিকে যতই বিস্মৃত
হই, ততই বর্তমান অমুভূতিকে নূতন বলিয়া
বিবেচনা করিতে পারি। প্রত্যেক অমুভূতিই
পুনঃপুনঃ আবর্তিত হইলে, স্বতন্ত্র বিশ্বের
নানাধিক্যে কালে তাহা কখনও পরিষ্কৃত,
কখনও অস্ফুট হইয়া পড়ে এবং একই অমু-
ভূতির মধ্যে বিভিন্নতা বোধ জন্মে। নীল ও
লোহিত বর্ণ এত যে বিভিন্ন, তথাপি উভয়ের
রূপের একতা আছে। তিলু-বাদি এবং মিঠা-
বাদ, উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও রস-
মাত্র বিষয়ে উভয়ের একতা বুঝিতে পারি।
আবার রূপের ও রসের মধ্যে বিভিন্নতা থাকি-
লেও উভয়ের একতা বুঝিয়াই উভরকেই অমু-
ভূতি বলিয়া বুঝি। ফলতঃ আমাদের সাংসারিক
জ্ঞানোদয়ের—সংসার-সৃষ্টি-কল্পনার আদি ও
অন্ত যে দুই প্রান্ত অধ্যাক্ষের গাভীর দ্বারা

বিলীন, তাহা বাদ দিয়া মধ্যাংশের প্রকৃতি পরী-
লোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের
কোন অমুভূতিই একেবারে অনমুভূতপূর্ব নহে,
অমুভূতপূর্বও নহে, তা সে অমুভূতি স্বপ্নেই
হউক, আর জাগরণেই হউক। ফলতঃ তদানী-
ন্তন অমুভূতির প্রাচীনত্ব বা নবীনত্ব দ্বারা স্বপ্নের
সহিত জাগরণের প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা
বুঝা যায় না।

পরমার্থতঃ স্বপ্ন ও জাগরণ, উভয়ই এক।
চিন্ময় আত্মার সৃষ্টি-শক্তি দুইটা লীলাবর্তনের
মধ্যে মারিক প্রভেদ সংগত একটু বাচা আছে,
তাহা এষ্ট যে, জাগরণকালে পূর্বাভূতি সকলকে
একত্র সংযত করিতে রূপ-স্পর্শ-শব্দ-স্বাদ-গন্ধ-
যুক্ত একটা বস্তু চিন্তা করিতে পারি; কিন্তু
যেমন একটা বাহ্যবস্তু গড়াইয়া, তাহার জীবন্ত
রূপ-স্পর্শ-শব্দ-স্বাদ-গন্ধ অমুভব করিতে পারি
না, স্বপ্নে তাহা পারি। জাগ্রতে অবিদ্য-
মান গজ-সিংহমূর্তি চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু
প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; পক্ষান্তরে, জাগ-
রণের জ্ঞান-বিশ্বাসমতেই স্বপ্নকালে অবিদ্যমান
গজ-সিংহ-মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কিন্তু
স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সেই প্রত্যক্ষী-
ত্ব গজসিংহকে অবিদ্যমান বলিয়া জানিতে
পারি না। ফলতঃ জাগরণের অমুভূত বিষয়
সকলের বাহ্য আধার থাকা যেমন জাগরণ-
কালে বিশ্বাস করি, তেমনই স্বপ্নকালেও স্বপ্নাভূ-
ত বিষয় সকলের বাহ্য আধার থাকা বিশ্বাস
করি। কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, উভয় অবস্থাতেই
আমরা রূপ-রসাদি অমুভব করি; উভয় কালেই
অমুভূতির অমুভাবনার সত্যতা সম্বন্ধে কোন
সন্দেহ করি না; সন্দেহ করি কেবল অমুভূতির
বাহ্য বস্তুনিষ্ঠতার; অর্থাৎ জাগ্রতকালে রূপ-
রসাদি বাহ্য অমুভব করি, তাহাকে যেমন
কোন বাহ্যবস্তুনিষ্ঠতা বলিয়া বিশ্বাস করি,

স্বপ্নে রূপ-রসাদি বাহ্য অনুভব করি, তাহাকে তেমন কোন বাহ্যবস্তুর ন্যায় গ্রহণ বলিয়া বিশ্বাস করি না।

এখন বিচার্যবিষয় এই যে, জাগ্রতানুভূত রূপ-রসাদি বাস্তবিকতা কেন অস্বীকার করিব, আর স্বপ্নানুভূত রূপ-রসাদির বাস্তবিকতাইবা কেন অস্বীকার করিব। মনে রাখা উচিত, জাগ্রতকালে যেমন জাগ্রতানুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা স্বীকার করি, স্বপ্নকালেও স্বপ্নানুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা তেমনই স্বীকার করি; জাগ্রতকালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, স্বপ্নকালেও তেমনই জাগ্রতদৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা মনে করি না। জাগ্রতের নিকট জাগ্রৎজগৎ যেমন বাস্তবিক সত্য, স্বপ্ন-অবস্থায় অবস্থিতের নিকট স্বপ্নজগৎও তেমনই বাস্তবিক সত্য। জাগ্রতের নিকট স্বপ্নজগৎ মিথ্যা, স্বপ্নের নিকটও জাগ্রৎ-জগৎ অননুভূত। এই সকল কথা মনে রাখিয়া, উভয় জগতের বাস্তবিকতা বা অবাস্তবিকতার সীমান্তা করিতে যাইয়া বুঝিতে পারি যে, পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য দুইটির মধ্যে দুইটাই কখনও সত্য হইতে পারে না; হয় দুইয়ের একটি মিথ্যা, না হয় দুইটাই মিথ্যা। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, অনুভূত বিষয়ের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে স্বপ্ন এবং জাগ্রত, উভয়ের সাক্ষ্যই মিথ্যা। আমরা সচরাচর জাগ্রতের সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি; সুতরাং জাগ্রতের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক যে, তাহার সাক্ষ্যকে কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে। জাগ্রতাবস্থায় আমরা স্বপ্নজগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, কিন্তু অবাস্তবিক স্বপ্নজগৎকে অস্বীকার করি না; অতএব জাগ্রতের সাক্ষ্য-প্রমাণেই বুঝা

যাইতেছে যে, স্বপ্নসময়ে আমরা অবিদ্যমান বস্তুতে বস্তু দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ কেমন হয়? সম্মুখে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদির আশার কোন বাহ্যবস্তু না থাকিলেও স্বপ্নদৃষ্টা কি করিয়া রূপ-রসাদি অনুভব করিল? অসম্ভব স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্নদৃষ্টার এমন একটা শক্তি আছে, যাহার বলে অবসৃত্তে বস্তু দর্শন করিতে পারে; সম্মুখে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির বিষয়ভূত কোন বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে আমি আত্মশক্তি-প্রভাবে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি অনুভব করিতে এবং সম্মুখে তদান্যতের বিদ্যমানতা বিশ্বাস করিতে পারি; এক কথায়—অসত্যকে সত্যাবৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহা যদি হইল, স্বপ্নসময়ে আত্মা অসত্যকে সত্যাবৎ কল্পনা করিতে পারে, ইহা যদি বুঝতে পারিলাম, তাহা হইলে স্বপ্নের সময়ে আত্মা যে কোন অবস্থাতে বস্তু দর্শন করিতে পারিবে না, ইহা বুঝা যায় না। স্বপ্ন-জগৎ যদি অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এই পরিদৃষ্টমান জাগ্রত-জগৎও অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে বাধ্য কি? কোন বাধাই ত দেখা যায় না। স্বপ্নজগৎ যেমন প্রকৃতগণকে অবাস্তবিক হইরাও স্বপ্নকালে বাস্তবিক বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনই জাগ্রত-জগৎও প্রকৃতগণকে অবাস্তবিক হইলেও জাগ্রতকালে বাস্তবিক বলিয়া জ্ঞান হয়। ফলে পরমার্থতঃ উভয় জগৎই অবাস্তবিক; কিন্তু লৌকিকতঃ অবিদ্যার দৃষ্টিতে কোন জগৎই একেবারে মিথ্যা নহে। কেননা উভয় কালের বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহাদের কাল্পনিক অস্তিত্ব থাকিতেছে। এই কাল্পনিক জগতের কার্য্যও কাল্পনিক নিয়মদ্বারা অনুশাসিত হইতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে বাহ্য একটা বস্তু, পারমাণবিক দৃষ্টিতে তাহা একটা কল্পনা-ভবন। যে বস্তু

গুলি সংঘত করিয়া একটা কল্পনা-স্ববক হইয়াছে, সেই কল্পনাগুলির একটীর সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি আপনিই আসিয়া যুটে । চিনি একটা কল্পনা-স্ববক, জিহ্বা একটা কল্পনা-স্ববক ; চিনি জিহ্বায় সংযুক্ত হইল, এই কল্পনার সঙ্গেসঙ্গেই মিষ্ট-রসানুভূতি উৎপন্ন হইল ; কেন না—

বস্তু কক্ষাগ্নি যস্মিন্ স স্নাতক প্রথমঃ প্রভুঃ ।

তদেব স স্বয়ম্ভোজ স্বজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥

আদিতে যে কল্পনার পর যে কল্পনার সম্বন্ধ ঘটান হইয়াছে, পর পর কালে, সেই সেই কল্পনার একটীর প্রসঙ্গে পরভাবী কল্পনাটা আপনিই আসিয়া পড়ে । তাহাতেই বলা হইতেছে যে, বাহ্যজগৎ যেমন আমার কল্পনা-প্রসূত, বাহ্যজগতের নিয়ম সমুদায়ও তেমনি আমার কল্পনা ।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

—একমেব দ্বিতীয়ং সং সিদ্ধমত্র তু কেচন ।

বিহ্বল! অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥২১॥

পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পরাংপর পরমব্রহ্ম এই জগতে বিদ্যমান আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল । এইক্ষণ ভ্রম-প্রমাদ দ্বারা বিনষ্ট-বুদ্ধি কোন কোন সাকার ব্রহ্মবাদী বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিতেছেন । বৌদ্ধমতাবলম্বী সাকার ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, “এই অনন্ত-জগতের উৎপত্তির পূর্বে কেবল অসং মাত্র ছিল, তৎকালে কোন সংপদার্থ বিদ্যমান ছিল না ।” মগ্ধজ্ঞাকৌ যথাক্ষাণি বিহ্বগানি তথাভ্রমীঃ ।

অর্থগৌকরসং শ্রদ্ধা নিম্প্রচার্য বিভেভ্যতঃ ॥২২॥

যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রজ্বলে নিপতিত হইয়া ঐতিভূত হইলে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যায়, তখন আর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য থাকে না, সেই প্রকার বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের বুদ্ধি সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের তত্ত্বনিরূপণে স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি কোনরূপেও সেই সনাতন সর্বনিরস্তা অগংপাতার স্বরূপ

নির্দারণে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সর্বদা ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গোড়াচার্য্য নির্বিকল্পে সমাধাবস্তা যোগিনাম্ ।
সাকার ধ্যাননিষ্ঠানামত্যস্তং ভয়মুচিরে ॥ ২৩ ॥

পূর্বোক্ত বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন । গোড়দেশবাস্ত্বী ব্রহ্মতত্ত্ববিদ আচার্য্যগণ পূর্বোক্ত প্রকারে নির্বিকল্প সমাধিকালে সাকার ব্রহ্ম-চিন্তনতৎপর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী যোগীগণের সাত্ত্বিক ভয়প্রাপ্তির কারণস্বরূপ রচিত বার্তিক-শ্লোক নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন-পূর্বক নিরস্ত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

অস্পর্শ যোগো নানৈম বদ্বর্শঃ সর্বযোগিভিঃ ।

যোন্ত্বিনো বিভ্যতি হৃদ্যাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥২৪॥

যে সকল বৌদ্ধযোগী ব্রহ্মের সাকাররূপ চিন্তা করে, তাহাদিগের অধিকারে নির্বিকল্প সমাধি কখনও ঘটয়া উঠে না । বৌদ্ধদিগের পক্ষে এই নির্বিকল্প-সমাধির নাম ‘অস্পর্শ যোগ’; কারণ তাহারা অভয়স্বরূপ এই যোগে ভয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

ভগবৎ পূজাপাদাশ্চ শুক্লতর্ক পটনমূন ।
আহির্মাদামিকান্ ভ্রান্তানাচিন্ত্যোহস্মিন্ সদা-
স্মনি ॥ ২৫ ॥ অনাদৃতা ঐতিং মোখ্যাদিমে
বৌদ্ধান্তপন্থিনঃ । আপেদিরে নিরাশ্রয়মহু-
মানৈক চক্ষুষঃ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব শ্লোকে আচার্য্যপ্রবর বার্তিকের মত
প্রদর্শিত করিয়াছেন ; এই শ্লোকে আচার্য্য-
কুড়ামণি ভগবান শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় প্রদর্শন
করিতেছেন । সাকারবাদী বৌদ্ধযোগীগণ
কেবল অযৌক্তিক নীরস তর্ক করিয়া থাকেন,
এই নিমিত্ত পূজাপাদ ব্রহ্মবিদগুণগণ্য তত্ত্বদর্শী
ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বার্তিক-শ্লোকের যুক্তি-
প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে অচিন্তনীয় সচ্চিদা-
নন্দ পরমাত্মা পরব্রহ্মের নির্বিকল্পসমাধি
অচেতন জড়বিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া গণনা করিয়া-
ছেন । সেই সাকারবাদী বৌদ্ধযোগীগণ স্বীয়
অনভিজ্ঞতা বশতঃ বেদের যথার্থ মর্ম্মকে অনাদর
করিয়া, কেবলমাত্র অলীক অহুমানের বলে
মির্জিকার নিরঞ্জন জগৎকর্ত্তা পরমাত্মার অবিদ্যা-
মানতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫-২৬ ॥
শূন্তমাদিতি ক্রমে সদ্যোগং বা সদাস্মাতম ।
শূন্তম ন তু তদ্যুক্তমুভয়ং বাহতত্ত্বতঃ ॥ ২৭ ॥

এই শ্লোকে সাকার-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ-
তপস্বীগণকে প্রায় জিজ্ঞাসাপূর্বক নির্বিকল্প
করিয়া, তাহাদিগের অমূলক মত খণ্ডন করি-
তেছেন ।—হে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধগণ ! তোমরা
ইহাই প্রগল্ভবচনে বলিয়া থাক যে, এই
পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আর
কিছুই ছিল না; কেবল “শূন্তমাত্র ছিল”
তোমাদিগের একথা নিতান্ত অসঙ্গত, যেহেতু
“শূন্ত” শব্দের অর্থ অভাব এবং “ছিল” এই
শব্দের অর্থ ভাব; সুতরাং “শূন্ত ছিল” এই
বাক্যের অর্থ ভাব ও অভাব, এইরূপ হইল ।
পরন্তু, উক্ত “শূন্তের” ভাববিশিষ্ট অভাব অর্থ

ভাব অভাব স্বরূপ, ইহার কোন অর্থই অসঙ্গত
বলিয়া বোধ হইয়া না । কারণ যে অভাব, সে
কখনও ভাব হইতে পারে না এবং যে, ভাব, সে
কখনও অভাবস্বরূপ হয় না ॥ ২৭ ॥
ন যুক্তমস্মা সূর্য্যো নাপিচাসৌ তমোময়ঃ ।

সচ্ছূন্তয়োর্কিরোধিত্বাৎ শূন্তমাদীৎ কথং বদ ॥ ২৮ ॥
যেমন জগৎ-প্রকাশক সূর্য্য উদ্ভিত হইয়া
জগতের তমোরাশি বিনাশ করেন, সুতরাং
তাঁহাকে অন্ধকারবিশিষ্ট (ভাব), বলা যায় না
এবং সেই দিবাকরকে তমোময় (অভাব) ইহাও
বলা যাইতে পারে না; অতএব ভাব ও অভাব,
এই দুইই এক পদার্থ হইতে পারে না । এই
ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ হেতু “শূন্ত ছিল”
এই বাক্য কোনরূপেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া
স্বীকার করা যায় না; সুতরাং তোমরা
নিজের কথাতেই নিরস্ত হইলে ॥ ২৮ ॥
বিয়দাদেনারূপে মায়ায়া সতি কল্পিতে ।

শূন্তম নামরূপে চ তথা চেৎ জীবাতাং চিরম্ ॥ ২৯ ॥

হে শূন্তবাদী বৌদ্ধতপস্বীগণ ! তোমরা
বিবেচনা করিয়া দেখ, যেমন বেদান্তমতে
অবিদ্যা দ্বারা নির্বিকার নিরঞ্জন পরম ব্রহ্মেতে
আকাশাদি ভূত সকলের নাম ও রূপ কল্পিত
হইয়াছে, সেইপ্রকার অবিদ্যাপ্রভাবেই সং-
স্বরূপ পরমব্রহ্মেতে শূন্তের নাম-রূপাদিও
কল্পিত হইয়াছে; যদিপি তোমরা ইহা স্বীকার
করিয়া, অবিদ্যাকে দূরে বিদায় দিয়া, স্বীয়
বুদ্ধির পরিপাক সাধন করিতে পার, তাঁহা-
হইলে তোমরা চিরজীবী হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ
তোমরাও সেই অনাদিনিধন জগৎকর্ত্তার অন্তিম
স্বীকার করিয়া, তাঁহার তত্ত্বনির্ণয় পূর্বক মোক্ষ-
পদ লাভ করিয়া, অনন্ত অসীম আনন্দ অমৃতত্ব
করতঃ অমর হইয়া থাকিতে পারিবে । তোমরা-
দিগের যদিপি এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিধারা নিত্য
স্বপ্নাভের আশা থাকে, তাঁহাহইলে কদাপি

জগৎপতির পূর্বে কেবল “শূন্যমাত্র ছিল” এই কথা বলিও না ॥ ২৯ ॥

সত্যোচুপি নামরূপে যে কল্পিতে চেৎ তদাবদ ।

কুজ্জৈত্তিনিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ কচিদীকৃতে ॥৩০॥

হে অনিশ্চরবাদী বৌদ্ধযোগিবৃন্দ ! তোমরা যদি বল, অবিদ্যাপ্রভাবেই সংস্করণ ব্রহ্মতে নাম-রূপাদি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানাক্রমে জগতের প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, তাহারাই কেবল ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার পূর্বক নাম ও রূপ করনা করিয়াছে। এইক্ষণ বল দেখি, কোন সম্বন্ধে সেই নাম ও রূপ কল্পিত হইল কি না ? কল্পনাশব্দের ভাব ভ্রম-রচনা, তাহা কোন না কোন সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কখনও কোন স্থানে বা কোন বস্তুতে আধারশূন্য ভ্রম দেখেন নাই। এস্থলে যদি ঈশ্বরের অবিদ্যমানতা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আধারশূন্য স্থানে কি প্রকারে ভ্রম সংস্থাপিত হইতে পারে ? যে বস্তুর বিদ্যমানতা নাই, তাহার প্রতি কিছুই আরোপিত হইতে পারে না। তোমরা যদি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার না কর, তাহা হইলে অবিদ্যা দ্বারা তাঁহার নামরূপাদি কল্পিত হইয়াছে, এ কথাও বলিতে পার না ॥ ৩০ ॥

উপরোক্ত একবিংশতি শ্লোক হইতে ত্রিংশৎ শ্লোক পর্যন্তের সরল তাৎপর্য আলোচনা করিব।

ঐশ্বক্যর যথার্থই বলিয়াছেন যে, যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ্য হইয়া যাওয়ায় ঐ ব্যক্তি বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ যাহারা আদিতে শূন্য ছিল, অর্থাৎ কিছুই ছিল না, এই মত সমর্থন করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি অজ্ঞানচ্ছন্ন (অর্থাৎ বুদ্ধি-ভ্রম) হওয়ার, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত হন।

১। প্রথমতঃ—আদিতে শূন্য ছিল, এ নিত্যস্ত বক্তিবিরুদ্ধ কথা। শূন্য অর্থে কিছুই নহে;

যাহা কিছুই নহে, তাহা ছিল, ইহা কিরূপে হইতে পারে? আছে বা ছিল বলিলে অস্তিত্ব বুঝায়; কিন্তু নাস্তিত্ব, ছিল—অর্থাৎ ‘ছিলনা’ ছিল, ইহা কখনও হইতে পারে না।

২। দ্বিতীয়তঃ—নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিছুই-ছিল-না হইতে বস্তুর উৎপত্তি কি প্রকারে হইবে? যৌক্তিক ঋষিগণ দুঃখজগতের আদি ভূত বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি হইতে (এইক্ষণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-ব্যস্ত হাইড্রজেন প্রভৃতি পঞ্চষষ্টি ভূত হইতে) গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, পার্থিব-জীবজন্তু, উদ্ভিদ, পর্ব্বত, নদ, নদী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বলেন, কিন্তু প্রথমে সৃষ্টির আদিভূত বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতিতত্ত্ব (এইক্ষণকার পঞ্চষষ্টি এলিমেন্ট) কোথা হইতে আসিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা নিতরূপে নাস্তিত্ব (অর্থাৎ কিছুই-ছিল-না) হইতে অস্তিত্বের—অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতের উৎপত্তি অসম্ভব।

৩। যদি আদিতে চৈতন্যের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি, এইসব জড়পদার্থ হইতে চৈতন্যের বা চৈতন্য পদার্থের (যাহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না) উৎপত্তি কি প্রকারে হইবে? রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বস্তুর রূপান্তর হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা মূলে অদৌ নাই, এমত বস্তু কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বস্তুর বতই রূপান্তর করনা কেন, ঐ রূপান্তরিত বস্তুর মধ্যে তোমার পাশ্চাত্য পঞ্চষষ্টি মূল উপাদানের অতিরিক্ত নূতন কোন উপাদান উৎপন্ন হইবে না। ঐ রূপান্তরিত বস্তু বিশ্লেষ (decompose) করিলে, তাহাতে মূলে যে সকল উপাদান ছিল, তাহাই পাইবে, তদতিরিক্ত নূতন কোন তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে না; অতএব যখন চৈতন্য আদৌ ছিল না, তখন

রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না ।

৫। যদি বল যে চৈতন্য বা জ্ঞান বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না ও এখনও নাই, জড়পদার্থের পরম্পর সংযোগে চৈতন্যগুণ উৎপন্ন হয় এবং ঐ গুণই ‘চৈতন্য’সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; আবার জড়ের ক্রিয়া হইতে ঐ গুণটী নষ্ট হইলে, জড়-দেহ চৈতন্যশূন্য হয়, ইহাই জন্ম-মৃত্যুর রহস্য; তোমার মতানুসারে যদি জড়-চৈতন্য-গুণ ব্যতীত ‘চৈতন্য’ বলিয়া স্বতন্ত্র প্রকৃত কোন পদার্থ না থাকে, তবে জড়পদার্থের পরম্পর সংযোগের কর্তা কে? সংযোগ একটা কার্য, কিন্তু কর্তা ব্যতিরেকে কার্য অসম্ভব। জড়ের কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু কর্তৃত্ব শব্দটী জাতীয় বা দ্রষ্টব্যসূচক, অর্থাৎ যে কর্তা, সে যে সংযোগ করিবে, সেই বস্তু ও তাহার সংযোগ-ক্রিয়া-কল জাত না হইলে, যথানিয়মে তাহা সম্পাদন—বিশিষ্টবুদ্ধিমত্তার সহিত বিবিধ জীব-জন্তুসম্বিত এই বিচিত্রজগৎ—যেখানে যেরূপ আবশ্যক, তদনুরূপ সৃষ্টি করিতে পারে না। মনেকর, একটা ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিতে হইবে, সুতরাং তাহার আকার কল্পনা এবং যে যে বস্তুর দ্বারা যে যে কোশলে সেই আকার নির্মিত হইয়া তাহাতে চৈতন্যগুণ নিহিত হইবে, তাহা অন্তরে ‘আলোচনা’পূর্বক স্থিরীকৃত না হইলে, কিপ্রকারে ঐ ব্যাঘ্রমূর্তি নির্মিত ও তাহা চৈতন্যগুণবিশিষ্ট হইবে? তোমার মতে যখন সংযোগের পূর্বে জড়পদার্থের চৈতন্যগুণ উৎপন্ন হয় না, তখন পদার্থের সংযোগক্রিয়ার কর্তৃত্ব কে করে? যদি বল যে, জড়পদার্থের স্বভাবতই ঐ প্রকার স্বতঃ-কর্তৃত্ব-শক্তি আছে, তাহাহইলে তোমার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কর্তৃত্বের মধ্যে যেখানে মদ্রূপ আবশ্যক ও সম্ভব হয়, সেখানে মদ্রূপ সর্বসামঞ্জস্য-সাধিনী-শক্তি এবং তদঙ্গীভূত

জাতীয়সূচিকাশক্তিও লুক্কায়িত আছে। যদি জড়ের মধ্যে কর্তৃত্ব ও সামঞ্জস্য এবং জাতীয়-সূচিকাশক্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে স্বভাবের মধ্যে চৈতন্যের অস্তিত্ব তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

৭। কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি হয়; কারণে বাহা নাই, কার্যে তাহার বিকাশ অসম্ভব। দুগ্ধ হইতে ঘূতের উৎপত্তি ও ইক্ষু হইতে শর্করার উৎপত্তি হয়, কিন্তু জল হইতে ঘূত বা বাঁশ হইতে শর্করা উৎপন্ন হইতে পারে না; অতএব স্বভাবের মধ্যে চৈতন্য না থাকিলে, চৈতন্যজীবের কখনই উদ্ভব হইত না।

৬। আদিতে যদি চৈতন্য বা জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বায়ু তেজ, অপ, ক্ষিত্তির অস্তিত্ব কাহার নিকট প্রকাশিত বা প্রমাণিত হইবে? জ্ঞান না চৈতন্য না থাকিলে, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিত্তি থাকিতে পারে না; যেহেতু ঐ ভূতপদার্থ অনুভূত বিষয়, এমন কি—তোমার শূন্যবাদ বা কিছুই-নাই-মত, ইহাও একটা অনুভব; কিন্তু অনুভূতিকে তাড়িয়া দিলে, অনুভূত বিষয় বা শূন্য-অনুভূতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব জ্ঞানানুভূতির অস্তিত্ব ব্যতীত অনুভূত বিষয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। জ্ঞান বা চৈতন্যে ভূত বা ভৌতিকজগৎ ভাসমান হয় বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত।

৭। যদি বল যে পদার্থের সংযোগহেতু তাহাতে চৈতন্য-গুণের বিকাশ হইলে, ঐ চৈতন্য জীবের যুক্তিদ্বারা (চৈতন্য বা জ্ঞান বিকাশের) পূর্বেও ভূত বা ভৌতিকজগৎ ছিল, প্রমাণিত হইতে পারে; অপিচ, যখন অন্ন (খাদ্য) হইতে শুক্র ও শোণিত উৎপন্ন হয় ও সেই শুক্র-শোণিতের সংযোগ হইতে গর্ভে চৈতন্যজীবের সঞ্চার হয়, তখন অবশ্যই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আদিতে চৈতন্য-বিকাশের পূর্বে পঞ্চভূত বা

ভৌতিক-জগৎ ছিল এবং ঐ কৃতপদার্থের সংযোগে চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছিল। তোমার উপরোক্ত দৃষ্টান্তটী দার্ষ্টান্তিকবিষয়ের সহিত কোন অংশেই সাদৃশ্যসম্পন্ন হইতে পারে না। অন্ন হইতে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু চেতনপদার্থের অসংশ্রবে অন্ন কখনও শুক্র-শোণিতে পরিণত হইতে পারে না; আবার চেতন জী-পুরুষের অসংশ্রুত ঐ শুক্র-শোণিতের সংযোগে জীবসঞ্চার বা চেতনপদার্থের বিকাশও হইতে পারে না। অন্ন জীবদেহের উপাদানকারণ বটে, কিন্তু নিমিত্তকারণ বা কর্তৃকারণ নহে। উক্ত অন্নভক্ষণরূপ ক্রিয়ার কর্তা চেতন জীব এবং ঐ অন্ন বীৰ্য্য পরিণত হওয়ার ক্রিয়া এবং সংযোগক্রিয়ার কর্তাও চেতন জীব হইতেছে; অতএব যখন চেতনপদার্থের অসংশ্রবে অচেতন জড় হইতে চেতন বস্তুর বিকাশ হইতে পারেনা, তখন আদিতে চৈতন্যের অসংশ্রবে জড়পদার্থের সংযোগ ও তদ্বারা চৈতন্য-গুণের বিকাশ অসম্ভব।

তুমি বলিবে, গোময় হইতে বৃশ্চিক, বিষ্ঠা হইতে কীট ইত্যাদি চেতনজীব চৈতন্যের অসংশ্রবে কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়? তাহার উত্তর উপরের ৩৪৫ দফায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, চৈতন্য নিরাকার, প্রকৃতিই তাঁহার স্বভাব। সেই ভাব (Idea) হইতে তোমার ভূতপদার্থ বিকাশিত হয়। চেতন-ভাবই কারণ, ভূত বা ভৌতিকজগৎ তাহার কার্য্য; সুতরাং কার্য্যমাত্রের কারণের আভাস থাকায়, সেই ভূতচ্ছন্ন গুহ চিদাভাস হইতে তোমার বৃশ্চিক ও কীটের জীবনের বিকাশ হয়। * প্রথমতঃ নিরাকার চৈতন্য সাকার

জীবে পরিণত হইতে হইলে তাহার স্বভাবের মধ্য দিয়া বিকাশ আবশ্যক, তদ্বিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে একটা জীব আকাশ হইতে লক্ষ দিয়া এই পৃথিবীতে পড়িতে পারে না; * এই জন্ত জীবরাজ্যের প্রথমে স্বদেহ কাটাদির উৎপত্তি হয়। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, স্থূল ক্ষিতি-জল প্রভৃতি ভূতের মধ্যে অসংখ্য জীবাণু আছে। জগৎ জীবাণুময়।

৮। 'স্বভাব' অর্থে আপনার ভাব বুঝায়, সুতরাং ঐ ভাব কাহার? ভাবের আশ্রয় ব্যতীত নিরখিতানভাব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তোমার কথিত চৈতন্যগুণ প্রকাশের পূর্বে স্বভাবে ছিল; যদি ঐ স্বভাবকে তুমি শূন্য বল এবং উহা কল্পিতপদার্থমাত্র বল, তবে

আভাস কি প্রকারে থাকে, কি প্রকারেইবা নিরাকার চেতন ভাব সাকার জীবে পরিণত হয়, অর্থাৎ ভূতচ্ছন্ন চিদাভাস হইতে কিপ্রকারে কোট্যবিশিষ্ট জীবের বিকাশ হয়, তাহার বিগ্ধ ব্যাখ্যা আমার কৃত 'পুনর্জন্ম-তত্ত্ব' অবশ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চদশীর জীব-তত্ত্ব ব্যাখ্যার সময়ে তদপেক্ষা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

* কেহ বলিতে পারেন যে, মহুবোর ওরসে মানবীর গর্ভে মানবের উৎপত্তিই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু জগতে যখন মানব-আদৌ ছিল না, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে প্রথম মানব কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, আধ্যাত্মিক মনোময় জীবই মনু; ঐ মনু ব্রহ্মের মানসপুত্র, অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত মনোময় ভাবের প্রতিমূর্ত্তি (Image of intellectual idea) পার্শ্বিক জীবে ঐ মনোময় ভাব প্রতিবিম্বিত হইলে, মানবদেহে পরিণত হয়; ঐ স্থানে স্বভাবের মধ্যে ব্যতিক্রমনিয়ম (ইংরাজিতে বাহাকে Missinglink কহে) প্রযোজ্য হয়; নৃসিংহ অবতারই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। (উহারই নাম বিবর্ত্তবাদ (ভারতীয়দের Evolution theory জটব্য))

* চেতন ভাব (Idea) হইতে কি প্রকারে ভূত ও ভৌতিক জগতের বিকাশ হয় এবং কার্য্যোত্তে কারণের

আমার কোন আপত্তি নাই। অবশ্যই কল্পনা হইতে স্বভাব (আপনার ভাব—self idea) প্রকটিত হয়, তাহাই হইলে ঐ কল্পনা-ক্রিয়ার কর্তা কেহ আছেন, তিনিই সূক্ষ্ম নির্ণীত হইতে-ছেন।

৯। যদি তুমি স্বভাবকেই উত্তরতঃ সং (চির অস্তিত্ববান) এবং কল্পিতপদার্থ বল, অর্থাৎ স্বভাব অনাদি, চিরকালই আছে, ছিল ও থাকিবে, এই ভাষিণী চিরকল্পিত বল, তাহাই হইলে তোমার এই দুইটি কথা পরস্পর বিসদৃশ হয়; যেমন সূর্য্যই অন্ধকার বা অন্ধকারই সূর্য্য, এরূপ কখনও হইতে পারে না, সেইরূপ সং পদার্থ (বাহ্য অস্তিত্ব আছে) কখনও কল্পিত হইতে পারে না এবং সংকে কল্পিত বলিলে, কল্পনা-ক্রিয়ার কর্তার অভাব হয়। নিরনিষ্ঠান-কল্পনা বা ভ্রম কেহ দেখিয়াছেন কি? অর্থাৎ কল্পনার আধার নাই বা কল্পনাকারীর অস্তিত্ব নাই, অথচ কল্পনার অস্তিত্ব অতি অসম্ভব ও হাত্তজনক। শূন্য বা কিছুই নাই, এই কল্পনারও আধার আবশ্যক, তত্বে ঐ প্রকার কল্পনা কোথা হইতে আসিবে?

এই জন্তই ভগবান শঙ্করাচার্য্য গোড়া-চার্য্যের বার্তিক-শ্লোক ও নির্বিকল্প-সমাধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, তদ্বারা বৌদ্ধ ঋষিগণের উপরোক্ত ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-কার তাহাই উত্থাপন করিয়া উপরোক্ত অসদ-বাদীদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধমতের 'মাধ্যমিক' বলিয়া এক সম্প্রদায় ছিলেন ও এখনও আছেন, তাঁহারা সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ। তাঁহারা বলেন, যে বস্তু অপ্রত্যক্ষ, তাহার ধ্যান বা উপাসনা হইতে পারে না, এই জন্ত তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। ঐ সাকার-ধ্যাননিষ্ঠদিগকে গোড়াচার্য্য নামক এক বদ্ধ-দেশীর ব্রহ্মবিৎ বার্তিক শ্লোকবারী নির্বিকল্প-

সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগের আদর্শযোগ দর্শাইয়া এইরূপে নিরস্ত করিয়াছিলেন যে, তোমার সাকার-ধ্যান তোমার মানস-কল্পনা ভিন্ন অল্প কিছুই নহে। তুমি মনঃস্বরের একটী কোন আকার স্থাপনা করিয়া, মানসচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া, ঐ রূপের প্রতি একাগ্রতার সহিত যে ধ্যান-মগ্ন হও, তাহাই সাকার-ধ্যান-জাত সবিকল্পসমাধি * ; কিন্তু যে সমাধিতে কল্পনা নাই, অর্থাৎ যে সমাধিতে সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াশ্রয়ী বুদ্ধির অস্তিত্ব লোপ ও তৎ-সহ জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান পরমজ্ঞানে বা অনন্ত চৈতন্তে পরিণত হইয়া, ঐ অনন্ত চৈতন্ত সদা-নন্দরূপ—কেবল সংস্করণ (অর্থাৎ অস্তিত্ব) মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, উহারই নাম নির্বিকল্পসমাধি বা অস্পর্শযোগ। ঐ যোগ সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ যোগীদিগের দূর্লভ। তাহারা ঐ অস্পর্শযোগ (অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি) শুনিয়া কল্পিত হয় এবং ঐ নির্বিকল্পসমাধি দ্বারা সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ-প্রমাণীকৃত হওয়ায়, উহার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়।

একণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এরূপ নির্বিকল্পসমাধি প্রকৃত প্রস্তাবে হয় কি না? এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার প্রথমে স্বসৃষ্টি ও নির্বিকল্প-সমাধির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন স্বসৃষ্টিকালে মন-বুদ্ধি প্রভৃতি তমসাচ্ছন্ন (অর্থাৎ প্রকৃতির তমোভাৱে আচ্ছন্ন) হওয়ায়, নিজের ও জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান বিলুপ্ত

* উক্ত সবিকল্পসমাধি অবস্থাতেই হয় প্রকার—যথা সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিতার, নির্বিতার, আনন্দ ও অমিত। ঐ সবিকল্পসমাধির বিস্তারিত বিবরণ এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার তব বিবেকের মধ্যে বিশদভাবে আছে। (হিন্দুপত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হয়, সেইরূপ সমাধিকালে মন-বুদ্ধি প্রকৃতির
বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে বিলীন হয়; জীববুদ্ধি মলিন
সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন, এই জন্ত মলিন (ব্রাস্ত)
অর্থাৎ শুদ্ধিতে রজত-ব্রাস্তির তায় ব্রাস্তস্বভাব,
তজ্জৈব দীপ্তির কল্পিত জগৎ মানববুদ্ধিতে সত্তোর
তায় প্রতিভাত হয়; ঐ বুদ্ধি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বিলীন
হইলে, জগৎ ব্রাস্ত এবং উহা দীপ্তির কল্পনা
মাত্র প্রতিপন্ন হয়। ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ নিশ্চয়-
প্রকাশ-স্বভাব; ঐ সত্ত্বগুণে পরম জ্ঞান-
জ্যোতির বিকাশ হয় এবং ঐ জ্ঞান জ্যোতিতে
সত্ত্বগুণের প্রকাশ-স্বভাবও বিলীন হইয়া যায়,
যেমন অন্ধকারে কোন বস্তু দর্শনের জন্ত
প্রদীপের আলোক আবশ্যক হয়, কিন্তু সূর্য্য
উদিত হইলে, প্রদীপের আলোক সূর্য্যের প্রচণ্ড
কিরণে অভিভূত হয়, সেইরূপ স্বয়ংপ্রকাশ
পরম জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইলে, সত্ত্বগুণের
প্রকাশস্বভাব ঐ সূর্য্যে বিলীন হইয়া
যায়। ঐ প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইলে, ঐ
ব্রাস্তি বা অব্রাস্তি—জগতের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব
কিছুই থাকে না। * কেবল পূর্ববর্ণিতমত

* জগতের অস্তিত্বজ্ঞান না থাকিলে, নাস্তিত্বজ্ঞানও

সদানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; অতএব অসুপ্তি-
কালে দৃশ্য জগৎ অজ্ঞানে বিলুপ্ত হয়, সমাধি-
কালে পরম জ্ঞান-জ্যোতিতে বিলুপ্ত হয়, উভয়ের
মধ্যে এই প্রভেদ। তুমি সাকার বস্তুতে মনঃ-
সংযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ তন্ময় করিয়া, তাহাতে
আনন্দ অনুভব করিতে পার, তবে বিনাবলম্বনে
অন্তঃকরণ সদানন্দে পর্যাবসিত হইতে না
পারিবে, কেন? যদি কোন বিষয়বলম্বনে
আনন্দের বিকাশ হইতে পারে, তবে আনন্দের
অস্তিত্ব তুমি অস্বীকার করিতে পারনা।
অতএব নির্বিকল্পসমাধি অসম্ভব নহে; তবে
যাহারা ক-খ না জানে, তাহাদের পক্ষে বিজ্ঞান
যেরূপ, আমাদের পক্ষে সমাধি-তত্ত্ব সেইরূপ!
যাহাহউক, নির্বিকল্পসমাধি দ্বারা সদ্ভুক্ত যে
প্রত্যক্ষ-প্রমাণীকৃত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।
উপরোক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হইল যে,
অসৎ বা শূন্য আদি নহে, সদ্ভুক্তই অনাদি,
অনন্ত ও অবিভীয়া।

অসম্ভব; যেমন নীতের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে শ্রীখ-
অনুভূতি অসম্ভব; সেইরূপ জগতের অস্তিত্বভাবে
নাস্তিত্ব বুদ্ধিও অসম্ভব।

পুনর্জন্ম-তত্ত্ব।

একশ্রেণী জিজ্ঞাস্ত এই যে, পুনর্জন্ম হয় কাহার?
বেদান্তদর্শনে দেখিতে পাই, আত্মা অক্ষর, নিত্য,
অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ও জন্ম-রহিত ইত্যাদি;
জীবাত্মাও স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব নহে। বুদ্ধি-তত্ত্বে
সেই অনাদি নিত্য অপরিবর্তনশীল জন্ম-মৃত্যু-
রহিত আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সেই
বুদ্ধিতত্ত্বই প্রতিবিম্বকে জীব বা জীবাত্মা কহে।

ইহাই বেদান্তের মার্যাবাদ বা প্রতিবিম্ববাদ।
শ্রীমান্ শঙ্করানন্দ স্বামী ও তাঁহার শিষ্যবর্গ
নানা গ্রন্থে বিশদভাবে এই মার্যাবাদের যে
ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার হই এক স্থান
নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পাঠক দেখিবেন
যে, জীবাত্মা কি পদার্থ, অর্থাৎ জীব-রাস্তবিক
পৃথক কোন পদার্থ নহে; কেবল সেই অপরি-

বর্জনশীল জন্মরহিত আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র ;
যথা—

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ভেদে নৈবাস্তি বস্ত ।
চিদাভাসকোদীষু জীবেষপি তদ্বৎ
সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহহমাশ্রা ।

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যাতে কল্পনাহীনমেতৎ
তথা ধী-বিধ্যাগে নিরাভাসকোহয়ঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোহহমাশ্রা ।

বক্তাবাদ । যেমন দর্পণপ্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থে
মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব
মুখ হইতে পৃথক্ নয়, সেইরূপ জীবাত্মা
বুদ্ধিতে (অন্তঃকরণে) প্রতিফলিত চৈতন্ত্যের
আভাস (প্রতিবিম্ব) মাত্র, পৃথক্ বস্ত নহে,
আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা । যখন
দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন
কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ থাকে । সেইরূপ
অন্তঃকরণের বিরোধে আত্মা প্রতিবিম্ব-শূন্য
(জীবোপাধিশূন্য) হন । আমি সেই নিত্য-
জ্ঞানময় আত্মা ।

য একো বিভাতি স্বভঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশো স্বরূপোহপি নানেবদীষু ।
শরীবোদকহো যথা ভাসুরেকঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোহহমাশ্রা ।
যথানেক চক্ষুঃ প্রকাশোরবির্ণ
ক্রমেণ প্রকীর্ণীকরোতি প্রকাশম্
অনেক ধিয়ৌ যন্তথৈকঃ প্রেবোধঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোহহমাশ্রা ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে, আত্মা জন্মরহিত,
অপরিবর্তনশীল এবং উপরোক্ত বর্ণনাসারেও
দেখা যাইতেছে যে, সেই ‘একমেবাদ্বিতীয়ঃ’
নিত্যজ্ঞানময়-অনন্ত-চৈতন্ত্যই আত্মা বা পর-
মাত্মা, স্তুরাং আত্মা ব্যটি জীব নহে এবং

তাহার জন্ম, মৃত্যু, বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি
ইত্যাদিও সম্ভব নহে । আবার যখন বুদ্ধি
চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্বই জীবাত্মা, ঐ প্রতিবিম্ব
পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, তখন ঐ প্রতিবিম্বেরই
বা বন্ধ, মুক্তি, জন্ম, উন্নতি, অবনতি কিপ্রকারে
সম্ভব হইতে পারে ?

এখন বড় কঠিন সমস্যা, জন্ম-জন্মান্তর
কাহার ? উপনিষৎ এবং বেদান্তোক্ত এক
বৃক্ষে দুইটা পক্ষীর বিষয় এই পত্রিকায় অনেক-
বার আলোচিত হইয়াছে ; উহার একটা পক্ষী
ফলভোগ করেন, আর একটা পক্ষী সাক্ষী-
স্বরূপ কেবল দর্শনমাত্র করেন ; কিছুতেই
লিপ্ত হন না । বৃক্ষটা দেহ, পক্ষী দুইটির মধ্যে
ফলভোগকারী পক্ষী জীবাত্মা এবং দ্রষ্টা বা
সাক্ষী পরমাত্মা । বেদেও পরমাত্মা নির্লিপ্ত-
সাক্ষী-চৈতন্ত্য বলিয়া উক্ত আছে ; স্তুরাং
অনন্তচৈতন্ত্য নির্লিপ্ত-জ্ঞানময় সর্বদ্রষ্টা বা সাক্ষী
ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? ঐ দুইটা
পক্ষীর আভাস ভগবৎগীতারও পাওয়া যায় ।
তাহার ভাবার্থ পর্যালোচনা করিতে হইলে,
উহার মীমাংসা দূরে থাকুক, আরও ভয়ানক
সংশয়ের মধ্যে পড়িতে হয় এবং রহস্যটা
অতীব আশ্চর্যজনক হইয়া দাঁড়ায় । গীতাকার
স্পষ্টীকরে বলিছেন যে, আত্মার কখনও জন্ম হয়
না ; তিনি মরেন না ; কখনও তিনি উৎপন্ন হন
নাই বা হইবেনও না ; তিনি অনাদি-অক্ষর-
অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য, শাস্ত, অপরি-
বর্তনশীল ইত্যাদি । যেমন লোকে “পূরাতন
বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করে,
সেইরূপ আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া
দেহান্তর আশ্রয় করেন । যখন আত্মা নিত্য-
জ্ঞানময়-সর্বদ্রষ্টা ও অনন্ত-চৈতন্ত্য হইলেন, তখন
নির্দিষ্ট ব্যক্তির—অর্থাৎ গীতাক্ত ভীষ্ম, দ্রোণ,
কর্ণ, দ্রুপদ্যন প্রভৃতির নির্দিষ্ট আত্মা কে ?

অর্থাৎ ভীষ্মাদিরূপে আমি কে? ঐ গীতার
শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে নিত্য-শাস্ত্র-পরিবর্তনশীল
বলিয়া আবার পরক্ষণেই বলিলেন—নিজের
ও অর্জুনের বৃহজ্জন্ম গন্ত্ৰ হইয়াছে; তাহাতে
তাহার নিজের পূর্ব-পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত সমস্তই স্মরণ
আছে, কিন্তু অর্জুনের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ নাই;
অর্থাৎ তিনি জাতিস্মরণ, অর্জুন জাতিস্মরণ নহে।
এই জাতিস্মরণ কে? অবশ্যই দেহ নহে। যদি
শ্রীকৃষ্ণের আত্মা জাতিস্মরণ হন এবং অর্জুনের
আত্মা জাতিস্মরণ না হন, তবে একের আত্মা
উন্নত ও অন্নের আত্মা অধীকৃত সাব্যস্ত হই-
তেছে; অর্থাৎ আত্মার ও গুণের ন্যূনত্বের দৃষ্ট
হইতেছে। এইরূপ শত শত শাস্ত্রে “আত্মা
বদ্ধ-মুক্ত কিছুই নহে; আত্মা সং, নিত্য, কর্মফল
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সর্ব-
জ্ঞানস্বর ও নির্লিপ্ত” ইত্যাদি; পঞ্চাঙ্গের—শত
শত শাস্ত্রে “আত্মা প্রকৃতিজাত-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি-
সংযুক্ত হইয়া সংসারে বদ্ধ হন,—কর্মফল ভোগ
করেন এবং সংকর্ম পরিপাকাদি দ্বারা মুক্তিলাভও
করেন” ব্যাখ্যাত আছে। উপরোক্ত বিষয়
পর্যালোচনা করিলে এই উপলব্ধি হয় যে,
পরমাত্মা বদ্ধ, মুক্ত বা ফলভোগী নহেন; জীবা-
ত্মাই বদ্ধ এবং কর্মফলভোগী; ঐ জীবাত্মাই
কর্ম-পরিপাকদ্বারা মুক্ত হন। পূর্বেই কথিত
হইয়াছে, জীবাত্মা পৃথক বস্তু নহে, পরমাত্মারই
(বুদ্ধি) প্রতিনিধি মাত্র। এক্ষণে বিপক্ষবাদীরা
এই তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে; ঐ প্রতিনি-
ধি বস্তু নহে, সুতরাং প্রতিনিধির উন্নতি-
অবনতি, বদ্ধ-মুক্তি এবং পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ
করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানের দ্বারা দেহান্তর-
প্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। গীতা-
কার, যে আত্মা অজ, নিত্য, শাস্ত্র, তাহারই
নূতন বস্ত্র পরিধানরূপ দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা
বলিয়াছেন। (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০, ২১)

২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) গীতাকার আত্মাসম্বন্ধে উপ-
রোক্ত বর্ণনার পর স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

“আশ্চর্য্যবৎ পশুতি কশ্চিৎসদেবমাশ্চর্য্যবদন্তি
তথৈব চাত্মঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈতনমাত্মঃ শৃণোতি
প্রজ্ঞাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥”

বঙ্গাভিবাদ। আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যবৎ
দৃষ্ট করে এবং অন্নে আত্মাসম্বন্ধে যাহা বলে,
তাহাও, আশ্চর্য্যবৎ বলে; যে শুনে, সেও
আশ্চর্য্যবৎ শুনে,—শুনিয়া কেহ বুঝিতে
পারে না।

গীতাকার ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে,
আত্মার প্রকৃততত্ত্ব কেহই ধারণা করিতে পারে
না, এইজন্যই আত্মা আশ্চর্য্যবৎ। বৈদান্তি-
কেরা ব্রহ্মচৈতন্ত সম্বন্ধে আর একটি চমৎকার
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; অনন্ত ব্রহ্ম-চৈতন্ত মহাকাশ-
স্বরূপ এবং কূটস্থ চৈতন্ত (অর্থাৎ নির্লিপ্ত
সাক্ষী-চৈতন্ত,—বাহ্যার প্রতিনিধি জীব) ঘট-
কাশ্বরূপ এবং ঐ ঘটস্থ জলে যে আকাশ
প্রতিনিধিত্ব হয়, তাহাই বুদ্ধি জীব-চৈতন্ত-
স্বরূপ হইতেছে; সুতরাং ঘটস্থ আকাশ
মহাকাশ হইতে পৃথক নহে। এস্থলেও
বিপক্ষবাদীরা তর্ক করিবেন যে, ঘট ভগ্ন হইলে,
ঘটস্থ আকাশ মহাকাশেই লীন হয় এবং
ঘটস্থ জল মৃত্তিকায় মিশিয়াবার; সুতরাং
ঘট ভগ্ন এবং ঘটস্থ আকাশ মহাকাশে বিলীন
হওয়ার, ঘটস্থ জলে আকাশের যে প্রতিনি-
ধি ছিল, তাহা অবশ্যই বিলুপ্ত হয়। এতাবত
দেহনাশে জীবের অস্তিত্ব ও জন্মান্তর অসম্ভব
হইয়া দাঁড়াইল। এই গুরুতর কঠিন আপত্তির
মীমাংসার পূর্বে অস্ত্রান্ত দর্শনশাস্ত্রের মত কি,
জানা আবশ্যক। এক্ষণে সাংখ্য, পাতঞ্জল,
জ্ঞান, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে আত্মা বা
পুরুষ পৃথক পৃথক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।
উহা পরমাত্মার প্রতিনিধি বা বস্তু পরমাত্মা

জড়, উদ্ভিদ, নানাপ্রকার জীবজন্তু সমন্বিত
বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টি অসংখ্য পৃথক পৃথক পুরুষ-
সংযোগে জড়পদ্ধতি কর্তৃক কি প্রকারে সম্ভব
হয়? যদি মূনিয়া লওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন
মানবাত্মা সাংখ্যের এক একটি পুরুষ হইতেছে,
তাহাইলে পৃথক পৃথক উদ্ভিদ, বৃক্ষ, লতা,
কীট, পতঙ্গ, পশু ও পক্ষীর আত্মা কি? উহা
কি সাংখ্যের এক একটি পুরুষ? যেহেতু ঐ
পুরুষ লইয়াই সাংখ্যের পঞ্চনিঃশিত্ত্ব।
পুরুষ বাদ দিলে চতুর্নিঃশিত্ত্ব তত্ত্ব থাকে। এক্ষণে
জিজ্ঞাস্য এই যে, এক একটি তৃণ যে সাংখ্যের
চতুর্নিঃশিত্ত্ব আছে, (অর্থাৎ ঐ চতু-
র্নিঃশিত্ত্ব তত্ত্বের সম্পূর্ণ নিকশ উদ্ভিদ জগতে
হয় নাই) তদতিরিক্ত এক একটি পুরুষ কি
শুভভাবে আছে? সেই সেই পুরুষ কি চির-
কাল তদনন্তর থাকিবে? অথবা ক্রমোন্নতির
প্রণালী অনুসারে কোটা কোটা জন্মের পর
উদ্ভিদ কীট-পতঙ্গ, কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীতে
পরিণত ও পশু-পক্ষী মানবযোগিনি প্রাপ্ত হইয়া
সাধনা দ্বারা কি মুক্ত হইবে? যদি তাহাই হয়,
তবে প্রকৃতির নিয়মানুসারে সেই তৃণ বা উদ্ভি-
দের স্থানে যে নূতন তৃণ বা উদ্ভিদ উৎপন্ন হইবে,
তাঁহাতেও নূতন পুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক।
অতএব অসংখ্য পৃথক পৃথক চেতন জ্ঞানময়
পুরুষের জড়ত্বে ও উদ্ভিদে পরিণতি—তদনন্তর
কীট-পতঙ্গ হইতে সমস্ত জীর-রাজ্য ভ্রমণপূর্বক
মীনবোয়ানি প্রাপ্তি এবং উৎপরে বহুসাধনা দ্বারা
পুনর্বার বপদপ্রাপ্তি (অর্থাৎ বাহা ছিলেন,
পুনর্বার তাহাই হওয়া) রহস্যের বিবরণ ভিন্ন
আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ বেদা-
জ্ঞাত সমস্ত ব্রহ্মচর্য স্বীকার না করিলে,
সৃষ্টিকারকত্ব কখনই সংরক্ষিত হইতে
পারে না। এক্ষণে পাঁচজনযোগদর্শন সম্বন্ধে
কিঞ্চিৎ পক্ষান্তরে আশঙ্ক। ঐ দর্শনগুলিও

ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন বটে, তথাচ অসংখ্য
নাট্য আত্মার পৃথক পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত
হওয়ার, অনেকগুলি আপত্তি উঠিতে পারে।
যদি ঈশ্বর পূর্বোক্তমত উদ্ভিদ-কীট-পতঙ্গ,
নানাজাতীয় পশুপক্ষী ও মানবসমূহের অসংখ্য
পৃথক পৃথক আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা-
হইলে আত্মা স্রষ্টাদার্য হইল; স্রষ্টবস্তুমান্বয়েই
অসং—অর্থাৎ ধ্বংসশীল; নহা ধ্বংসশীল, তাহা
মুক্তি না চিব-অনবজ্ঞ কখনই হইতে পারে না;
যথা—“নাসতো বিদাতে ভাবো নাভাবো
বিদাতে মতঃ” অর্থাৎ নাভা চিবকাল আছে,
তাহার কখনও ধ্বংস হয় না ও নাভা পূর্বে ছিল
না, তাহার কখনও চিব-অস্তিত্ব থাকিতে পারে
না। উৎপন্ন বস্তু মাত্রই ধ্বংসশীল, এতলে আত্মা
নিত্যজাত ও নিত্যধ্বংসশীল সাব্যস্ত হওয়ার
আত্মার মুক্তি অসম্ভব হয়। স্তরাং পাঁচ-
জ্ঞাত মনাদ্বারা আত্মার পরমাট্মার সহিত
চিরমিলনের সার্বিকতা থাকে না। যদি অসংখ্য
আত্মা ঈশ্বরের অসংখ্য স্রষ্টবস্তু না হইয়া—
অর্থাৎ নিত্যজাত না হইয়া, অনাদিকাল হই-
তেই উহাদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়,
তাহাইলে সাংখ্যের পুরুষের যে দশা, ইহা-
দেরও তাহাই হয়,—অর্থাৎ পূর্বনির্গতনস্ত
নিত্য বস্তুর বক্ষ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি
অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা বাতীত আর
একটি মত আছে, ঐ মতকে ‘বিশিষ্ট-অবৈত-
বাদ’ কহে। বিশিষ্ট-অবৈতবাদীরা নিরাকার-
নির্গুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না বা স্বতন্ত্র
প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানেন না; উহারা বেদান্তের
মতানুযায়ী (কিঞ্চিৎ রূপান্তরভাবে) ঈশ্বরের
শক্তিকেই প্রকৃতি বলেন। উহারা যদিও ঈশ্বর
ও জীবাত্মা এক বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাচ
উহা ঈশ্বর হইতে পৃথক কোন পদার্থও বলেন
না, উহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত শক্তিধরক-

বিগ্রহ ভগবান। জীব তাঁহারই চিদংশ বা চিদগুণরূপ এবং সমগ্র জগৎ তাঁহারই বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যরূপ। তাঁহার বেদান্তবাদো হইলেও বেদান্তের মার্য্যবাদ বা প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জীব জীশ্বরের অংশ বা অগুণরূপ হইলেও, যেমন সমুদ্রস্থ এক বিন্দু বারি কখনও স্বয়ং সমুদ্র হইতে পারে না, সেইরূপ, জীব কখনও জীশ্বর হইতে পারে না। তাঁহার চিৎসমুদ্রের নির্মল বারিবিন্দু জড়দেহরূপ কর্দম মিশ্রিত হওয়ায়, তাহার নির্মলত্ব থাকে না এবং কর্দমরূপ দেহ নষ্ট হইলেও ঐ কর্দমের অণুসকল ঐ বারিবিন্দুর সহিত সংমিশ্রিত থাকায়, ঐ বারিবিন্দু চিৎসমুদ্রের নির্মল বারি হইতে পৃথক্ থাকিয়া (চিদগুণরূপ জীব) ইহ-পরলোকে বাতায়িত করে; ক্রমে ভক্তি-প্রেমরূপ সাধন-ভজনদ্বারা কর্দমাণু হইতে বারি বিমুক্ত হইলে পুনর্বার চিৎসমুদ্রে পৌছে; কিন্তু সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যায় না,—পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব চিরকাল থাকে। যাহাহউক, পূর্বোক্ত কর্দমরূপ জড়জগৎ যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য রূপ, তাহা বলা বাহুল্য। এই বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তিবাদ বা বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার হয়। এই মতটী সহজেই মনোরম বোধ হয়; প্রকৃত-পক্ষেও বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি মধুর এবং প্রেম ও ভক্তির উৎসস্বরূপ। এই মতটির উপর যাহাদের নিসন্দেহরূপে বিশ্বাস হয়, তাঁহাদের ভগবানের উপর নির্ভর ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তির উদয় হয় এবং ঐ প্রেম ও ভক্তি হইতে মন নির্মল ও পবিত্র হইয়া ভীষের পার্থিব-বন্ধন যে শিথিল হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রবন্ধলেখক বেদান্তের মার্য্যবাদের পক্ষপাতী হইলেও এবং বেদান্তের মার্য্যবাদের সহিত এই মতের আপাত-দৃষ্টচিরবিরোধ থাকিলেও—উভয় মতের সামঞ্জস্যের নিতান্ত প্রয়াসী। প্রকৃতপক্ষে

বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবাদ বা মার্য্যবাদের সহিত বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদেদের সামঞ্জস্য ব্যতীত উপস্থিত কর্তন প্রশ্নের কখনই সুমীমাংসা হইবে না সত্য, তৎসঙ্গেও এই মতটির প্রতি যে আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, তাহা না দর্শাইলে, উভয় মতের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন হইতে পারে না; যাহাহউক জীবাত্মা যদি পরমাত্তার অংশ বা অগুণরূপ হয়েন, তাহাহইলে জীবাত্মা নিত্য-শাশ্বত-অপরি-বর্তনশীল ও ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত হইতেছেন, সূতরাং ঐ নিত্য বস্তুর বন্ধ-মুক্তি এবং উন্নতি অসম্ভব। বিশেষতঃ চিদগুণরূপ ভ্রাত্মা পার্থিব দেহধারণের পূর্বে যাহা ছিলেন, মুক্ত হইয়াও যদি তাহাই থাকিলেন; তবে সাংখ্যের পুরুষের ও পতঞ্জলির আত্মার যে দশা, এই আত্মারও সেই দশা হইল; ফলতঃ ঐ অবস্থায় বন্ধ-মুক্তির কোন অর্থ থাকে না। বিশেষতঃ পরমাত্তা পূর্ণ-অনাদি-অনন্ত-জ্ঞান-ময় বিধায় অনন্তের পৃথক্ পৃথক্ অংশ বলা নিতান্ত অদর্শনিক ও অযৌক্তিক হয়; যেহেতু অনন্তের অর্থ সর্বব্যাপী, অসীম, তাহার পৃথক্ পৃথক্ অংশ বাহির করিয়া লইতে হইলে, মধ্যে একটা সীমা বা রেখা আবশ্যক হয়, কিন্তু সর্ব-ব্যাপীর মধ্যে সীমা বা রেখার স্থান কোথায়? যে স্থানে সীমা বা রেখা পড়িবে, সে স্থানেও সর্বব্যাপীর অস্তিত্ব থাকায় সীমা বা রেখা অসম্ভব; বিশেষতঃ অনন্ত কখনও সাকার হইতে পারে না; আকৃতি থাকিলেই সীমাবদ্ধ হইল। যদি বলা হয় যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, মৃত্তিকা এবং জীবজন্তু-সম্বন্ধিত অনন্ত বিস্মই তাঁহার সুগদেহ, তাহা হইলে বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের সহিত অসামঞ্জস্য হয় না; বস্তুতঃ বিষ্ণু-পূর্ণাণ্ডোক্ত প্রফ্লাদকৃত ভগবানের তোত্রটি পাঠ করিলে এই মতটী সমর্থিত হয়। ঐ বিষ্ণুপূর্ণাণ্ড বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের একখানি উৎকৃষ্ট

গৌরাগিকগ্রন্থ।

বধা—

“রূপং মহতে স্থিতমত্র বিখ্যং ততশ্চ হৃদয়ং
অগত্বেদদীপ। রূপাণি সর্বাণি চ ভূত ভেদা
তেষামুপাঙ্গমতীব হৃদয়ং ॥ তস্মাচ্চ হৃদ্যাং
বিশেষণানামগোচরং যৎ পরমাত্মরূপং। কিমপা-
চিস্ত্যং তব রূপমস্তি তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়।”

বঙ্গার্থ। বিখ্যই তোমার মহৎরূপ, এই
অগৎ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভূত
তোমারই এক একটা রূপ (অর্থাৎ হ্রস্বরূপ)
তাহাদিগের অন্তঃকরণ তোমার হৃদয়রূপ; ঐ
হৃদয়াদিরূপের অবিষয়ীভূত যে পরমাত্মরূপ
আছে, তাহা অচিন্তনীয়; অতএব হে পুরুষো-
ত্তম! তোমাকে নমস্কার করি।

অতএব হৃদ্যাং বিষয়ের অবিষয়ীভূত
অচিন্ত্য পরমাত্মরূপের বিষয় যে কথিত হইয়াছে,
ঐ চিন্তার অতীত রূপকে প্রকৃতপক্ষে রূপ বা
বিশেষ আকৃতি বলিয়া যায় না। এই ভাবে সর্ব-
ব্যাপীর চৈতন্য-ঘনবিগ্রহ বা চতুর্ভুজ কি বিভূজ
মূর্ত্তি অসম্ভব।* ব্রহ্ম নিরাকার—অনন্ত, অতএব
সমস্তই তিনি, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ অবস্থার
এক অণু হইতে অত্র অণুর মধ্যে অবকাশ
বা ছেদের উপায় নাই। ছুটি অণুর মধ্যে
সামান্য অবকাশ ব্যতীত পৃথক্ ছুটি অণুর
অস্তিত্ব অসম্ভব, কিন্তু তিনি পূর্ণ ও সর্বব্যাপী

* সাধকের সাধনার নির্মিত ঐ প্রকার জ্যোতি
র্গর বিভূজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কল্পনা হইয়াছে; তন্নিয়
নিরাকার উপাসনা অতীব কঠিন, (গীতার ১২শ অঃ,
৩—৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এইজন্য ভক্তের নিকট সর্বব্যাপীর
সাকারত্ব নিত্য প্রয়োজন। রূপালকপে অনন্ত বিভূজ
বা চতুর্ভুজ নহেন, অথচ তটস্থভাবে ভক্তের সন্মোহনরূপে
তিনি বিভূজ বা চতুর্ভুজ ইত্যাদি মূর্ত্তিতে ধ্যানাধিপত্য ও
সাধকাতীতকলহাত। সাকারোপসনার কৃতার্থতা এই
অন্য হ্রস্ব, বাতাবিক ও হুপনীকিত।

হওয়ার তাঁহার মধ্যে কোন অবকাশ (ফাক্)
নাই; অতএব পৃথক্ পৃথক্ অণু-পরমাণুরও
অস্তিত্ব অসম্ভব। তিনি নিত্য অনন্ত জ্ঞানময়;
ঐ নিত্য জ্ঞানের বিভাগ হইতে পারে না।
যখন সমস্তই জ্ঞানময়, তখন অনন্ত নিত্য-জ্ঞানের
অংশ বা অণুস্বরূপ জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব এবং
তাঁহার বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি এবং পুন-
র্জন্ম ইত্যাদি অসম্ভব হয়। এই জ্ঞানে পুনর্বার
ভগবদগীতার সেই শ্লোকটা স্মরণ করাইয়া
দিই—

আশ্চর্য্যবৎ পশুতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবৎসদৃশং তদৈব চাত্তঃ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি

শ্রদ্ধাপোনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥

বাস্তবিকই আত্মা আশ্চর্য্যবৎ। এতদ্ব্যতীত
আরও কতকগুলি মত আছে, তাহাতে উহার
পরিষ্কার মীমাংসা দূরে থাকুক, বরং ঐ সকল
মত অধিকতর কঠিন বোধ হয়। এমন কি,
গৌতম বুদ্ধ জন্মান্তর স্বীকার করিলেও, কর্ম
এবং পঞ্চস্বক (যথা রূপস্বক, বিজ্ঞানস্বক, বেদনা-
স্বক, সংজ্ঞাস্বক, সংসারস্বক) ব্যতীত আত্মার
পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই।
বুদ্ধদেবের মতানুসারে যদি আত্মার অস্তিত্ব
স্বীকার না করা যায়, তবে কর্মফল ভোগ কে
করিবে? তাঁহার পঞ্চস্বক পঞ্চভূতের বিকার বা
পঞ্চভূতের রাসায়নিক সংশ্লিষ্টগুণ ব্যতীত অত্র
কিছুই নহে; অতএব জড়ের কর্মফল
ভোগ অসম্ভব। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না
করাই, অথচ কর্মফল ভোগ এবং পঞ্চস্বক
স্বীকার করার, তাঁহার মতটী যে সম্পূর্ণ
সদোষ, তাহা বেদান্ত দর্শনে শাক্তর ভাষ্যে
স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত আছে। (বেদান্তদর্শন শাক্তর

* লৌকিক বোধবশে সূত্রবাদ, কণিক বিজ্ঞান,
বায়ু, সর্বাতিথ্যবাহু প্রভৃতি মত আছে। ই সকল মত

ভাষা ২য় পাদ ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৬৭ পৃষ্ঠা
দ্রষ্টব্য।) এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে
আত্মা যে কি পদার্থ, ইহা দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্রে
নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত বা সীমাংসিত কি
হয় নাই? উহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে
উহার প্রকৃত সীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের অন্তরতন
স্তরে অতি গূঢ়ভাবে লিখিত আছে; সাধনা
ব্যাপীতি কেহ বুঝিতে পারে, এমনভাবে উহার
ব্যাখ্যা নাই বা হইতেও পারে না; তাহার কারণ
এই যে, একপক্ষে জগতে একরূপ ভাষা নাই, যাহা
দ্বারা ঐ গূঢ়তমতত্ত্ব সাধারণ জনগণকে নথদর্পণের
জ্ঞায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; পক্ষান্তরে
কোন মহাত্মা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও আমাদের
একরূপ আধ্যাত্মিক নির্মূল্য জ্ঞান বা বুদ্ধি নাই,
যদ্বারা আমরা অন্তর্জগৎ পরিদর্শন ও ভেদ-
পূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ঐ গূঢ়তম
বুঝিতে সক্ষম হইতে পারি। আসল কথা
বলিতে হইলে, আমাদের জ্ঞায় বিষয়ব্যক্তি
নাহেই বেদান্তের প্রকৃতমর্ম্য বুঝিতে সম্পূর্ণ
অক্ষম। এই জগুই বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে
ও তাহার ভাষ্য স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যে,
শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা,
নিবেক ও বৈরাগ্য-সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি বাতীত
বেদান্তশ্রবণের অধিকারী অপরে হয় না। ঐ
নিষেধের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে এইরূপ
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, এক জন মূর্খ
চাষা যদি কোন তড়িৎ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা
করে যে “মহাশয়! এই যে তারে সংবাদ আসে,
উহা কি প্রকারে, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন?”
ঐ প্রশ্নের উত্তরে ঐ তাঁরই সংবাদের মর্ম—

— “একদমই হইবে।”

সুখোব ও বেদান্তদর্শনে ঐ মূর্খ মস্তক হইয়াছে
নহা, কিন্তু বুজের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সত্ত্বোদৈবিক আত্মা
দ্বীকৃত আছে। বিঃ নিবেক কৃত “Eaotano Bullism”
হইয়াছে।

অর্থাৎ তাহার বৈজ্ঞানিক রহস্য যদি কোন
তত্ত্বজ্ঞ বিশদভূমি বুঝাইয়া দেন, তাহাই হইলে
ঐ চাষা তাহা কখনই সম্যক বুঝিতে সক্ষম হয়
না। পরন্তু যদি ঐ প্রশ্নকৃতিক নিতান্ত ‘চাষা’ না
হইয়া বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ আমাদের দেশের
কিতাবতী বিষয়ী কুটতর্কিক হন, তাহা হইলে
ভয়ঙ্কর বিভ্রাট উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ঐ অনভিজ্ঞ
জ্ঞানভিম্বানী প্রকৃতপ্রস্তাবে তড়িৎতত্ত্বের ও
তাহার পরিচালক যন্ত্রের প্রকৃতমর্ম্য বুঝিতে না
পারিয়া এমনভাবে অজ্ঞায় কুটতর্ক করিতে
থাকে যে, সেই অজ্ঞব্যক্তির অজ্ঞায় তর্ক ধওন
করিয়া উহার প্রকৃত মর্ম্য তাহাকে বুঝাইতে
পারে, এমন তত্ত্বজ্ঞ জগতে নাই। * আমাদের
পক্ষে বেদান্তের মায়ানাদ বা প্রতিবিম্ববাদের
উপর পূর্ববর্ণিত আপত্তি বা তর্ক সেই প্রকার।
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাহ্য-জগতে এমন
ভাষা নাই, যদ্বারা অন্তর্জগতের ঐ গুঢ়তর
বাপার স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।
‘প্রতিবিম্ব’ শব্দ বাহ্যজগতের ভাষা; অন্তর্জগ-
তের ঐ ভাবের ভাষার অভাবে কতকাংশে
সাদৃশ্যবুল বলিয়া ‘প্রতিবিম্ব’ শব্দ ব্যবহৃত হই-
য়াছে। একরূপ মহাকাশ, ঘটাকাশ, ঘটস্থজলা-
কাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রকৃত বাপারের এক-
দেশ-সাদৃশ্য মাত্র; ব্রহ্ম বা আত্মার সর্বত্রাংশে
সাদৃশ্য—ঐ ব্রহ্ম বা আত্মা বাতীত জগতে
অন্ত কিছুতেই নাই, সুতরাং ঐ একদেশ-সাদৃশ্য-

একদিন ইংরাজি-অনভিজ্ঞ, একটা প্রাচীন
বাহ্যে পৃথিবী দোলাকার এবং আমেরিকা বিপন্নীত
মোজায়ে অবস্থিত গুনিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন যে
জগৎ তাহাদের মস্তক নিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহাই হইলে
আকাশের দিকে গড়িয়া যায় না। “কেন?” উত্তরে এই
হলো “উপবর্তনীত কিছুই নহে এবং পৃথিবীর সাধন-বিদ্যা”
ইত্যাদি তাহাকে বিপন্নরূপে বুঝাইয়া, বেধুনা-গুপ্ত
উহার ঐ অর্থ-সংজ্ঞা কিছুতেই বোঝা যায় না।

হেতু ওষষ্ঠ মহাআগণ শিবাবর্ণকে কেবল
মাত্র গন্তব্যপথ ধরাইবার জন্য অন্তর্জগতের

কেবল বর্ণ-পরিচয়ের ছাত্র ঐ সকল একদেশ-
বাসীরা দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমিষের প্রসার।

গৃহশাস্ত্রম।

নৈতিক ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন না করিলে, ব্রহ্ম-
চর্যাস্ত্রে আধ্যাত্মিকের গৃহশাস্ত্রমে প্রবেশ করাই
শাস্ত্রের বিধি। ব্রহ্মচারী কঠোর জ্ঞান-তপস্ব্যাস্ত্রে
গৃহশাস্ত্রমে প্রবেশ করিয়া কঠোরতর কর্ম-
তপস্ব্য প্রভীত হইবেন। শুদ্ধগৃহই বা বিদ্যা-
মন্দিরট ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিশ্বসংসার। এই
সময়ে জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতীব
সমীপ। যোদ্ধারপক্ষে মন্ত্রভূমি যেরূপ শিক্ষা-
স্থল, গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচারী-অশ্রম তদ্রূপ
শিক্ষার স্থল। কিন্তু কেবল সময়ক্ষেত্রেই যেরূপ
যোদ্ধার শৌর্য-বীর্য ও নৈপুণ্যের পূর্ববিকাশ
হয়, তদ্রূপ গৃহশাস্ত্রমেই মানবের অন্তর্নিহিত
তাৎপর্য শিক্ষার বিকাশ হয়। রসায়নাদি শিক্ষার
অন্ত্র যেরূপ উপদেশ-গৃহে (lecture room)
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও উপদেশ সম্যক বুঝ-
কল্প করিবার অন্ত্র পরীক্ষা-গৃহ (laboratory)
যন্ত্রাদি সাহায্যে ক্রিয়ার আবশ্যক, তদ্রূপ ব্রহ্ম-
চর্য্যাস্ত্রে মানবজীবনের তাৎপর্য কর্তব্য বিষয়ক
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় উপদেশের
দার্ঢ্য ও পরিণতি সম্পাদন অন্ত্র-গৃহশাস্ত্রমে
প্রবেশ করা প্রয়োজন। কর্মের দ্বারা জ্ঞানের
পরিপাক হয়। ক্রিয়ার সাহায্যে তত্ত্ব সত্যকে
জ্ঞানময় লাভ করা সম্ভবতরূপে পণ্ডিত হইতে হয় না।
এই অন্ত্র মানবজীবনে ব্রহ্মচর্য্যাস্ত্রম অতীব
প্রয়োজনীয় হইলেও এবং শাস্ত্রে তাঁহার তুরসী
প্রশংসা থাকিলেও, গৃহশাস্ত্রম ততোধিক প্রয়ো-
জনীয় এবং তদ্রূপ শাস্ত্রেও অধিকতর রূপে

প্রশংসিত হইয়াছে। গৃহশাস্ত্রম বাস্তব ব্রহ্ম-
চারী-অশ্রম নিরর্থক হইয়া যায়। যে জ্ঞান
কার্য্যে পরিণত না হয়, সে জ্ঞান নিষ্ফল।
বিদ্যার্জন করিয়া যে সেই বিদ্যাদ্বারা জগতের ও
নিজের উপকার সাধন না করে, তাহার সে
বিদ্যা বৃথা। বলবান হইয়া যে দুর্ব্বলের সাহায্য
না করে, তাহার বল নিরর্থক। সংক্ষেপে—
যাহার যাহা আছে, তাহার সদ্যবহার না হইলে,
তাঁহা থাকি না থাকা সমান। ব্রহ্মচর্য্য-লব্ধ-
শিক্ষা যদি কোনও কার্য্যে না আসিল, তাহা-
হইলে সে শিক্ষা বিড়ম্বনামাত্র। গৃহশাস্ত্রমই সেই
শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার স্বাভাবিক ও
সুপ্রাপ্য স্থল। এই অন্ত্রই সাধারণ অধিকারী-
দিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাস্ত্রে গৃহশাস্ত্রমের বিধান।
গৃহশাস্ত্রমে প্রবেশ করিয়াই সাংসারিক বহুবিধ
বাণীর বাণত হইয়া মানব ব্রহ্মচর্য্য-লব্ধ-
জ্ঞানের সারবস্তা ক্রমে উপলব্ধি করিয়া থাকে।
সংসারে প্রবেশ করিলে কর্তব্যাকর্তব্যের
নানাবিধ অটল সমস্তা মানবের সমুখে উপস্থিত
হয়। তখন যদি মানব “আমিষের প্রসার”কে
ইচ্ছাবশত মূলমন্ত্ররূপে জ্ঞান করিয়া, তাহা-
দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হয়, তাহাই হইলে
তাঁহার জ্ঞানও পদস্থলনের সম্ভাবনা নাই। কি
পারমিতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক,
সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই যদি আমিষের প্রসার করিয়া
হওয়া যায়, অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যেই যদি “আমিষকে”
“গরুর” দ্বারা স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা

হইলে কর্তব্য-সীমাংশা তত সুকঠিন হয় না। পিতা যখন পুত্রের প্রতি কোন ব্যবহার করিবেন, তখন আপনাকে পুত্র কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন। ঐরূপ পুত্র যখন পিতার প্রতি কোন ব্যবহার করিবেন, তখন আপনাকে পিতা কল্পনা করিয়া তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিবেন। এইরূপ স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী, কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধু, স্বদেশ ও বিদেশবাসী, সকলের স্থানেই “আমাকে” কল্পনা করিয়া তাহাদের প্রতি আমার কর্তব্যাবধারণ করিতে হইবে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উত্তম-অধম, বজ্রমান-পুরোহিত, প্রভু-ভূতা, রোগী-চিকিৎসক ইত্যাদি সকলেই পরস্পরের প্রতি কর্তব্যাবধারণের সময়ে কর্তব্যবিপরীত হুত পাত্রের স্থানে আপনাকে কল্পনা করিলে অগতে কোন অশান্তি থাকিতে পারে না। মানব পরস্পরের সহিত ব্যবহারের সময়ে আপনাকে আপনার স্থানে ফেলিতে পারে না বলিয়াই যত গুণগোল উপস্থিত হয়। গৃহস্থের তাবৎ কর্তব্য “আমিষের প্রসার”রূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেই উহা সুকর ও সুখদ হয় এবং যখনই অস্ত্র কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তখনই মানব মানবের প্রতিকূল হইয়া পরস্পরের অশান্তি উৎপাদন করে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গৃহত্যাগ্রমে প্রবেশ করিলে, “আমিষের প্রসার” তত হ্রাসাধ্য হয় না; কিন্তু কালবশে সেই ব্রহ্মচর্যের গোপ হওয়ার, গৃহ-ত্যাগ্রমে “আমিষের প্রসার”রূপ মূলমন্ত্রদ্বারা অপ্রোদিত হওয়া এক্ষণে বড় সহজ নহে। তথাপি আমিষের প্রসারই মানবজীবনে সাধনীর মূলতত্ত্ব হওয়ার, মানব যতই দিক্ত হউক না কেন, ঐ মূলতত্ত্ব একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে না এবং তজ্জন্ত মানব তাহার নানাবিধ কার্যে অজ্ঞানস্রমেই যেন আমিষের প্রসার

অধিকার করে। ইন্দ্রিয়পরিভূষ্টির জন্যই সাধারণ গৃহস্থ দারপরিগ্রহ করে, কিন্তু দারপরিগ্রহ করিবার অজ্ঞাতসারে তাহার “আমিষের প্রসার” হইতে থাকে। পুত্র-কন্যা হইলে, তাহার “আমিষের প্রসার” আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। স্বপরিবারের প্রতি আমিষের প্রসার হেতু, ক্রমে অস্ত্র পরিবারের প্রতিও সহানুভূতির স্বাভাবিকতায় “আমিষের প্রসার” জন্মে। ঐরূপে উহা বর্দ্ধিত হইয়া মানবমাত্রাতেই স্পষ্ট হয়। কার্যক্ষেত্রে যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, মানব যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসে, ততই সে আপনাকে তাহাদের স্থান স্থাপন করিতে শিক্ষা করে। আমি যদি বিদেশে ভ্রমণ করি, তাহাই হইলেই বিদেশে ভ্রমণ করিবার কষ্ট অসুভব করিতে পারি এবং তাহাই হইলেই কোন বিদেশীয় ব্যক্তি আমার দেশে আসিলে, তাহার প্রতি সৌজন্য ও সদর ব্যবহার করিতে ব্যাকুল হই। তীর্থভ্রমণের ইহা এক সূক্ষ্মত্ব বল।

এই জন্যই গৃহত্যাগ্রমে বহুবিধ কর্তব্যের ব্যস্ততা। বহুবিধ কর্তব্য সম্পাদনে বহুবিধ বিষয়ে আমিষের প্রসার স্বতঃই উৎপন্ন হয়। ধর্ম কি? চিন্তা করিয়া দেখ, কতকগুলি কর্তব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে, স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিবে, অতিথিসেবা করিবে, দীন-হঃখীকে দান করিবে, অজ্ঞানীকে জ্ঞান-উপদেশ দিবে, সাধুর সম্মান করিবে, অসাধুকে বখাযোগ্যভাবে দণ্ড বা উপদেশদ্বারা সংপথে আনিবে, ঈশ্বরে ভক্তিমান হইবে, ইত্যাদি বাহী কিছু কর্তব্য, তাহারই শিক্ষা-সমষ্টিকে ধর্ম বলা যায় এবং ব্যক্তিভাবে উহার প্রত্যেকেই ধর্মও বটে কর্তব্যও বটে। বাহ্য কিছু কর্তব্য, তাহাই ধর্ম, বাহ্যে

আমিষের প্রসার, তাহাই কর্তব্য, অল্প পক্ষে যাহা কিছু অকর্তব্য, তাহাই অর্ধাৎ এবং যাহাতে আমিষের সংকোচ, তাহাই অকর্তব্য। আমিষের প্রসারই নীতি ও ধর্ম্মের ভিত্তি। কেবল ঈশ্বরোপাসনাকেই যদি ধর্ম্ম বল, তাহাহলেও দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর-উপাসনার মধ্যেই তোমার তাবৎ কর্তব্য নিহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে গেলেই ঈশ্বরের আদর্শ-পুরুষ জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিতে হয় এবং ঐ আদর্শ-পুরুষ সম্পূর্ণ আমিষের প্রসার সাধন বা আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং তদ্রূপ পুরুষের উপাসনা করিতে গেলেই, তাহার আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে ঐ আদর্শের অনুগামী হইতে হয়। বিচক্ষণ পাঠক জীবনের প্রত্যেক কর্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যাহা কর্তব্য, তাহাই আমিষের প্রসারের উপরে স্থাপিত এবং ঐ ভিত্তি অপন্যস্ত করিলেই উহা অকর্তব্যে পরিণত হইবে।

কর্তব্য ও অকর্তব্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম লইয়া মানবের চিত্ত সর্বদা দালালমান। ভগবান ত্রীকক্ষ ও বলিয়াছেন “কিং কর্ম্ম কিম-কর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র সোহিতাঃ” অর্থাৎ কোনটী কর্ম্ম বা কর্তব্যবিষয় এবং কোনটী অকর্ম্ম বা অকর্তব্যবিষয়, ইহা নির্ধারণে পণ্ডিতগণও সন্ধিচ্ছিত্ত বা ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়’ হইয়া থাকেন; সুতরাং জীবনের প্রত্যেক রূপান্তরে কর্তব্য-নির্দ্ধারণ নিত্য সহজ নহে। জীবনের বহু-বিধ গুরুতর ব্যাপারের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, আশ্রয় দিন দিন সামান্য সামান্য ব্যাপারেও কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয় আলোচনার বিষয় সমস্তার পতিত হই। অনেক সময় দিশাহারা হইয়া ব্যাকুলভাবে যখন পণ্ডিতগণের উপদেশ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার ভিন্ন

ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত আসিয়া আমা-দিগকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোমাদি সকলই করিতেছি, কিন্তু চিন্তের সংশয় যায় না। মন্ত্রজপ, সন্ধ্যা, বন্দনা, প্রাণায়ামাদি করিতেছি, কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে আমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে উত্তর পাইব—আমার চিন্তের সংশয় বিনষ্ট হয় নাই। দিগ্বিনীর্ণ-যজ্ঞ না থাকায়, ভাবার্ণবে আমাদের জীবনতরীকে এদিক—ওদিক—চারি-দিক পরিচালিত করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু গন্তবাস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিভ্রান্ত হইয়া মানব কোন একদিক লক্ষ্য করিয়া জীবনতরী সেই দিকেই লইতে থাকে এবং ভাগ্যবশে হয়ত গন্তবাস্থানে পৌছে বা না পৌছে। কিন্তু দিগ্বিনীর্ণ-যজ্ঞ থাকিলে তাহার একরূপ হৃদশাস্ত্র প্রাপ্ত হইতে হয় না। মানব যখন স্বর্ণাদি মূল্যবান ধাতু ক্রয় করে, তখন যেমন নিকষ-পাষণের দ্বারা উহা পরীক্ষা করিয়া লয়, তেমনই মানব-জীবনের কর্তব্য-সিদ্ধান্ত পরীক্ষার জন্য একরূপ কোন নিকষ-পাষণ কি নাই? এই ভাবার্ণবে আমাদের জীবনতরী পরিচালন করিবার কোন দিগ্বিনীর্ণ-যজ্ঞ কি নাই? সুবিজ্ঞ পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখুন, আমাদের কর্তব্য-পরীক্ষার নিকষ-পাষণ কি? জীবনতরী পরিচালনের জন্য দিগ্বিনীর্ণ-যজ্ঞ কি?

কতকগুলি কর্তব্যের বর্ণনা করিয়া, তদ্বিষয়ক উপদেশ দিলে, সাধারণ কর্তব্যাবধারণ হয় না। কারণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে সাধারণ কর্তব্যের অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। একটী লিঙ্গকে দুইটী জব্য দুইভাগ করিতে বলিলে, উহা সে অনায়াসে দুইভাগ করিয়া দিবে, কিন্তু ভাগের মূলভব অবগত না থাকায়, বহুসংখ্যক ভ্রমকে দুইভাগ করিতে বলিলে, সে উহা

পারিবে না। যদি কোন শিক্ষক ভাগের মূলতত্ত্ব বালককে শিক্ষা না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দ্বারা বিভাগ করিলে বাহা বাহা হয়, তাহাই তাহার দ্বারা কণ্ঠস্থ করান, তাহাহইলে সে উপদেশ অনর্থক হইবে। যে নীতিশাস্ত্রে ঐরূপ মনুষ্যের কর্তব্যের মূল-মন্ত্র ব্যাখ্যা না করিয়া, মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্যের বর্ণনা মাত্র করেন, সে নীতিশাস্ত্রও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

আর্য্য-ঋষিরা কেবল মানবের কতকগুলি কর্তব্য বর্ণনা করিয়াই নিরন্তর চন নাই, তাহার মানবজীবনের কর্তব্যের মূলমন্ত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আমিত্বের প্রসারই সর্বকর্তব্যাবধারণে সেই ঋষিদয়-প্রসূত মূলমন্ত্র। যখন আমিত্বের সম্পূর্ণ প্রসার হয়, তখন আত্মায় সর্বভূত-দর্শন এবং সর্বভূতে আত্মদর্শন হয় এবং তখনই মানব ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়। নিকৃষ্ট চণ্ডাল হইতে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণপর্য্যন্ত, নবীন ব্রহ্মচারী হইতে স্থবির ভিক্ষুপর্য্যন্ত, সকলের জীবনের সকল অবস্থাতেই কর্তব্যের মূলতত্ত্ব আমিত্বের প্রসার। ভাগের সাধারণ নিয়ম যেরূপ সর্বপ্রকার ভাগেই প্রযোজ্য, কর্তব্যের এই মূলতত্ত্বও সর্বাবধি কর্তব্যেই প্রযোজ্য। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে এই মূলতত্ত্বের দ্বারা কর্তব্যাবধারণ করিলে, কাহারও জীবন হুংসম হইবেনা, বর্তব্যাবধারণে কাহারও সংশয়-চিন্তা হইতে হইবে না। এ তত্ত্ব অতি সহজ ও সুগম। এ নিকষ-পাষণে কর্তব্যের রেখা অতি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। এ দিগ্বি-নির্গম-যন্ত্র কখনও তোমাকে বিদিকে লইয়া যাইবে না। তোমার জ্ঞানানুসারে সকল কার্য্যেই তোমাকে কর্তব্যের বিপরীত কর, তোমার আমিত্ব তোমার কর্তব্যের বিপরীত

আমিত্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত কর, তাহাহইলেই তোমার কর্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি তোমার সর্ব-অবস্থাতেই নিজের “আমির” প্রতি সত্য সত্য যত্নরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা কর, তদ্রূপ ব্যবহার অপরের “আমির” প্রতিও কর, তাহাহইলেই তোমার কোন গাণ্ডগোলে পতিত হইতে হইবে না।

জ্ঞানী-অজ্ঞানী-নির্কিশেবে জীবনের প্রত্যেক কর্তব্য অবধারণের পথে আমিত্বের প্রসারই সাধারণ আলোক-বর্তিকা; কিন্তু এই আমিত্বের প্রসারজনিত কর্তব্য-সিদ্ধান্ত অবশ্য কর্তার জ্ঞানধিকারের অনুপাত-ভেদে উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই; তবে কি না, সাধনার একজাতীয় জ্ঞান স্বার্থ-ত্যাগ ও পরার্থ-অনুরাগ দ্বারা আত্মপ্রসার বা আত্মোন্নতির অবশ্য-অবলম্বনীয় পথ সকলেরই ন্যূনধিকরূপে পরিচুত হইবে। অধিকার-ভেদে কর্তব্য-সিদ্ধান্তের বিস্তৃতিত পক্ষ আকাশ-পাতাল ভেদ হইলেও একমাত্র আমিত্বের প্রসারই সর্বাধিকারীর ধর্ম্মলাভের সাধারণ সাধন বটে।

এইরূপ সর্ববিষয়েই আপনাকে কর্তব্যের বিষয়ীভূত পাত্রের স্থানে স্থাপিত করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে। গৃহস্থাত্মমেই সর্বপ্রকার কর্তব্য-সম্পাদনের সুবিস্তৃত সুযোগ-পাওয়া যায়, এইজন্যই ঋষিগণ মানবজীবনের বিকাশের জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গৃহস্থাত্মমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আশ্রমেই ব্রাহ্মণ, কশ্মির, বৈশ্য, শূদ্র, সকলপ্রকার অধিকারী ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় কর্তব্য-সম্পাদনদ্বারা আমিত্বের প্রসার করিতে পারে। এই আশ্রমেই নিম্ন-অধিকারীর উচ্চ-অধিকারীদিগের সংস্রবে আদিয়া, আপনাদের “আমিত্বের প্রসারের” সহিত তাহাদের “আমিত্বের প্রসার” তুলনা করিয়া, আপনাদিগকে উচ্চতর লইতে সমর্থ হয়। এই

স্থানেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগ্নী, প্রভৃতি, মিত্র-মিত্র প্রভৃতি পরস্পরের সংস্রবে আসিয়া সর্ববিষয়ে আপনাদিগের আমিত্বের প্রসার করিতে সক্ষম হয়। অতএব হে মানব! তুমি যদি তোমার নিজের ও জগতের মঙ্গলকামনা কর, তাহাইলে

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আমিত্বের প্রসার-শিকার জ্ঞান-তপস্র সাধন করিয়া, গৃহস্থাশ্রমেও আমিত্বের প্রসাররূপ মূলমন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কৰ্ম-তপস্রা দ্বারা ঐ জ্ঞানের পরিপাক বা পরিণতি-লাভে জীবন কৃতার্থ কর।

(কণ্ঠচিৎপরিব্রাজকণ্ঠ)

চিত্তানুশাসনম ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কৌমারাদাচর্যে প্রোক্তা ধৰ্ম্মানু ভাগবতানিহ ।

হুস্তং মাহুস্তং জন্ম তদপাক্রমবদং ॥ ১ ॥

(প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে উপদেশ দিয়া—

“কৌমার” অর্থাৎ কুমারাবস্থা, কারণ কুমারাবস্থাতেই যদি সূত্রা হয়, কে বলিতে পারে? তজ্জন্মই কহি-
য়াছেন যে—

“যুৈব ধৰ্ম্মলীলঃ স্তাৎ সত্যধৰ্ম্মপারায়ণঃ ।

কো হি জানাতি কস্তায়া সূত্রায়ৈব ভবিষ্যতি ॥”

মহুস্যের দৈহিক অসারতা চিরপ্রসিদ্ধ—

“মাহুস্যে কদলীস্তভে নিঃসারে সারমার্গণঃ ।

যঃ করোতি স সমুদ্রো জলবৃন্দসন্নিভে ॥”

মহামহোপাধায় রত্নদমনপ্রণীত স্মৃতি ও ক্রিান্তে
শোকাপনোদনাদি প্রকরণে বাস্তবকাস্তিত্ববচনঃ

এইরূপ কদলীস্তভের স্তার অসার দেহের পরিণাম
দর্শন করিয়া যদি মহুয়া কুমারাবস্থায়ই ধৰ্ম্ম আচরণ
করেন, তাহাইলে তিনি প্রাজ্ঞ : কৃতারা “প্রাজ্ঞ” শব্দ
ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“ভাগবত ধৰ্ম্ম” অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি,—যথা—

“শ্রবণং কীর্তনং বিকোঃ শ্রবণং পাদনোদনং ।

অর্চনং বন্দনং দীপ্তং সখ্যামান্ননিবেদনং ।

ইতি পুণ্যপীঠা বিকো ভক্তিশেষঃ সঙ্গলগণা ॥”

(ঐমত্যাগসংহিতা কণ্ড ৫ অ, ১২)

প্রহ্লাদ কহিয়াছিলেন, পিতা : বিষ্ণুর বিষ্ণু শ্রবণ,
কীর্তন, শ্রবণ, পাদনোদন, অর্চনা, বন্দনা, দীপ্ত, সখ্য ও

ছিলেন, হে দৈত্যবালকগণ !) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
কুমার-অবস্থাতেই ভাগবতধৰ্ম্ম আচরণ করিবে,

আন্ননিবেদন, এই নববিধ ভক্তি যদি বিষ্ণুতে অর্পিত
হয়, (তাহাইলে তাহাই উত্তম পাঠ) ।

এই নববিধ ভক্তিতে কে কোন্ বিবরে অহরক্ত,
তাহাই উক্ত হইতেছে ।—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতবদৈয়সাকিঃ কীর্তনে

প্রহ্লাদঃ শ্রবণে তবজিভজনে লক্ষ্মীঃ পুণ্ড্রঃ পুণ্ড্রেন ।

অক্রুরত্বভিন্দনে কপিপতিদাঁতেশ্ব সখোহর্জুনঃ

সৰ্পখান্ননিবেদনে বলিরত্নং কৃষ্ণাপ্তিরেবাং পরং ॥

শ্রীরূপগোবামি-সংগৃহীত পদ্যাবল্যাঃ ।

শ্রীবিষ্ণুর লীলাশ্রবণে পরীক্ষিত, কীর্তনে শুকদেব,
শ্রবণে প্রহ্লাদ, পদ ভজনার লক্ষ্মী, পুণ্ড্রার পুণ্ড্র, বন্দনার
অক্রুর, দাঁতে ইন্দ্রকান, সখো অর্জুন ও সৰ্পখ-
নিবেদনে বলি (সিদ্ধ) হইয়াছিলেন । এই নববিধ
ভক্তির একমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।

“হুস্তং” কারণ চতুরশীতিলক জন্মলাভের পর মহুয়া-
জন্মলাভ হইয়া থাকে, যথা—

“শ্রাপ্যক্তি হুস্তভরং মাহুয়াং বিবুধেজিতঃ ।

বৈরাগ্রিতো ব পৌলিন্দস্তরাস্তা বকিত্তিকিং ॥

অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষ্যাত্মান্ জীবকতিবু ।

জমতিঃ পুরুষৈঃ শ্রাপ্য মাহুয়াং জন্মগপার্যং ॥

তদপাকলতাং জাতঃ তেবামান্নাতিসানিনাং ।

ব্রহ্মকৃপামন্যাজিতাঃ পৌলিন্দচরণবরং ॥

এমসলভ্যুত ব্রহ্মবৈবর্তপুণ্যবচনং ॥

বেহেতু মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, উহা অর্ধদ, কিন্তু
অনিশ্চিত ॥ ১ ॥

বথা হি পুরুষন্তেহ বিকোঃ পাদোপসর্পণং ।

বদেব সর্কভূতানাং প্রিয় আশ্বেষরঃ স্তবঃ ॥ ২ ॥

“বিবৃদ্ধপিত” দুর্লভতর মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যে
যাক্তি গোবিন্দ আশ্রয় না করে, সে আত্মাকে বঞ্চিত
করে । জীবজাতিতে ৮৪ লক্ষবার ভ্রমণ করিয়া জন্ম-
পর্বার জন্মে মনুষ্যত্বে প্রাপ্ত হয় । যে মূর্খ আত্মাভি-
মানী হইয়া গোবিন্দ-পদবর আশ্রয় না করে, তাহার
সেই দুর্লভ জন্ম বিফলে যায় ।

দুর্লভের আরও কারণ—

লক্ষ্য! হুর্দুর্লভমিদং বহুসম্ভবাণ্ডে

মানুষ্যমর্ধমনিভ্যামপীহধীরঃ ।

তুর্গং যতেতনপতেনমুযুত্যা বাব-

শ্রিঃশ্রেরসার বিঘরঃ থলু সর্কভূতঃ ৩৭ ॥

১১ স্কন্ধে ৯ অ, ২২ ।

[ইহার বঙ্গানুবাদ হিন্দুপত্রিকা তৃতীয়বর্ষের শেষ-
সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে, আরও শ্রীমতাপবতে
১০ স্কন্ধে ৫১ অধ্যায়ে ২৮ স্লোকে]

লক্ষ্য! জনোদুর্লভমত্র মানুষং

কথকিদ্বাঙ্গমযত্নতোহনয় ।

পাদারবিন্দং ন ভক্তভাসম্রতি

গৃহীত্বকুপে পতিতো বথা পশুঃ ॥

মুচুক্ষুস্ব শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন হে অনব! মনুষ্য
বিনাযত্নে অধিকলাভ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও
অসম্মতি (অসৎ—অর্থাৎ বিষয়-সুখে মতি) হইয়া যদি
তোমার পদারবিন্দ না ভজনা করে, তাহাই হইলে সে
পশুর ন্যায় গৃহীত্বকুপে পতিত থাকে ।

“অক্রবং” কারণ অন্য বর্তমানকেই পিতৃ বঃ হিত্তো
নিশ্চয়তা বাৎ—অন্য বর্তমান থাকিলেও কল্যাণ থাকি-
বার নিশ্চয়তা নাই ।

“অর্ধদ” কারণ ভক্তিমান যাক্তি সুহৃৎসম্মিতও শ্রীকৃষ্ণের
চিন্তা করিলে অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ।

ভজন্তই কহিয়াছেন যে—

সাহানিস্তমহচ্ছিত্রং সাতাক্ষ্যজড়মুক্তা ।

বসুহৃৎ কণং বাপি বাহদেবো ন ভিত্যতে ।

পরদুপুরাণে পূর্বস্কন্ধে ২৩৪ অধ্যায়ে ও কল্য পুরাণের
কার্ত্তিকসাহস্রাধ্যায়তমঃ ॥

এই ক্ষণে পুরুষের বিষ্ণুর পাদসেবাই
কর্তব্য, যেহেতু তিনি সর্বজীবের প্রিয়, আত্মা,
ঈশ্বর ও স্তবঃ ॥ ২ ॥

হে সুহৃৎ বা যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা না করা যায়,
তাহা হান, তাহা মহচ্ছিত্র, তাহা অক্ষতা, তাহা জড়তা,
তাহা মুক্তা ।

“পাদোপসর্পণং”—পাদরোরপসমীপে সর্পণং প্রাপ্তিঃ—
পদের নিকট গমন—অর্থাৎ পাদসেবা । শ্রীকৃষ্ণের পদ-
সেবা কর্তব্য । নন্দাদি গোপগণ উদ্ধব-সমিধানে শ্রীকৃষ্ণ-
উদ্দেশে কহিয়াছিলেন,—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্গুজাশ্রয়াঃ ।

বাচোহস্তিধারনীনান্নাং কারন্তং প্রহরণাদবু ॥

শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অঃ ৪৮ ।

আমাদের মনের বৃত্তি সকল যেন কৃষ্ণপাদাঙ্গুজাশ্রিতা
হয় ; আমাদের বাক্য যেন তাঁহার নাম কীর্তন ও আমা-
দের শরীর যেন তাঁহার প্রণামাদিতে রত হয় ।

এ বিষয়ে পুণ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মথালীদার ২য় পরিচ্ছেদে কহিয়া-
ছেন যে—

কৃষ্ণের অধর বাণী, অমৃতের তরলিনী,

তার প্রবেশ নাহি যে প্রবেশে ।

কাণাকড়-ছিন্ন সম জানিহ সেই প্রবেশ,

তার জন্ম হৈল অকারণে ।

মৃগমদনীলোৎপল মিলনে যে পরিমল

যেই হরে তার গর্ভ মান ।

হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ বার নাহি সে সন্ধ্য,

সেই নাসা ভগ্নের সমান ।

কৃষ্ণের অধরাবৃত্ত কৃষ্ণগুণ হুচরিত

ঋধাসার বাহুবিনিন্দন ।

তার বাহু যে না জানে, জয়িয়া না মেল কেনে,

সে রসনা তেকজিহ্বা সম ।

কৃষ্ণ-কর্ণ-পদতল কোটিচন্দ্র-হৃদীতল,

তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ।

তার স্পর্শ নাহি বার, বাউ সেই হারখার,

সেই বপু লৌহসম জানি ।

“প্রিয় আশ্বেষরঃ স্তবঃ” অর্থাৎ কাক্ত্যাব, শান্তি-
হিত্যাব, দীপ্ত্যাব, সম্যক্যাব অকৃত্তি বে প্রভাব

পাইতে ইচ্ছা করে, তাম তার 'সেই ভাবেই প্রাণ্য ;
এ বিষয়ে গীতাতোও বলিরাছেন—

যে যথা মাং এপদ্যন্তে তাং তদৈব ভজ্যমাহু ।

৪ অধ্যায়ে ১১ ।

যে 'বৈরাগ্যে' অর্থাৎ ভজনা করে, আমি তাহাকে
সেইরূপেই অনুগ্রহ করি । এ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ৭ম
স্কন্ধে ১ অ ২০ শ্লোকে—

গোপাঃ কামাৎ জ্ঞানং কংসো দেবানৈকদ্যাদয়ো নৃপাঃ ।

সম্বন্ধাৎ কথঃ স্নেহাদ্ যুগং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ।

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—হে বিভো !

কাম হইতে গোপাঙ্গনাগণ, ভয় হইতে কংস, বিদ্বেষ
হইতে শিশুপালাদি নৃপগণ, সিবন্ধবশতঃ কৃষ্ণগণ, স্নেহ-
বশতঃ তোমরা ও ভক্তিবশতঃ আমরা প্রাপ্ত হইরাছি ।
এইরূপ জিজ্ঞাস্ত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ শ্রীলোকের
সহিত এ লীলা কেন করিয়াছিলেন ? এ লীলা সম্বন্ধে
নহে তাহাদিগের সন্দেহ জন্ম কিঞ্চিৎ আলোচনা
করিব ।

আমরা কৃষ্ণলীলাকে গল্প বিবেচনা করি না, কেবল
তজ্জনা আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিব না ।
আমরা মানি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণঅবতার ছিলেন । কংসাদি
পীড়িত-ভুত-হরণে দেবতাদিগে : প্রার্থনার বহুদেব-
গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—

বহুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ ।

অনিখাতে তৎ প্রিয়ার্থং সত্ত্ববস্ত্রমস্ত্রিয়ঃ ।

শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধ, ১ অ, ১৭ ।

ব্রহ্মা দেবতাগণকে কহিয়াছিলেন—হে অমরগণ !
বহুদেবগৃহে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ জন্মগ্রহণ করি-
বেন এবং তাঁহার প্রিয়ার্থ অমরজীর্ণ জন্মগ্রহণ করি-
বেন । এই অমরজীর্ণ ব্রহ্মের গোপিনী যথা—

নিত্যপ্রিয়া নামঃ শান্তা বা জাতি দেববোদনঃ ।

ভাষ্কিনী নানামেবাসাং প্রিয়সখ্যো ভক্তন ব্রজঃ ।

উজ্জল লীলগণে কৃষ্ণব্রজ প্রকরণে ।

নিত্য প্রিয়জনের অংশ—বাহারা দেববোদন হইরা
ছিলেন, তাহাদের অংশ সকল ব্রজে প্রিয়সখীরূপে জন্ম
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কারণ নিত্য-সিদ্ধপুরুষ ও জী
কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না ;
সুতরাং ঐরূপ লীলাকে রূপক বলিলে আমরা সন্দেহিত
হই । তাহাই হইলে যেন পৃথিবীর সমুদ্র স্থপ-হারী হই,

এরূপ বিবেচনা হইরা থাকে । সুতরাং আমাদের
যে রূপ বিশ্বাস, বর্ণনা করিব । ভগবান্ বাসুদেবের বাক্য
বিশ্বাস না করা আরম্ভাধীন বটে ।

"অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় ।

বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় অতি দূর ।"

ব্রজলীলার তুল্য উৎকৃষ্ট লীলা আর নাই । ইহা
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রস আর নাই ।

ব্রজলীলার—

"পঞ্চবিধ রস শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্য ।

মধুররস শৃঙ্গার নাম সবাতে প্রাকৃত্যঃ ।"

এ ২৩ পরিচ্ছেদ ।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশতঃ সমুদ্রাশ্রমে ধারণ করিয়াছিলেন
বটে, কিন্তু তাঁহার দেহ বস্তুত্বক্যংসমেদাহিমজ্জা-
ওক্ত-নির্মিত সপ্তধাতুসম নহে ; উহা চিরম্ ।

ভগবান্ বিখ্যাত ভক্তানামন্তরপ্রদঃ ।

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকচ্ছনুভেঃ ।

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধ ২ অঃ ১১ ।

ইহার শ্রীধরধামী এইরূপ টীকা করেন—

"মন আবিবেশ মনস্তাবির্ত্ত্বন জীবনামিব ন তত্ত
ধাতুসম্বন্ধঃ ।"

বিখ্যাত ভক্তদিগের অন্তরপ্রদ ভগবান্ অংশের
সহিত—অর্থাৎ পুরুষাদি অবতারবৃন্দের সহিত ও ভাগের
সহিত—অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মের সহিত বহুদেবের মনে
আবির্ভূত হইলেন ; জীবগণের দ্বারা তাঁহার ধাতুসম্বন্ধ
ছিল না ।

এই দেহ যে কি, বখন আমরা ধারণা করিতে পারি
না, তখন তাঁহার লীলার বিষয়ে বুঝা তর্ক করা কি
আমাদের মূর্ত্ততা নহে ?

মহর্ষি বৈশ্যামনি—যিনি বেদবিভাগ, বেদান্ততর্কন,
মহাভারত, অষ্টাঙ্গশাস্ত্রপুস্তকাদি রচনা করিলেন,
যিনি সপ্তদশ অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইরা থাকেন,
যিনি ভবিষ্যদপুরাণের প্রতিসর্গ-পর্বে—৪ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ,
চৈতন্যাবতার, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের বিষয়
ও অদ্বৈত ভবিষ্যৎবর্ণনা করিয়াছেন, যিনি
কলিকালে কিরূপ প্রকৃতির লোক হইবে, বর্ণন
করিলেন—

ভক্তান্তান্ত দিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং কন্যাবরা ।

কালেন বলিনা রাজসত্ত্বাধ্বংসলং স্তুতিঃ ।

বিস্তম্বেব কলৌ নৃণাং জ্ঞানচার গুণাধরঃ ।
ধর্মভারবাবহারাং কারণং বলবৈবহিঃ ।

+ × × ×

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২ অ,

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ । অনন্তর বলবান্
কালবারা প্রতিদিন ধর্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু,
বল ও মৃতি হ্রাস হইবে ।

কলিকালে মনুষ্যদিগের জন্ম, আচার, গুণাদি সমস্তই
কেবল ধনের উপর নির্ভর করিবে ও ধর্ম ও জ্ঞানের
ব্যবহাতে কেবল বলমাত্র কারণ হইবে ; ইত্যাদি ।

অন্তঃ—

অনাবৃষ্টি ভরপ্রায়ঃ প্রজাঃ কৃত্তরকাতরাঃ ।

অবিবাহিতা তদা সর্বা গগণাশতদুষ্করঃ ॥ ২১ ॥

× + +

বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষাণভোক্তো জনৈঃ ।

অধর্ম বুদ্ধা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

× + +

বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশে ১ অ,

পরশর মৈত্রেয়কে কহিলেন—কলিকালে প্রজা
সকল অনাবৃষ্টি-ভরযুক্ত ও ক্ষুধার ভরে কাতর হইবে
ও সেই সময়ে গগণের প্রতি আনন্দ-দৃষ্টি হইবে ।

বেদমার্গ লোপ হইলে, লোক সকল পাষাণ হইবে ও
লোকের অধর্ম বৃদ্ধি হইবে ও স্বল্পমায়ু হইবে ।

অন্তঃ—

একাদশী বিহীনাক সর্বে ধর্ম-বিবর্জিতাঃ ।

হরিপ্রসঙ্গ-বিমুখাঃ ভবিষ্যন্তি ততঃপরঃ ॥ ১৭ ॥

+ + +

রেচ্ছশাস্ত্রঃ পঠিষ্যন্তি যশাস্ত্রাণিবিহার চ ।

ব্রহ্মবেদবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিঃ ৭০ ।

সর্বৈঃ সার্কিক সর্বৈবাং ভোজনং নিরমচ্যুতং ।

অত্যা ত্যা লোকাশ্চ চতুর্ভাগে লম্পটাস্তিঃ ॥

সর্বৈঃ স্বচ্ছন্দনিরতাঃ শিষ্যোদয়পরায়ণাঃ ।

দেবাবতার হীনক জগৎ সর্বাঃ ভরাবলুপ্তাঃ ।

ই শ্রীকৃষ্ণ জগৎ ৩০ ।

সকলে একাদশী বিহীন ও সর্বধর্মবিবর্জিত হইবে
ও হরিপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইবে ।

নিরশ্রয় ভোগ করিয়া রেচ্ছশাস্ত্র পাঠ করিবে ।

লোকের সঙ্গে নিরমচ্যুত-ভোজন হইবে । সমুদায়

লোক অত্যা-ত্যা হইবে ও চতুর্ভাগ লম্পট হইবে
সকলে শিষ্যোদয়ী ও শিষ্যোদয়পরায়ণ হইবে সমুদায়
জগৎ ভরাবলুপ্ত ও দেবাবতারহীন হইবে ইত্যাদি
কলিকালের অনেক ভবিষ্যৎ বার্তা কহিয়াছিলেন,
‘ভাঁহার’ নামাথ বুদ্ধিষ্ঠে কি এতাবশ্যবৈধিকারে নাই
যে, এরূপ বর্ণনা করিলে, লোকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে
অশ্রদ্ধা করিবে? তিনি জানিতেন, তজ্জন্ত পরীক্ষিতের
মুখে কহিয়াছেন যে,—

সংস্থাপনায় ধর্মস্ত প্রশময়েতরত চ ।

অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদাধরঃ ॥

সকল ধর্মেতেতুনাং বস্তা কর্তাভিরক্ষিতা ।

এতাপম্ভাচরদুষ্কনু পীরদারিভিমষণং ॥ ২৭ ॥

আপ্তকামো যদুপাতঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং ।

ক্ষিমাশ্রায় এতন্নঃ সংশয়ঃ ছিক্ষিতব্রত ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধ, ৩০ অঃ ।

হে ব্রহ্মন্ ধর্মসংস্থাপন ও অধর্ম-শান্তির জন্য ভগবান্
জগদীশ্বর অংশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপে জগৎগ্রহণ করিয়াছিলেন ।
তিনি ধর্মসম্পাদন বস্তা, কর্তা ও রক্ষায়তা হইয়া, এক
একরে পরকারাত্তমর্ষণরূপে বিপরীত কাণ্ড করিলেন ?
যদুপাত আপ্তকামো হইয়া কিহঁকারে এরূপ নিন্দনীয়
কাণ্ড করিলেন? ইহার অভিপ্রায় কি? হে ব্রহ্মত !
আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন । তদন্তরে শ্রীশুক-
দেব উত্তর দিয়াছিলেন,—

তিনি আপ্তকাম ছিলেন, গোপাঙ্গনাগণের সহিত
লীলাতে ভাঁহার কোন কামের লেশ ছিল না, কারণ—

“সিবেব আশ্রয়বরুক্ষসৌরভঃ ।”

১০ম স্কন্ধ, ৩০ অধ্যায়, ২৬ ।

ইহাতে শ্রীধরবামো কহেন—

“এবমপ্যাস্রগ্ধেব অবরুক্ষঃ সৌরভঃ চরমধাতুঃ ন জু
অলিতো যতোতি কামগরোক্তিঃ” ।

আত্মাতে অবরুক্ষ সৌরভ—অর্থাৎ চরম ধাতু অলিত
না হইয়া গোপাঙ্গনাগণের সহিত রমণ করিতেন,
ইহাতে কারগরোক্তি হইল । বৃন্দাবন কৃষ্ণময় ছিল ।
বৎস, গাজী, গোপ ইত্যাদি ঘাছ ছিল, সমুদায়ই কৃষ্ণময়,
কারণ যখন ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন, তখন
শ্রীকৃষ্ণ—

যাবৎসপৎসকাজকবপূর্বাৎস করাজ্যাদিকঃ

যাবৎ দৃষ্টিবিধাৎসবৎসলগ্নিঃ যাবৎসুভাৎসবৎসঃ ।

যাবচ্ছলগুণাভিপাকৃতিবয়ো যাবচ্ছিহারাভিকং

মৰ্ৎয়ং বিষ্ণুময়ং দিরোজবদজঃ পদপদকীৰ্ত্তাবভো ৷৩৬৷

১০ম স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়।

বৎস পালক ও বৎসগণের যেরূপ ক্ষুদ্র প্রমাণ, শরীর, যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্তুগুণাদি, যেরূপ, যষ্টি, যেরূপ শূন্য (শিক্ষা বাদা) বেণুদল-শিকা, যেরূপ ভূষণ ও বস্ত্র, যেরূপ বস্ত্রাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স, যেরূপ বিহারাদি, তরুণ হইয়া, সমুদয় জগৎ বিষ্ণুময়, এইবে প্রসিদ্ধ বাক্য, তাহার প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, ঐকৃষ্ণ বৎসালে বৎস ও বৎসপালক হইয়াছিলেন, সে সময়ে উহাদের মাতৃ-গণের নিজ পুত্রাপেক্ষা কৃষ্ণ পুত্রে অধিক স্নেহ হইয়াছিল।

গো-গোপীনাং মাতৃত্ত্বশ্রিয়ারসৌং মেহাঙ্কিতাঃ বিনা।

পুত্রোবদাদপি হরে শ্লোকতা মায়মা বিনা।

ঐ ঐ ২২।

গো-গোপীদিগের ঐকৃষ্ণ বতি মাতৃভাব পূর্বের স্তায় ছিল, কিন্তু এক্ষণ ব্রহ্মবিকা হইয়াছিল ও গো-গোপীতে ঐকৃষ্ণের পূদবৎ বালাভাব ছিল, কিন্তু মারা ব্যতিরেকে ছিল “অর্থাৎ আমার এই মাতা” “আমি ইহার পুত্র” এক্ষণে এইরূপ অধিক মারা হইল।

যদি ঐকৃষ্ণ এক্ষণ বৎস ও বৎসপালক হইয়াছিলেন, তাহাই হইলে তিনি কি গোপ ও গোপাঙ্গনা হইতে পারিতেন না? এই কল্পিত গোপাঙ্গনকে গোপগণ নিজস্বী মনে করিতেন। গোপগণ গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহার বিরত হইয়া সেই আপনাপন গ্রীষ্মগকে নিজ-পার্শ্বহাই দৃষ্টি করতেন, তজ্জনা তাহারা ঐকৃষ্ণকে বিবেচ করেন নাই, কাবণ তাহার মায়ার মুখ হইয়া ছিলেন—

মান্বয়ন্থ ধনু কৃষ্ণায় মোহিতান্ত ময়রা।

মন্যমুদ্রোঃ ষপার্শ্বস্থান্থ বান্ বান্ দুরান্ ব্রজাকদঃ ৷৩৭৷

ঐ ঐ ৩৩ অ,

যোগমায়া নিজমায়া বিস্তার করিয়া গোপাঙ্গনা দিগকে গোপগণের নিকট থাকিতে বিতেন না; তাহারা ঐকৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য জন্য যে ব্রজাঙ্গনারূপে লগ্নমহণ করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন; তজ্জনাই উক্ত হইয়াছে যে—

“ব-মাতু ব্রজদেবীনাং পতিরিঃ সহ সঙ্গমঃ”

উচ্চল নীলমণি-কৃষ্ণবস্ত্র প্রধরণে।

ব্রজদেবীদিগের পতির সহিত সঙ্গম হয় নাই ইহাই মূল উদ্দেশ্য, তবে ব্যতিক্রম যে পরপুত্রব ও পরস্ত্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাতে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ত্রিলোককে মায়ারূপ ইচ্ছাকাল বিস্তার করিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অকাবা কি কিছু আছে? বাহাকে আমি আমার স্ত্রী বলিতেছি, সে স্ত্রীর সহিত কি তিনি রমণ করেন না? তিনি ত আত্মারাম, তিনি কোন্ জীব বর্তমান নাই, বুঝি পারি না। সেই মায়াময় হরির কার্য্য কিয়ৎকণ চিত্তা করিলে, মন যে কি অনীম-বিশুদ্ধ-নীরে নিবন হয়, তাহা ব্রির করা দুর্ঘট! সে সময় যেন আমরা হরির বহিভূত জীব—সে সময় আমরা যেন আমাদের আশ্রয়-হারা হই!

গোপাঙ্গনাগণের পরাতত্ত্ব ছিল, তজ্জনা তাহারা সাক্ষাৎ চৈতন্যরূপকে কান্ত বলিয়া আলম্বন করত। বাহাকে ব্রজাদেব বতগণও খানে অনুধাবন করিতে পারেন না। সেই দেবদেবকে যদি ব্রজাঙ্গনাগণ সাক্ষাৎ আলম্বন করেন, তাহাই হইলে তাহা অপেক্ষা আর জীবনের সাধকতা সাধনের অবশিষ্ট কি থাকিল? বয়ঃ কল্পিতাদি অপেক্ষা গোপাঙ্গনাগণের ভক্তি আধিক, কারণ কল্পিত প্রভৃতির অন্যান্য ভানে বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু গোপাঙ্গনাগণ কুমারা অবস্থা হইতেই কেবল কৃষ্ণকে পাইবার জন্য নিবেশ তপস্তা করিয়াছিলেন।

কাত্যায়ন মহাশয়ে মহাযোগ্যন্যধাধরি।

নন্দগোপমুতং ধৌব পাঠং মে কুরু ১৩ নন্দঃ ৷

১০ স্কন্ধ ২২ অধ্যায়।

যখন ঐকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে, তখন লজ্জাধি পরিচয় নী কারণে পারিলে, তাহাকে স্বপ্নই পাওয়া যাইবে না;—কারণ,—

দুগা লজ্জা ভয়ঃ মানঃ জুতপাচেতি পঞ্চমঃ।

কুলং শীলং তথা ভাতিব্রজোপাণাঃ প্রকান্তিতাঃ ৷

তজ্জনা তাহাদিগের ভক্তি জানিবার জন্য ঐকৃষ্ণ তাহাদিগকে স্ববস্ত্রা হইতে কহিয়াছিলেন। অন্য নামোদ্দেশ্য নহে, কারণ তিনি কহিয়াছিলেন,—

নন্দযাষোণতধিরাং কামঃ কামার কজতে।

ভজিতাঃ কথিতাধাণাঃ আরো বীজার দেশতে ৷২০৷

১০ স্কন্ধ ২২ অ,

হে হৃদয়গণ! যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত স্থত করে, তাহার কামনা বিষয়ভোগ জ্ঞত করিত হয় না, কারণ খাত্ত ভুক্তি ও কথিত হইলে, তাহাইতে আর অনুয়োংপত্তি হয় না; সুতরাং যিনি অখিল সম্বের অধীশ্বর, তাহার অকথ্য কি হইল?

কুশলাচরিতৈরেবারিহ চার্ণে ন বিদ্যাতে।

বিপর্যায়েরদ্বানর্থে নিরহকারিণাঃ প্রভো ॥ ৩২ ॥

কিন্তুতাবিলসন্ধানাং তিগ্ণ্ড স্তম্ভা দিবৌকস্যাং।

ঈশিতুকেনিভবানান্ কুশলাকুশলধরঃ ॥ ৩৩ ॥

১০ স্ব, ৩৩ অ,

শুকদেব পরীক্ষিতক কহিলেন, হে প্রভো! নিরহকারী ব্যক্তির সংকার্য্যদ্বারা কোন অর্থ হয় না ও অসং কর্মদ্বারাও কোন অনর্থ সত্তাবনা নাই।

যদি তাহা হইল, তবে যিনি অখিল জীবের ও তির্ধ্যাক্ সমুখা-দেবতারিগের ও জ্ঞানী ইশিতব্যর ঈশ্বর, তাহার আর কুশল-অকুশল সম্ব কোথায়?

তিনি গোপীদিগের ও তৎপতিদিগের ও সকল দেহীর অন্তরে বিচরণ করেন; তিনি বুদ্ধাদির সাকী তিনি আমাদের ন্যায় শরীরধারী নহেন,—তিনি ললার অন্য শরীর ধারণ করিয়াছিলেন।

গোপীনাং তৎপতীনাং সর্কেবাকৈব দেহিনাং।

যোহন্তরতি সোহধাক্ এব ক্রীড়ন দেহতাক্ ॥

১০ স্ব, ৩৫ অ,

ইহাতেও যদি বোঝাযুসন্ধান করি তাহাইলে আমরা পাপতাক্,—তজ্জন্য নিবেশও করিয়াছেন—

নৈভং সমাচরেজাতু মনসাপিহনীশ্বরঃ।

বিনস্তাতারন্ মৌচাৎ যথা ক্রোহজিহ্বং বিধং ॥

১০ স্ব, ৩৫ অ,

অনীশ্বর—অর্থাৎ দেহাদিপরতর মনেও এক প আচরণ করিবেন না। যদি মুচ্যতাবণতঃ আচরণ করে, তাহাইলে নাশপ্রাপ্ত হয়, কারণ মহাদেব বিব পান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় নাই।

ব্রহ্মজ্ঞানিগের মহাতাব দর্শন করিয়া উদ্ধবও আন্তর্ধ্যাষিত হইয়া তাহাদিগের চরণরেণু-সেবী ওদলতা জন্ম গ্রাধনা করিয়াছিলেন—

আসামহো চরণরেণু জুযামহন্তাঃ

বুন্দাবদে কিমপি ওদলতভৌবধীনাং।

বাহুদ্রাজ্য বজনরাগিপথক্ হিমা

ভেদুর্কৃৎপদবীঃ প্রতিতির্কিবুপাং ॥

১০ স্ব, ৩৭ অ, ৩১।

এই ব্রহ্মজ্ঞানীগণের চরণরেণু-সেবী বুন্দাবদে কোন ওদলতা-ওবধীর মধ্যেই, যেহেতু ইহার দৃষ্টান্ত বজন ও অর্ধ্যাপক পরিভাগ করিয়া প্রতির অদেবগীর শ্রীকৃষ্ণের পদবী ওদলনা করেন।

তজ্জন্ত গোপীদিগের জীবনকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন—

এতাঃ পরং তনুভূতা ভূবি গোপবন্দো।

গোবিন্দ এনমখিলাস্মনি রুচতাবাঃ।

বাহুজি বভুভতিয়ো মুনয়ো বরক্

কিং ব্রহ্মজয়ন্তিরনন্তকথা-রসত ॥

১০ স্ব, ৩৭ অ, ৩৮।

এই গোপবধুদিগের জন্মই সফল, যেহেতু ইহার অখিলাস্মা পৌবিন্দে প্রথমপ্রেমবতী হইয়াছেন; যে প্রেমকে সংসার ভীর মুনিগণ মুক্ত হইয়াও বাঞ্ছা করেন ও আমরাও হইয়াও বাঞ্ছা করি। যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণ কথারসে অনুরাগ আছে, তাহার ব্রাহ্মণকুলে জন্মের আবশ্যক কি?

ব্রহ্মজ্ঞানীগণের শ্রীকৃষ্ণ রতির লাভ এই যে, তাহার দেহ অশেষ কর্মকর হইয়া, তাহার পাপপুণ্যরহিতা হইয়াছিলেন—

দুঃসহ প্রেতবিরহতীত্রতাপ্যুতাণ্ডতাঃ।

ধানপ্রাপ্তাত্তায়েব নিরুত্তা কীণমঙ্গলাঃ।

তমেব পরমাজানঃ জারবুদ্ধাপি সজতাঃ।

জহন্তর্গময়ং দেহঃ সন্ধ্যাঃ প্রকীণবন্ধনাঃ ॥

১০ স্ব, ২৯ অ,

শুকদেব পরীক্ষিতক কহিলেন—হে রাজন! দুঃসহ প্রিয় বিরহজনা তীত্রতাপে গোপাজ্ঞানীগণের সমুদায় অনন্ত বিগত হইয়া গেল এবং ধানযোগে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সমুদায় পুণ্যও কর হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকে যদিও গোপাললনাকুল উপপত্তি ভাবিতেন, তথাপি ধান-যোগে পরমাজ্ঞাকে প্রাপ্ত হইয়া, তৎকালের মৃৎকৃষ্ণের দ্বারা সমুদায় কর্মকর হওরাতে, কৃৎকর্তৃক হইয়া গুণময়—অর্থাৎ পাকভৌতিক দেহ পরিভাগ করিলেন। (কিন্তু চিত্তময়দেহে বর্তমান থাকিলেন)।

ইহাতে পরীক্ষিত প্রশ্ন করিয়াছেন,—

কৃৎক বিদ্যঃ পরং কাণ্ডং ন তু ব্রহ্মতর্য্যম্বে।

ওপপ্রবাহো পরমভান্যো ওপধিরাঃ কথং ॥

মুনে। গোপাজ্ঞানীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরপুংস কাভ

বলিয়া জানিত,—ব্রহ্মজ্ঞান করিত না। ওপের প্রতি

তাঁহাদের চিত্ত-আনন্দ ছিল, তাঁহাইলৈ কি প্রকারে তাঁহাদের গুণ-প্রবাহের উপরতি হইয়া, কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইল ?

ইহাতে শুকদেব উত্তর দেন—

উক্ত পুত্রভান্ডেতে বৈবাহিকঃ সিদ্ধিঃ বধাগতঃ ।
বিবরপি কুবীকেশঃ কিস্ত্যাদোকমপ্রিয়াঃ ।
কামঃ কোথঃ ভয়ং রেহৈককং সৌম্যমেব চ ।
নিত্যং হতো বিদগতো বাস্তি তদ্রমতাঃ হিতে ।
ন চৈবং বিনয়ঃ কার্যো ভবত্য ভগবত্যজে ।
যোগেশ্বরেণৈব কৃপে যত এতদ্বিসৃজতে ॥

ঐ ২৯ অধ্যায়ে ।

কুবীকেশকে বিদেহ করিয়াও শিশুপাল যেরূপে মৃত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পূর্বের কথিত হইয়াছে । যদি শত্রুরাও মৃত্যুলাভ করে, তাহাইলৈ যে তাঁহার প্রিয়জনও মৃত্যুলাভ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

শ্রীকৃষ্ণে কাম, কোথ, ভয়, রেহ, সদ্ভক্তি কিবা ভক্তি, যে কোন ভাবের আবেশেই উন্নয়ন প্রাপ্তি হয় ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ইহা বিনয় জ্ঞান করিবেন না,—কারণ তিনি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর । সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্থাবরাদিও মৃত্যুলাভ করে ।

বিদেহ করিয়াও শিশুপাল মৃত্যুলাভ করিল ।

বিদেহবাদপি গোবিন্দঃ দমযোবান্নজঃ স্রবন্ ।

শিশুপালো গতন্তব্যঃ কিংপুনন্তংপরায়ণঃ ।

পঞ্চপুরাণে পূর্ব্বভূতে ২৩৫ অধ্যায় ১০ ।

তাঁহাইলৈ গোপীজনগণ কামিনিতা হইয়া কেন মৃত্যুলাভ করিবেন না ?

এই লীলা ভক্তবিশেষের প্রতি অমুগ্রহজন্য মায় ।

অমুগ্রহায় ভক্তানাং মাহুবঃ দেহবাপ্রিতঃ ।

ভক্ততে তাদৃশী ক্রীড়া বাঃ ক্রীড়া তৎপরে ভবেৎ ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধ ৩০ অ,

ভক্তের প্রতি অমুগ্রহজন্য মাহুবদেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন ও তাদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন, বাহা প্রবণ করিয়া মৃদুবা তৎপর হইবে ।

শ্রীকৃষ্ণের তিনশক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সখিৎ—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সখিৎ ত্রযোকা সর্ব্বসংপ্রদে ।

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ১২ অধ্যায়ে

কুব করিয়াছিলেন, যে ভগবান্ তুমি সকলের আধার; তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সখিৎ, এই তিন প্রকার শক্তি আছে ।

হ্লাদিনী অর্থ আহ্বানকরী, সন্ধিনী অর্থ তপকরী ও সখিৎ অর্থ বিদ্যাপ্রদ । অর্থাৎ হ্লাদিনী অর্থ আনন্দ, সন্ধিনী অর্থ সং ও সখিৎ অর্থ চিং—সন্ধিবা-নন্দ ।

এই হ্লাদিনীশক্তিই রাখা । ব্রহ্মলীলার এই হ্লাদিনী-শক্তিই কার্যকরী । ইহার ভাব অতি গূঢ় । ভক্ত ব্যক্তিরে কে অন্যে ইহার ভাব গ্রহণ করিতে পারেন না । শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মলীলা নিত্য— অমুদিন ঐ লীলা হইয়া থাকে—

যথা একটলীলারং পুরাণেহু প্রকীর্তিতঃ ।

তথা তে নিত্যলীলারং সখি বৃন্দাবনে ভূবি ॥ ১ ॥

গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ ।

গোচারণঃ বয়স্তেহ বিনা সুরবিষাতনং ॥ ২ ॥

পরকীর্ত্তিমানিনিযন্তথা তত্ত্ব প্রিয়াজনাঃ ।

প্রজ্ঞেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥

ময়পুরাণে পাতালপথে—৮০ অধ্যায়ে ।

ভক্ত হইলেই এই লীলা প্রত্যেক বেদীয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, ইহাতে অমুগ্রহ মন্দেই নাই ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

পদ্যানুবাদ-মালা ।

(মহানির্বাণভ্রমোক্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্মনীতি । #

ব্রহ্মনিষ্ঠ-এহী হবে ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ ।

করিবে স্বকৃতকর্ম্ম সব ব্রহ্মে সমর্পণ ॥ ১ ॥

না করিবে মিথ্যা কথা, না লইবে শঠ-ব্রত ।

দেবতাভিধি-সেবাদিতে সদা গৃহী হবে রত ॥ ২ ॥

পিতা-মাতা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ-দেবতা জেনে,

স্নেহিবে সর্ব্বতোভা-ব সদা গৃহী সযতনে ॥ ৩ ॥

হে শিবে ! পার্কতি ! যদি পিতা-মাতা ঐত রন,

তুমি তাহে ঐতী দেবি ! ঐত ব্রহ্মসনাতন ॥ ৪ ॥

তুমি আদ্যে ! অগম্যাতা, পিতা পরব্রহ্ম হন,

গৃহীর ভগ্নতা মার্জ্জিতোমাদের সন্তোষণ ॥ ৫ ॥

আগন-শরন-বজ্র, ভোজ্য ও পানীর আর,

যোগাবে সমরমত সেবার্ধ পিতা-মাতার ॥ ৬ ॥

সুহৃৎক্য কবে সদা, করিবে প্রিয় সাধন,

পিতৃ-আজ্ঞাকারী হবে সংপূজ কুলপাবন ॥ ৭ ॥

ঔদ্ধত্য ও পরিহাস, তর্জ্জন, পরিভাষণ,

না করিবে পিতৃঅগ্রে আশ্রয়িতকারীজন ॥ ৮ ॥

মাতা-পিতা দেখি, নবি, সসন্ত্রমে দাঁড়াইবে ;

পিতৃশাসনেতে থেকে আজ্ঞা বিনা না বসিবে ॥ ৯ ॥

বিদ্যা-ধন-মদে মত্তি পিতৃ হেলা যেন করে,

সর্ব্বধর্ম্ম-বহিকৃত সে যার নরক-ঘোর ॥ ১০ ॥

* মহাদেব পার্কতীকে এই সংকল্প, স্মরণ ও হসম্পন্ন

অপূর্ব্ব গৃহ-ধর্ম্ম-নীতি শুনাইরাছেন । গৃহের গৃহাঙ্গমের

অবস্ত-প্রয়োজনীয় কোন শিক্ষারই ইহাতে অভাব নাই ।

গৃহী মাত্রেই ইচ্ছা দৃষ্টি ও বৃত্তি থাকি বাহ্যবীর ।

ইতঃপূর্বে হিন্দুপত্রিকার মহানির্বাণভ্রমের এই অভূতপ-

কারী অংশটি মূল ও বঙ্গব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হইয়াছিল ;

এবার কঠোর রাখার সুবিধা লক্ষ্য করিয়া, পদ্যানুবাদ

মালায় সেই মূলেরই বঙ্গাখ্যা-কৃত অবিকল বঙ্গ-পদ্যানু-

বাদ প্রস্তুত হইল । বঙ্গীয় গৃহীপাঠক যেরূপে এই

প্রসাদ গ্রহণে উপকৃত হউন, সেযেদ্ব-চরণে ইহাই

প্রার্থনা ।

তাজি পিতা-মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র-অভিধি জ্ঞাদি,

না ভুলিবে গৃহী কভু, কঠাগত-প্রাণ যদি ॥ ১১ ॥

গুরু-বন্ধু বঞ্চি যেনা যোদর-পূরণকারী,

ইহলোকে নিম্নিত সে, পরজ্ঞে নরকগামী ॥ ১২ ॥

ভার্য্যাকে রক্ষিবে গৃহী, পুজ্ঞে দিবে বিদ্যাধন,

পালিবে আশ্রয়-বন্ধু, এই ধর্ম্ম সনাতন ॥ ১৩ ॥

উৎপত্তি পিতার, বিবুদ্ধি মাতার,

স্বজনে শিখার স্নেহে ;

এ সবে যে জন না পালে, সে জন

স্বরাধম নরদেহে ॥ ১৪ ॥

ওহে মল্লধরি ! শত কষ্ট করি

ঈশ্বরের তরে গ্রহণ,

যথাশক্তিমত তোষিবে সতত,

এই ধর্ম্ম সনাতন ॥ ১৫ ॥

সত্যপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ জন

হন এ অগতে যিনি,

তিনি ধর্ম্ম অতি, তিনি লোকে কৃতী,

পরমার্থবিৎ তিনি ॥ ১৬ ॥

ভার্য্যাকে ভাঙনা, কভু করিবেনা,

মাতৃবৎ (১) পালিবে সদা ;

যোর কষ্টেতেও ত্যাগ নহে প্রের ;

যদি সাক্ষী পতিব্রতা ॥ ১৭ ॥

স্বদার-নিরত হবে বিদ্যাভ্রত ;

বিকার-চঞ্চল-চিত্তে—

কভু পরজন্য স্পর্শ করিবে না,

নারকী হইবে তাতে ॥ ১৮ ॥

বাস-শরনাদি না করিবে সুখী

বিরলে পরজী মনে ।

(১) "মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা" (মূল) হিঃ সঃ

অবৃত্ত ভাষণ, শৌখ্য-প্রদর্শন,

না করিবে নারীজনে ॥ ১৯ ॥

শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রিয়বাক্য-ধন-বস্ত্র অলঙ্কারে,
তোষিবে ভাষ্যাকে গৃহী সদা প্রিয় বরহাতে ॥২
উৎসবে, লোকযাত্রায়, তীর্থে, পর-নিকেতনে
পত্নী না পাঠাবে প্রোক্ত পুত্রামাত্য-সঙ্গী বিনে ॥২১
যে মানবে মহেশানি ! পতিব্রতা প্রীতা রম,
সর্বধর্ম সিদ্ধ তার, নিশ্চিত সে প্রিয় হয় ॥ ২২ ॥
পিতা চারিবর্ষ পুত্রে লালিবে পালিবে ;
ষোড়শ পর্যন্ত গুণ-বিদ্যা শিক্ষাইবে ॥ ২৩ ॥
বিশবর্ষ-প্রাপ্ত-পুত্রে গৃহকর্মে নিয়োজিবে ।
পরে তারে সমযোগ্য জেনে স্নেহ প্রদর্শিবে ॥২৪॥
কত্যাও স্মরণনোয়া—শিক্ষণীয় স্মৃতনে,
অঙ্গুণীয়া স্মৃতিদানে ধনরত্ন আদি সনে ॥ ২৫ ॥
এইরূপে গৃহী ভ্রাতা-ভগ্নী-ভ্রাতৃসন্ততিরে,
পালিবে তোষিবে তথা জ্ঞাতি-মিত্র-ভৃত্যাদিরে ॥২৬
অপিচ—স্বধর্মী আর স্বদেশ-নিবাসী জনে,
পালিবে গৃহস্থ তথা অন্যাগতে—উদাসীনে ॥ ২৭ ॥
বিভব সম্বন্ধে গৃহী হেন না আচারে যদি,
হে দেবি ! সে পশুগণ্য, পাপিষ্ঠ, নিশ্চিত অতি ॥২৮
নিজালভ, দেহ-যত্ন, কেশের বিভ্রাস আদি,
অপন-বসনে তথা না হবে আসক্ত অতি ॥২৯॥
মিতাহার-নিব্র হকে, মিতবাক্-মিতমৈথুন,
স্বচ্ছ-নব্র-শুচি-দক্ষ-সর্বকর্মসুনিপণ ॥৩০ ॥
শত্রুতে হইবে শূর, নব্র বন্ধু-গুরুজনে,
না দিবে দ্বণ্ডিতে মান, অপমান মানীগণে ॥ ৩১ ॥
নরীর প্রকৃতি, রীতি, প্রবৃত্তি ও ব্যবহারে,
সদে-তর্কে জেনে, পরে বিশ্বাস করিবে তারে ॥৩২
বুদ্ধিমান্ বধাকালে ক্ষুদ্র অরিকেও ডরি,
দেখাইবে স্বপ্রভাব, ধর্ম না লঙ্ঘন করি ॥ ৩৩ ॥
ধর্মজ না প্রকাশিবে স্বধর্ম-পৌরষ, আর—
জ্ঞাত-পর-গুণকথা, কৃত পর-উপকার ॥ ৩৪ ॥
যশসী কুব্জি-বশে প্রবণরাজস জেনে,
না করিবে তর্কবাদ লঘু কিবা গুরু সনে ॥ ৩৫ ॥

বিদ্যা, ধন, মন, ধর্ম, সবতনে উপার্জিবে,

বদান, অসামু-সক, মিথ্যা-ক্রোধ বিবর্জিবে ॥৩৬॥

অবস্থা-অধীন চেষ্টা, কালাধীন ক্রিয়া যত,

কাল ও অবস্থা বুঝে, তাই কর্ষে হবে রত ॥৩৭॥

হবে যোগ-ক্ষেম-রত, প্রিয়বন্ধু-ধর্মব্রত ;

মিতবাক্য-হাস হবে—মাতৃজনে বিশেষ বতঃ ॥৩৮॥

বিজিত-ইন্দ্রিয়প্রাম, সুপ্রসন্ন-আত্মবান,

সুচিন্ত ও দৃঢ়ব্রত হবে ;

দূরদর্শী-অগ্রমত্ত হইয়া, বিষয়-তত্ত্ব

ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিচারিবে ॥ ৩৯ ॥

সত্য-মুহু-প্রিয়-ধীর-হিতকর বাক্য কবে ।

আপন প্রশংসা আর পরনিন্দা তেয়াগিবে ॥৪০॥

জলাশয়, বৃক্ষ, পথ, সেতু ও বিক্রয়গার ।

যেবা করে প্রতিষ্ঠিত, লোকত্রয় জিত তার ॥৪১॥

পিতা-মাতা প্রীত—আর বন্ধু বশীভূত যার,

লোকে যার যশ গায়, লোকত্রয় জিত তার ॥৪২॥

সত্যই বাহার ব্রত, দীনে যেবা দয়াদায়,

কাম-ক্রোধ বশে যার, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৩॥

পরজী-বিরাগ—পরবস্ত্রতে নিম্নহা যার,

দত্ত-হিংস্রহীন যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৪॥

না ভরে সমরে—রণ-বিশুখতা নাহি যার,

ধর্ম-যুদ্ধে হত যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪৫ ॥

অসলিখ-প্রজ্ঞাবান্ যেবা শাস্ত-সদাচার,

যে ময় শাসনে হিত, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৬॥

যে জানো সর্বত্র রীতি সমদৃষ্টি আপনার,

লোকযাত্রা-কর্ম করে, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৭॥

বাক্যান্তর-ভেদে দেবি ! দ্বিবিধ শৌচ-সাধন,

আন্তরিক শৌচ হয় ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ ॥ ৪৮ ॥

জলাদি-ভক্ষণে যারা মলাদি করিয়া ক্ষয়,

দেহের যে শুদ্ধি হয়, বহিঃশৌচ তারে কর ॥৪৯॥

গদা-নদী-হ্রদ-বাণী-কুণ-সুত্রজলাশয়,

গদাদি-ক্রমেতে প্রিমে । শুদ্ধিকর সমুদয় ॥ ৫০ ॥

হে ব্রহ্মতে ! বজ্র-তন্ত্র, নির্মলমুক্তিকা, আর—

বাসাজিন, তুণ ধেন শুদ্ধিকর সে প্রকার ॥ ৫১ ॥

কিবা শৌচাশৌচ-বিধি বেশি বলাবুঝা শিখে ।
মনঃপূত যাতে হয়, তাই গৃহী আচরিবে ॥ ৫২ ॥
নিজান্তে ও মৈথুনাতে—আর মল-মুত্র ত্যাগ,

ভোজনান্তে, মল-মূত্র, বহিঃশৌচে হবে শুচি ॥ ৫৩ ॥
ত্রিকালিক সঙ্ঘাতিক বৈদিক-ভাস্করমত,
উপাসনা-ভেদে পূজা করিবেক যথাযথ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র

মণিরত্নমালা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৬

সর্বানুবস্থানপি কিং ন কার্য্যং কিং বা
বিধেয়ং বিহ্বাং প্রযত্নাৎ । স্নেহশ্চ পাপং পঠ-
নঞ্চ ধর্ম্মঃ সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা ॥

শিষ্যের প্রশ্ন (২৬)—সর্বানুবস্থাতেই জ্ঞানবান
ব্যক্তিগণের কি অকর্তব্য ? এবং (৪৭)—
কি কর্তব্য ?

গুরুর উত্তর—স্নেহ এবং পাপ অকর্তব্য ।
পাঠ ও ধর্ম্ম কর্তব্য ।

অকর্তব্য—স্নেহ ।

“সান্নিহিতত্বং কুরন্ প্রেমান্নেহ ইতী-
র্য্যতে । ক্ষণিকস্তাপি নেহ জ্ঞাৎ বিশ্লেষস্ত
সহিস্কৃত্য” ॥

প্রেম (ভালবাসা) গাঢ় হইয়া চিত্তকে
দ্রবীভূত করিলে, তাহাকে স্নেহ বলে । এই
স্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদও সহ হয় না । অতএব—
যত্র স্নেহো ভয়ঃ তত্র স্নেহো দুঃখস্ত ভাজনং ।

স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিন্ভ্যক্তে মহৎ সুখং ॥

(গুরুত্বপূরণ)

যেখানে স্নেহ (প্রগাঢ় ভালবাসা) সেই-
খানে ভয়, স্নেহ দুঃখের আধার এবং স্নেহ সমস্ত
ক্লেশের কারণ । মনুষ্য স্নেহ পরিত্যগ করিতে
পারিলে মহৎ সুখ লাভ করিতে পারে । অতএব
স্নেহ অকর্তব্য ।

স্নেহের মোক্ষ-প্রতিবন্ধকতা ।

স্নেহেন যুক্তস্ত নচাতি মুক্তিরিতি বরদ্ব-
র্ভগবান্‌বচ ।

(সুধিত্তির বাক্য)

ভগবান্‌ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, স্নেহযুক্ত ব্যক্তি—
অর্থাৎ যাহার চিত্ত দারা ত্যাগি বিষয়ে স্নেহ-
প্রবণ, সেই ব্যক্তি কদাপি মোক্ষলাভে সমর্থ
হয় না ।

“অনিত্যেযু পদার্থেষু যন্ত রাগী চরেন্নরঃ ।

তস্ত সংসার বৃক্ষচ্ছিত্তিঃ কদাচিৎসেব জায়তে” ॥

(নারদীয় পুরাণ)

“জীবন্তোক্তো পুত্রেস্নেহঃ সন্নেহো বদ্ধউচ্যতে” ॥

যে ব্যক্তি অনিত্যবস্তুতে অনুরক্ত হইয়া—
অর্থাৎ অনিত্যবস্তু সকলকে ভালবাসিয়া
সংসারে বিচরণ করে, কোনকালে তাহার ভব-
বন্ধন মোচন হয় না । একারণ যিনি স্নেহ
পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই জীবন্ত
পুরুষ ; আর যিনি স্নেহযুক্ত, তিনিই বদ্ধ—অর্থাৎ
তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না । শ্রীমদ্-
ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৭ম ও ৮ম অধ্যায় পাঠে
অবগত হওয়া যায় যে—রাজর্ষি ভরত ; ভগবান্‌
হরির আরাধনার (১) নিমিত্ত অকর্তব্য স্নেহ-

(১) “গজিকর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্বহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥”

(গীতা, ঐক্য-বাক্য)

“ভোক্তারং বজতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরঃ ।

হৃদয়ং সর্বভূতানাং জাযা মা শান্তিসুচ্ছিত্তিঃ” (গীতা)

“অসারভূতে সংসারে সারমেকং বিনির্ম্মিশ্রেণ

অসারামেব লোকস্ত সারমারামিধং হরেনঃ ॥”

(গুরুত্বপূরণ)

স্বাজ স্বরেপিত রাজ্যলক্ষীকে উপেক্ষা করয়
এবং আপনার পুত্র-কলত্রাদি প্রিয়পরিজন-
বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, সকল কলাপের
মিকেতন নিজ ভবন হইতে বহির্গমনপূর্বক
পুলহাশ্রমে (হরিক্ষেত্রে) গমনকরতঃ প্রব্রজ্যা
অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অনন্তচিত্তে তক্ত-
বৎসল ভগবানের অরুণ চরণারবিন্দ ধ্যান
করিয়া উত্তমা ভক্তি এবং তদনুগত পরমানন্দ
লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ; আবার সেই
মহাত্মাকেই একটা যুত্মাত্মক যুগশিশুর প্রতি
স্নেহাতিশয্যামিবন্ধন সাধনদ্রষ্ট হইয়া মরৎনাত্তর
হরিগন (১) প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল ।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবকে স্নেহের অনিষ্টকারিতা
সম্বন্ধে একটা কপোতের বিষয় উল্লেখ করিয়া
বলিয়াছিলেন :—

নাতিস্নেহঃ প্রমদো বা কর্তব্যঃ কাপি কেনচিৎ ।
কুর্কন্ব বিনেত সন্তাপুং কপোত ইব দীনবো ॥

(ভাগবত ১১ স্কন্ধ ৭ অধ্যায়)

কোথাও কাতারও সহিত অতিশয় স্নেহ
(প্রীতি) বা প্রমদ (অতি প্রসক্তি) করিবে
না। যদি কেহ করে, তবে সেই ব্যক্তিকে
মুচিচ্ছিত কপোতের ত্রায় সম্ভাপিত হইতে হয় ।
স্নেহবদ্ধ-হৃদয় কপোত কিরূপে বিনাশপ্রাপ্ত
হইয়াছিল, অতঃপর তাহা বর্ণিত হইয়াছে ।
অনিত্য বিষয়ের প্রতি এই স্নেহই নিত্যবস্ত
ভগবানে প্রযুক্ত হইলে, উহা “পরম্মুরাগ” বা
ভক্তিতে পরিণত হইয়া জীবের “সংসারপাশ
ছেদনের” কারণ হয় । রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—
“মনুরে ভালবাস তাঁরে, যে জন নেযায় ভব-
সিদ্ধ পারে” ।

“পুণ্যকর্মণি বৈ স্বর্গো নরকং পাপকর্মণি ।

(১) “যং যংবাশি মরুত ভাবং তাকৃত্যন্তে কলেবরঃ ।
তং তমেবৈব কৌন্তের সদা তদ্যাব্যাবিহতঃ ।”

(দীপ্য)

পুণ্যাহুষ্ঠান, করিলে স্বর্গভোগ এবং পাপা-
চরণদ্বারা নরকভোগ হইয়া থাকে ।

পুণ্য—

হরিপ্রীতিকরং যচ্চ সন্তুষ্টিচ পরিব্রজিতং ।

আত্মনঃ প্রীতিজনকং তৎ পুণ্যং পরিকীর্তিতং ॥

(নারদীয় পুরাণ)

যে কর্ম ভগবান্ হরির প্রীতিকর, সাধুগণ
যাহার সেবা করিয়া থাকেন এবং যাহা আত্ম-
প্রসাদজনক, তাহাই পুণ্য ; আত্মপ্রীতিত্বপন্ন—
অর্থাৎ যাহা ভগবানের প্রীতিকর নহে, সাধু-
গণের নিকট যাহা হেয় এবং যাহা আত্মপ্রাণি
উৎপন্ন করে, সেই কর্মই পাপ ।

“পুণ্যমেকং পরং ভ্রাণং পুণ্যমেকো পরা গতিঃ ।

স্বর্গঃ পুণ্যবতাং নূনং কমা পুণ্যং তপস্বিনাং ॥

তদ্বিশুদ্ধ্য পরো যত্নঃ যেষাং পাপমহানসে ।

পতিভা নরকে ঘোরে দহন্তে তে দিবানিশং” ॥

(সংসারচক্র)

“পাপানাম্ ব্যাধিভিঃ সাক্ষিৎ মিত্রতা সমুত্তং প্রবং ।

পাপং ব্যাধি জরাবীজং বিষবীজঞ্চ নিশ্চিতং” ॥

পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা ।

পাপেন জায়তে দৈন্ত্যং হুংখং শোকো ভয়ঙ্করঃ ॥

তস্মাৎ পাপং মহাটবরং দোষবীজমমঙ্গলং ।

ভারতে সমুত্তং সন্তো নাচরন্তি তরাতুরাঃ” ॥

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

পুণ্যই একমাত্র পরিভ্রাণ ও উৎকৃষ্ট গতি,
পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই স্বর্গে গমন করেন, পুণ্যই
তপস্বিগণের কমা। যাহারা ঈদৃশ সুখাবহ
পুণ্যকে পরিত্যাগ করিয়া পাপাহুষ্ঠানে রত
হয়, তাহার ঘোর নরকে পতিত হইয়া দিবা-
নিশি দগ্ধ হইতে থাকে । ব্যাধির সহিত পাপের
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। পাপ সকল বিষয়েই মূল
এবং পাপ হইতে ব্যাধি, জরা, দারিদ্র্যতা, হুংখ ও
ভয়ঙ্কর শোক উৎপন্ন হয় । এ নিষিদ্ধ ভারতে
ভবভরাত সাধুগণ সর্বদোষবীজ, অমঙ্গলস্বরূপ

মহাশত্রু পাপের অমুষ্ঠান হইতে সর্বদা বিরত থাকেন ।

“নিষিদ্ধকর্মকরণে পাপং ভাবতি নিশ্চিতং” ।

“নিষিদ্ধানি—নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি, ব্রহ্মহননাদীনি” ।

নিষিদ্ধ কর্ম করিলে পাপ জন্মে, ব্রহ্মহননাদি (১) যে সমস্ত কর্মদ্বারা নরকাদি অনিষ্ট সাধিত হয়, সেই সকল কর্ম নিষিদ্ধকর্ম বলিয়া পরিগণিত ।

মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্মণা নাভিরোচয়েৎ ।

তৎপ্রাপ্তোতি ফলং তন্ত্বেতোবাং ধর্মবিদো বিদুঃ ॥

হিংসাত্তেয়াত্বাৎ কাম পৈশুত্বং পরুষানুতং ।

সংভিন্নালাপব্যাপাদমমিথ্যা দৃষ্টিপর্যায়ং ॥

পাপকর্মেতি দশধা কায়বাক্যানসৈস্ত্যজ্ঞেং ॥

(গুক্রনীতি)

মনে মনে পাপ চিন্তা করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিলেও মনুষ্য তৎপাপের ফল প্রাপ্ত হয় । অতএব হিংসা (জীব হনন বা বা প্রাণীগণের রূপজনক কার্য্য) শ্বেয় (পর-স্বাপহরণ), অত্থাকাম (অর্থেধরতি) পৈশুত্ব (খলতা), পরুষ (নিষ্ঠুরতা), অনুত (অসত্য-কথন বা মিথ্যা ব্যবহার), সংভিন্নালাপব্যাপ (অযুক্ত আলাপের দ্বারা মনোভঙ্গ), অদম (অবিনয়) মিথাদৃক (নাস্তিকতা), এবং বিপর্যায় (অর্থেধ আরোহণ) এই দশবিধ পাপ-কর্ম কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করা কর্তব্য (২)

(১) * “ব্রাহ্মহত্যা হরণাপানং শ্বেয়ং গুরুভগ্ননাগমঃ ।

তৎসংসর্গে চ নিষ্ঠাবৈ মহাপাতক পঞ্চকং ॥”

ব্রহ্মহত্যা, হরণাপান, পরধনহরণ, গুরুপাতিগমন এবং এইসকল পাপামুষ্ঠানকারীগণের সহবাস ‘পঞ্চমহাপাতক’ বলিয়া অভিহিত হয় ।

(২) কৃতা পাপাংহি সত্তপা তস্মাৎ পাপাং প্রমুচ্যতে ।

নৈবং কৃয়াং পুনরতি নিবৃত্ত্যা পুণতে হিসঃ । (মহা)

পাপ করিয়া অমুতাপ করিলে এবং ভবিষ্যতে আর

“যে পাপানি ন কুর্কন্তি মনোবাক্য কর্মবুদ্ধিভিঃ ।

তে তপস্তি মহাত্মানো ন শরীরস্ত শোষণং ॥”

“যদা ন কুরুতে পাপং সর্বভূতেষু কর্হিচিৎ ।

কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা ॥”

“পাপকর্মবশাৎ দুঃখং পুণ্যকর্মবশাৎ সুখং ।

তস্মাৎ সুখার্থীবিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভূশং ॥”

মন-বুদ্ধি-বাক্য এবং কর্মদ্বারা বাঁহারা পাপ

কার্য্য না করেন, সেই মহাত্মাগণই প্রকৃতরূপে

তপস্তা করিয়া থাকেন, কেবল মাত্র শরীর

শোষণ করিলেই তপস্তা করা হয় না । যিনি

দেহ মন এবং বাক্যদ্বারা সর্বপ্রাণীতে পাপা-

চরণ পরিত্যাগ করেন, তিনিই ব্রহ্মকে লাভ

করিতে পারেন । পাপকর্মের ফলে দুঃখভোগ

অবশ্যস্তাবী এবং পুণ্যকর্মের অমুষ্ঠানে সুখ-

ভোগ স্থনিশ্চিত । অতএব সুখেচ্ছু মানব সর্ব-

বিধ পাপকর্ম পরিত্যাগ করিয়া, সর্বদা ভূক্তি

পরিমাণে নানারূপ পুণ্যকর্মের অমুষ্ঠান করিয়া

থাকেন ।

কর্তব্য—পাঠ (সচ্ছাত্রের (১) অধ্যয়ন ও

আলোচনা) “পঠতো নাস্তি মূর্থত্বং”—যে ব্যক্তি

পাঠ করে, তাহার মূর্থতা (২) থাকে না—অর্থাৎ

সে ব্যক্তি পণ্ডিত হয় ।

ঐতি স্মৃতি পুণ্যগাণাং অভ্যাসঃ সর্বদা হিতঃ ।

স্তাষস্বাগমসন্দর্শী ব্যবহারীমহানতঃ ।

কখনই পাপ করিব না, এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া নিবৃত্ত হইলে, মনুষ্য স্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয় ।

(১) অনেক সংস্কৃতোচ্ছ্রেদি পরোক্ষার্থত দর্শকিং ।

সর্বস্ত লোচিনঃ শাস্ত্রং বস্ত নাত্যক্ব এব সঃ ।

(হিতোপদেশ)

(২) পঠপুত্র কিমালস্তঃ অপঠো ভায়বাহকঃ ।

পঠন্ সংপুত্র্যতে রাজা পঠপুত্র দিনে দিনে ।

(বোধিচারণ্য)

শল্যং পরং কিং—নিজমূর্থতৈব । শল্যের ল্যার

বহুগাদারক বস্ত কি ? নিজের মূর্থতা ।

বুদ্ধিমানভ্যাসেরিত্যং বহুশাস্ত্রাণাতন্ত্রিতঃ ॥

(শুক্রনীতি)

ঋচাক্ষুঃ যজুষাং সাম্যঃ অথর্কাক্ষিরসামপি ।

ইতিহাস-পুরাণান্যং বেদৌপনিষদাং বিজ্ঞঃ ॥

শক্ত্যাসম্যাকু পঠেরিত্যং অল্পমপাসমাপন্যঃ ।

স যজ্ঞদান-তপসামখিলং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

(ব্যাস-সংহিতা)

সর্বদা বেদ-বেদান্ত, মন্বাদি-ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের অন্ত্যাস হিতজনক । নানাপ্রকার শাস্ত্র সন্দর্শন করিলে মনুষ্য যথার্থ তত্ত্বদর্শী হইতে পারে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি আলম্ভ পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ শাস্ত্রের অমূল্য-লীলন করিবেন । গ্রন্থ-সমাপ্তি পূর্ণান্ত প্রতি-দিন বেদ, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, উপনিষদ, ইতি-হাস ও পুরাণ—সমর্থ হইলে, সম্যকরূপে এবং অসমর্থ হইলে, অল্প অল্প পাঠ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য । যে ব্রাহ্মণ নিত্য নিয়মিতরূপে এইরূপ কার্য্য করেন, তিনি যজ্ঞ, দান এবং তপস্তার ফল প্রাপ্ত হন ।

বিচারমস্তি যে শাস্ত্রং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে ।

পুরাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ ॥

ব্যাকুর্ত্তস্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্মপ্রতিবোধকাঃ ।

বেদান্তেষু নিবরা যে তৈরিয়ং জগতী ধৃতাঃ ॥

তদভ্যাসমাহায়ে সর্বে তে হতকিঞ্চিবাঃ ।

গচ্ছন্তি ব্রহ্মণে লোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে ॥

(পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা বেদাভ্যাসে রত এবং শাস্ত্রার্থবিচার করেন, যাঁহারা পুরাণ-সংহিতাদি পাঠ করেন এবং শ্রবণ করান, যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং ধর্মোপদেশ দেন এবং যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রে বিচক্ষণ, তাঁহারা এই জগৎকে ধারণ করেন এবং শাস্ত্রাভ্যাস-মাহাত্ম্যে নিম্পাপ হইয়া মোহপরিশু ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অমূল্যলীলন করিলে, বুদ্ধি

পরিমার্জিত হয়, কার্য্যকুশলতা জন্মে ; আপনীর অজ্ঞানজনিত বৈষম্য নিরাকৃত হইয়া সর্বত্র সম-ভাব দর্শনহেতু অপরিমীম আনন্দলাভ হয় এবং হিতাহিত জ্ঞানলাভ করতঃ সন্মার্গাবলম্বী ও সংক্রিয়াবান (১) হইয়া মনুষ্য পুরুষার্থলাভের অধিকারী হইয়া থাকে ।

কোন শাস্ত্র পাঠ করা উচিত নহে, শাস্ত্র-কারেরা তাহা বলিয়াছেন :—

“যস্মিন শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে ।

ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥” (২)

আত্মজ্ঞান লাভ বা ভক্তগৌরুরূপে ভগবানের অমুসন্ধান করাই শাস্ত্র পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হুতরাং যে শাস্ত্রে বা পুরাণে স্মৃতিভক্তি দৃষ্ট হয় না, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিলেও শ্রবণ করা বা চিন্তা করা কর্তব্য নহে । কারণ হরিভক্তি-শুষ্ঠ শাস্ত্রাদির শ্রবণ ও আলোচনাদি দ্বারা হৃদয় কুসন্দেহ-জালে সমাচ্ছন্ন হয় এবং শুভ-মায়িনী শ্রদ্ধা তিরোহিত হয় ; হুতরাং তাহা-হইতে অধঃপতন ঘটে ।

কর্তব্য—ধর্ম ।

“ধর্মো বিশ্বস্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্ম্বেষ্ঠং প্রজ্ঞা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ পাপমপমুদতি, ধর্ম্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি । (শ্রুতিঃ)

ধর্ম্মই জগতের প্রতিষ্ঠা, জগতে প্রজ্ঞাসকল ধার্ম্মকেরই অমুসরণ করে, ধর্ম্মদ্বারা পাপ দূরী-ভূত হয়, ধর্ম্মে সকলই প্রতিষ্ঠিত, এ নিমিত্ত ধর্ম্মকেই পরম (শ্রেষ্ঠপদার্থ) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

(১) “ক্রিয়াযুক্তঃ সসিদ্ধঃ স্থাৎ অক্রিয়ো যঃ কথং ভবেৎ ।

শাস্ত্রস্ত পাঠমাত্রেন কথং সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥”

(২) “বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা ।

আদ্যাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥”

“অনিত্যানি শরীরানি বিভবো নৈব স্থাশ্বতঃ ।
নিত্যং সরিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যোঃ ধর্মসংগ্রহঃ ॥”

(নারদীয়পুরাণ)

“একএব স্মৃদ্ধর্মে নিধনেহ্যমুযাতি যঃ ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্দমজ্ঞা দ্বি গচ্ছতি ॥
ধর্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বন্দীকয়িব পুত্রিকাঃ ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্বভূতাত্মপীড়য়ন ॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ ।
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতিক্ষ্মতিষ্ঠতি কেবলং ॥
একঃ প্রজায়তে জন্মেরেকএব প্রলীয়তে ।
একোহমৃত্যুংক্লে স্মৃত্যুং একএব চ দুষ্কৃতং ॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ফিতো ॥
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মন্তমভুগচ্ছতি ।
তস্মাদধর্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ ।
ধর্মেণ হি সহায়েন তমন্তরতি দুষ্কৃতং ॥” (মহু)

দেহ অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, ঐখ্যাও চির-স্থায়ী নহে এবং মৃত্যু নিত্য সরিহিত, অতএব ধর্মসংগ্রহ করা সর্বথা কর্তব্য। ধর্মই কেবল মানবের একমাত্র স্মৃৎ, কেননা ধর্ম মৃত-ব্যক্তির অহুগমন করে, আর অগ্র সমুদয় বস্তুই শরীরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পুত্রিকা (উই) যেরূপ বন্দীক (মৃত্তিকাস্তূপ) সঞ্চয় করে, সেইরূপ কোন প্রাণিকে পীড়া না দিয়া পরলোকের সাহায্যার্থে অগ্নে অগ্নে ধর্ম সঞ্চয় করা মনুষ্যের কর্তব্য। পিতা, মাতা, জ্যে, পুত্র, জ্ঞাতি, ইহারা কেহই পরলোকের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে না। তখন ধর্মই একমাত্র সহায় হইবেন। প্রাণীমাত্রই একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী লয় প্রাপ্ত হয়, একাকী স্বকৃত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করে। প্রাণসম বান্ধবেরা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের স্থায় মৃতদেহ ভূমিতলে পরিত্যাগ পূর্বক মুণ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করে,

কিন্তু তখন ধর্মই কেবল মৃতব্যক্তির অহুগমন করিয়া থাকে। ধর্মের সাহায্যেই মানব দুষ্কৃত-তম—অর্থাৎ নরকাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়; অতএব প্রতিদিন অগ্নে অগ্নে পরলোকের সহায় স্বরূপ ধর্মের সংগ্রহ সর্বতোভাবে বিধেয়। “ধারণাধর্মমিত্যাহর্দ্ষ্যেণ বিধৃতঃ প্রজাঃ ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং স চরাচরং ॥

(যুতি)

“বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্মঃ পুংসাঃ শুণোমতঃ ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়া সাধ্যঃ সশুণোহধর্মঐচ্যতে ॥
“ক্রতিস্মৃত্যুদিতং (১) ধর্মমহুতিষ্ঠন হি মানবঃ ।
ইহ কীর্তিমরাপ্রীতি প্রোভাচামৃতমং স্মৃৎ ॥”

বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম জীবের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গলের তেতুত বলিয়া অবশ্য-কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জ্ঞান পুরুষের যে শুণ (সংস্কারনিশেষ) জন্মে, তাহাই ধর্ম এবং হিংসাপ্রভৃতি নিমিত্ত কর্মের অনুষ্ঠানে যে শুণ—অর্থাৎ দোষ জন্মে, তাহা অধর্ম। “ধারণ করেন” এই অর্থে ধর্ম নাম হইয়াছে, ধর্মের দ্বারা নিমিল প্রজা বিধৃত হইয়া থাকে, কারণ ধর্মই এই স্বাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোককে ধারণ করিয়া থাকেন। যে মানব বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ইহজগতে সাধুরূপে অক্ষয় যশঃ এবং পরলোকে পরম সুখলাভ করেন।

ব্রহ্মো হি ভগবান্ ধর্মস্তত্ত্ব যঃ কুরুতেহহং ॥

ব্রহ্মণং তং বিজুর্দেবা স্তস্মাদধর্মং ন লোপয়েৎ ॥

(মহু) (কৃষ্ণঃ)

ত্রীর্ণাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

(১) “অশ্রমাগক বেদানামাধিপায়ৈব ধর্মণং ।

অবাবহা চ সর্বত্র এতরাশনমাশ্রয়ঃ ॥”

(বসিষ্ঠ সংহিতা)

